

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ของ

ท่านพุทธทาสภิกขุ

บรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๙

ณ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี



ธรรมทานมูลนิธิจัดพิมพ์ด้วยเงินทุนธรรมทานปริวรรตน์
ร่วมกับเงินสมทบบริจาคของ บุตรีดา นางช้อง อุณหะสูต
เป็นการพิมพ์ครั้งแรกของ หนังสือธรรมโฆษณ หมวดสอง
ชุด ปกรณ์พิเศษ อันดับที่ ๑๕ บนพื้นแถบสีแดง
ลำดับพิมพ์ออกเล่มที่ ๕๖

จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

[ลิขสิทธิ์ไม่สงวนสำหรับพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน สงวนเฉพาะพิมพ์จำหน่าย]

พิมพ์ที่ หจก. การพิมพ์พระนคร ๖๙-๗๑ ถนนบูรณศาสตร์ (แยกถนนบุญศิริ) กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
นางอารี จัษฎทรัพย์เปี่ยม ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๓๑ โทร. ๒๒๑๒๓๓๗, ๒๒๒๑๖๗๔

คำปรารภ

ธรรมะกับสัญชาตญาณเป็นคำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ระหว่างวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, บรรยาย ณ ลานหินโค้งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม ๑๓ ครั้ง, เป็นคำบรรยายสบลัทธิวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา. คณะจัดพิมพ์ได้จัดเข้าลำดับธรรมโฆษณ์ หมวดสอง ชุดปกรณพิเศษ อันดับ ๑๕ บนพื้นแถบสีแดง เป็นลำดับที่ ๕๖ ของธรรมโฆษณ์ที่จัดพิมพ์แล้ว.

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ใช้เงินทุนธรรมทานปริวรรตน์ ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินบริจาคสมทบ ของบุตริศา นางช้อง อุดมสุข จำนวนหนึ่งถวายท่านอาจารย์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษาและสมณาคณะผู้อุปถัมภ์บำรุงสวนโมกขพลาราม ตามวัตถุประสงค์ของท่าน. อีกจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้บริจาคช่วยเหลือในการจัดทำหนังสือธรรมโฆษณ์, ส่วนคำบรรยายที่เหลือจะได้รวบรวมจัดพิมพ์ต่อไป.

คณะผู้จัดทำ

๑ ก.ค. ๓๑

ธรรมทานมูลนิธิ

๒๒๔ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐

คำชี้แจงของผู้ร่วมบริจาค

ข้าพเจ้า นายชาญ น.ส. ผกาพรรณ และนายอริย์ อุดะสุต ผู้เป็นบุตรธิดาของ นางช้อย อุดะสุต ผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของคุณแม่ผู้มีพระคุณต่อลูก ๆ อย่างหาที่สุดมิได้ และสิ่งนั้นควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมด้วย จึงได้ตกลงกันว่า จะบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือชุด ธรรมะกับสัญชาตญาณ เรื่อง "ธรรมะกับสัญชาตญาณ" ของท่านอาจารย์พุทธทาสขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ตลอดระยะเวลาที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่ได้ทำบุญสร้างกุศลอยู่เสมอมิได้ขาด แม้กระทั่งก่อนที่คุณแม่จะจากไปโดยมิได้คาดหวัง คุณแม่ก็ยังมิไกรงการทำบุญค้างอยู่ ด้วยเหตุข้อนี้ ทำให้ลูก ๆ ได้ตกลงใจกันบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงการกระทำของคุณแม่ขณะที่ยังมีชีวิต

ส่วนเหตุผลอีกข้อก็คือ เป็นที่ยอมรับและทราบกันดีอยู่โดยทั่วไปในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วว่า คำสอนในรูปแบบต่าง ๆ กันอันมากมายของท่านอาจารย์นั้น เป็นคำสอนที่ถูกต้อง เป็นคำสอนเรื่องแก่นแท้ของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เป็นคำสอนที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตของทุกคนด้วย

ด้วยเหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาของนางช้อย อุดะสุต จึงมีความรู้สึกภูมิใจเปี่ยมด้วยปิติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่คำสอนที่มีคุณค่ามหาศาลของท่านอาจารย์พุทธทาส อันเป็นประโยชน์แก่ชนทั่วไปในวงกว้าง สมดังพุทธพจน์ที่ว่า "สุพพทาน ฐมมทาน ชินาติ" การให้ธรรมะย่อมชนะการให้สิ่งทั้งปวงเป็นทาน

อนึ่งข้าพเจ้าขออภัยได้กล่าวในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ได้อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือ "ธรรมะกับสัญชาตญาณของมนุษย์" ขึ้นจนกว่าชีวิตจะหาไม่

สารบัญ ธรรมะ กับ สัญชาตญาณ

หน้า	
๑. สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์	๑
๒. โครงสร้างของสัญชาตญาณ	๒๕
๓. โครงสร้างของสัญชาตญาณ (ต่อ)	๕๐
๔. สัญชาตญาณกับกิเลส	๘๒
๕. สัญชาตญาณกับกิเลส (ต่อ)	๑๑๐
๖. สัญชาตญาณกับโพธิ์	๑๕๔
๗. การพัฒนาสัญชาตญาณ	๑๘๖
๘. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ	๒๑๙
๙. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปปการธรรม	๒๕๕
๑๐. การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์	๒๗๙
๑๑. การดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว	๓๑๑
๑๒. การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา	๓๔๑
๑๓. ภาวะจิตเมื่ออยู่นอกสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง	๓๗๒

โปรดดูสารบัญละเอียดในหน้าต่อไป

สารบัญละเอียด ธรรมะ กับ สัญชาตญาณ

๑. สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์.

คำว่า สัญชาตญาณ พุทธบริษัทยังไม่รู้จักเพียงพอ	๑
สัญชาตญาณเป็นเหตุให้เกิดกิเลส, เกิดความทุกข์	๒
ทางวิทยาศาสตร์มีมากข้อ, ในพุทธศาสนาถืออัสมีมานะ	๓
ธรรมะเป็นระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณให้ไปทางดี	๔
ในชีวิตมีสัญชาตญาณเกิดมาด้วย, ต้องควบคุมหรือถอนอำนาจมัน	๕
ความรู้สึกลตามสัญชาตญาณเกิดได้เอง เพราะธรรมชาติใส่มาให้	๖
เป็นเรื่องที่ต้องรู้ เพราะมันทำให้เกิดทุกข์, ควบคุมไม่ได้ก็วินาศ	๗
ทุกชีวิตมีอัสมีมานะ — สำคัญว่ามีตัวตน ไม่อยากสูญเสียตนไป	๘
ทุกชีวิตเกิดตามธรรมชาติ, แล้วต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการเกิดมา	๙
ปัญหาคือความทุกข์, ต้องรู้จักสัญชาตญาณ แล้วควบคุมได้ถอนให้ได้	๑๐
ความทุกข์เกิดจาก ความต้องการจะเป็นไปตามสัญชาตญาณ	๑๑
ธรรมะในพุทธศาสนา มีไว้สำหรับควบคุมสัญชาตญาณทุกระดับ	๑๒
ศึกษาปฏิบัติถูกต้องมากขึ้นจนเป็นพระอรหันต์สามารถควบคุมสัญชาตญาณได้มาก	๑๓
ความโลภ โกรธ หลง มีขึ้นมาได้เพราะอำนาจของสัญชาตญาณ	๑๔
กิเลสกับโพธิเป็นสัญชาตญาณคู่ด้วยกัน, ถ้าฝึกฝนกลายเป็นโพธิได้	๑๕
พัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นภาวียุทธจะใช่ประโยชน์ได้, ไม่มีความทุกข์	๑๖
คนมีเชื้อพุทธะอยู่แล้ว, อาจพัฒนาเป็นพุทธะแล้วดับกิเลสได้	๑๗

กฎธรรมชาติทำให้มีสัญชาตญาณอัสมีมานะ, เห็นใครน้อยกว่ามักถูกลูก	๑๘
เมื่อมีผัสสะย่อมปรุงไปตามสัญชาตญาณ เกิดมีจิตวิญญูมากมาย	๑๙
ความรู้สึกที่เกิดเอง โดยเฉพาะความเห็นแก่ตัว ถูกครอบด้วยอวิชชา	๒๐
ต้องควบคุมให้รู้เท่าทันมาในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลไปก่อน	๒๑
ต้องศึกษาธรรมะ ให้ความคุมสัญชาตญาณอย่างสัถว์ มาเป็นอย่างมนุษย์	๒๒
เมื่อเกิดผัสสะแล้ว กระแสแห่งอหิปปัจจยทควบคุมถูกต้อง จะไม่เป็นทุกข์	๒๓
พุทธบริษัทควรรู้จักภาวียุทธ, ซึ่งจะควบคุมสัญชาตญาณได้	๒๔

๒. โครงสร้างของสัญชาตญาณ.

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบเรื่องสัญชาตญาณขึ้นมา	๒๕
เขาค้นได้กับหลักเกณฑ์ในพุทธศาสนา ซึ่งสามารถผันกระแสของมันได้	๒๖
ทางวิทยาศาสตร์มีเรื่องจิตปนเข้ามา, ต้องรู้จักใช้ร่วมวิธีการในพุทธศาสนา	๒๗
ธรรมะก็คือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุม ต่อสู้ กับสัญชาตญาณมิให้พ่ายแพ้	๒๘
มนุษย์มีธรรมะเป็นหลักเกณฑ์และไม่ตี ท้าให้ต่างจากสัตว์	๒๙
ตามหลักพุทธศาสนา จะมีสัญชาตญาณแม่ คือความรู้สึกรู้ว่ามีตัวตน	๓๐
เวทนทำให้ปรุงแต่งสัญชาตญาณตัวสูงขึ้นมาเต็มขนาด	๓๑
ต้องจับจุดทั้งต้นด้วยสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนภายในใจตน	๓๒
ให้รู้ว่าคุณรู้สึกนั้นเป็นไปตามกฎอหิปปัจจยท, จิตเท่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติ	๓๓
พุทธศาสนาเป็นพวกไม่มีตัวตน, รู้สึกมีตัวตนเป็นสัญชาตญาณแม่บท	๓๔
แล้วเกิดสัญชาตญาณอื่น ๆ เช่น การกินอาหาร, ความกลัว, การต่อสู้	๓๕
แล้วออกมาเป็นสัญชาตญาณแห่งการพัฒนา, การบำเรอตน, อวดตน ฯลฯ	๓๖
สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารขยายออกเป็นความรู้สึกหลายอย่าง	๓๗

เป็นความหวาดที่ก่อการให้อัม, รู้จักหา รู้จักทำให้อร่อย; มีการถ่าย	๓๘
สัญญาญาณแห่งการกินทำให้เกิดอาการต่าง ๆ มีปัญหาถาม	๓๙
คนใดควิชาสมาธิเสริมสัญญาญาณแห่งความกลัวอย่างไรเชลาภมากขึ้น	๔๐
เป็นเหตุให้มีกรรม, การเตรียมตัว, มีปัญหาถามที่เคียดครุ่นเพราะกลัว	๔๑
สัญญาญาณแห่งการต่อสู้ก็ขยายออกไปเป็นการป้องกัน, เป็นกิเลสอื่นอีก	๔๒
การรักคนเกิดมาจากรู้สึกว่ามีคนเป็นเหตุให้ริษยา, บิณฑุต่าง ๆ	๔๓
สัญญาญาณแห่งการสืบพันธุ์ลึกซึ้งมาก ธรรมชาติจัดไว้ครบถ้วน	๔๔
เป็นเหตุให้ต้องการมีลูก รักลูก, มีการพยายามทุกอย่างเพื่อสืบพันธุ์	๔๕
เป็นเหตุให้หลงใหลในค่าจ้างของการสืบพันธุ์คือรสของกามฉกฉก	๔๖
เรื่องใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนา คือเรื่องความเป็นทาสของการภพ	๔๗
กามภพเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท, ปรมาพาพัน, เกิดสงคราม	๔๘
ต้องสนใจสังเกตศึกษาให้รู้เรื่องสัญญาญาณที่ธรรมชาติใส่ไว้ในชีวิต	๔๙

๓. โครงสร้างของสัญญาญาณ. (ต่อ)

คำสัญญาญาณ มีชื่ออยู่ในวิทยาศาสตร์ส่วนชีวิตวิทยา	๕๐
เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นได้เอง โดยธรรมชาติใส่มาในสิ่งมีชีวิต	๕๑
มีปัญหามากมายให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่บุคคลนั้นแล้วเบียดเบียนผู้อื่น	๕๒
ครูต้องเป็นผู้นำทางวิญญาณ, เป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก ๆ	๕๓
ถ้าครูฟังถูกว่าเป็นผู้สร้างโลก ก็ทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน	๕๔
ถ้าครูไม่ยอมรับความเป็นปุชนียบุคคล, ทำเพื่อเงินก็เห็นแก่ตน	๕๕
ถ้าบุชชาความรัก โกรธเกลียดกลัว ก็จะทำให้ไปด้วยความรู้สึกของสัญญาญาณ	๕๖
สิ่งที่ต้องรู้จักอีกคือนิวรรณ์ ๕ บทวนจิต, เป็นปฏิกิริยาจากสัญญาญาณ	๕๗

ถ้าควบคุมสัญญาญาณได้ นิวรรณ์ กิเลสหรืออุปกิเลส จะเกิดน้อยลง	๕๘
อาชีพใด ๆ ทำแล้วมีประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มากกว่าเงิน เรียกว่าเป็นบุญด้วย	๕๙
ระบบธรรมะทุกเรื่อง เป็นเรื่องควบคุมสัญญาญาณทั่วๆ-ของกุ	๖๐
สัญญาญาณแห่งความมีตัวตนเป็นแม่บท, เป็นตัวตนศูนย์กลาง	๖๑
มันแยกออกมาเป็นตัวอื่นอีกมาก เช่น ๑. การต้องการอาหาร	๖๒
๒. สัญญาญาณแห่งความกลัว, สัญชาตา ๓. แห่งการต่อสู้, ป้องกัน, หวังร้าย	๖๓
๔. สัญชาตา รักตัวเอง, อิจฉาริษยา, เห็นแก่ตัว, บิณฑุที่ก่อภพเกิดที่ต่าง ๆ	๖๔
๕. สัญชาตาแห่งการสืบพันธุ์ ไม่ใช่เรื่อง sex	๖๕
๖. สัญชาตาญาณแห่งความอยากจะเจริญหรือการพัฒนาตน	๖๕
เมื่อควบคุมไว้ไม่ได้ก็เกิดกิเลสหนา เช่น มายาสาโดย	๖๖
การพัฒนาต้องทำให้ถูกต้อง มิใช่ทำให้เสียเวลามีปัญหาถามขึ้น	๖๗
๗. สัญชาตาญาณแห่งการได้รับการบำเรอ, ชับกล่อม, เลี้ยงดู	๖๘
สัญญาญาณนี้มีใจจำเป็นแก่ชีวิตจึงไม่จัดไว้ในปัจจัย ๔, แต่ก็ขาดไม่ได้	๖๙
โรงมหรสพทางวิญญาณจึงเกิดขึ้น เพื่อมีสิ่งบำเรอประโลมใจ	๗๐
๘. สัญชาตาญาณแห่งการอวดซึ่งมีอยู่แก่สิ่งมีชีวิต, ต้องการอวดอำนาจ	๗๑
๙. สัญชาตาญาณแห่งการอยากมีอยู่แห่งตนของทุกสิ่งที่มีชีวิต	๗๒
ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันก็อยากอยู่อย่างอันธพาล, เป็นไปเพื่อโทษ	๗๓
ความอยากมีอยู่แห่งตนเป็นแม่บทแห่งองค์การ-มันมีการ	๗๔
๑๐. สัญชาตาญาณแห่งความพอใจภาวะนิรันดร, ไม่ยอมดับ	๗๕
ส่วนทางพุทธศาสนาไม่มีภาวะนิรันดร, ไม่ติดหรือยึดมันอยู่	๗๖
ชาวพุทธเห็นว่าต้องอยู่เหนืออำนาจสัญญาญาณนั้น ๆ, ถ้าแก้ไม่ได้	๗๗
ก็ค่อยควบคุมอย่าให้เกิดความเลวร้ายขึ้นมา	๗๗

หน้าที่แรกที่สุดต้องควบคุมให้ได้ อย่าให้มีโทษขึ้นมา. มีโอกาสก็เพิกถอน	๗๘
ต้องรู้จักสัญญาญาณแม่บทตลอดจนลูกของมันข้อ ๑—๖	๗๙
และข้อ ๗—๑๐ รวม ๑๐ อย่างทั้งแม่บทยังมีตัวตน พุทธศาสนา วางจากตัวตน	๘๐
ควบคุมหรือเพิกถอนสัญญาญาณได้ก็มีความสุขเยือกเย็น	๘๑

๔. สัญชาตญาณกับกิเลส.

สัญญาญาณกับธรรมะเป็นเรื่องเดียวกัน, ควบคุมได้ก็เป็นเรื่องสูงขึ้นมา	๘๒
สัญญาญาณคือความรู้สึกเดิม ๆ ของชีวิตติดมาด้วยมากน้อยตามกรณี	๘๓
สัญญาญาณตามหลักพุทธศาสนาต่างจากชีววิทยาทางวิทยาศาสตร์บ้าง	๘๔
สัญญาญาณแห่งการกิน, ความกลัว, การต่อสู้, ต้องควบคุมให้ชนะกิเลส	๘๕
ต้องพัฒนาให้เป็นสัญญาญาณที่ดี, พัฒนาเกินไปก็กลายเป็นเรื่องผิด	๘๖
ถ้าไม่ได้รับการพัฒนานี้จะเป็นสัญญาญาณที่โง่เขลา, เห็นแก่ตัว	๘๗
ถ้าพัฒนาผิดก็กลายเป็นกิเลส ถ้าถูกก็เรียกว่าโพธิ์	๘๘
ในพุทธศาสนาไม่มีคำสัญญาญาณ แต่มีคำอาจใช้ทำนองเดียวกันคือ สันดาน	๘๙
ต้องปลุกสัญญาญาณหรือสันดานให้เป็นผู้รู้, ผู้ตื่น, เบิกบานเพื่อชีวิตเย็น	๙๐
เมื่อปฏิบัติข้อสัญญาญาณได้ถูกต้อง พันธอำนาจมันแล้วก็เรียกว่ามุกติ	๙๑
กิเลสกับโพธิ์เป็นสิ่งที่เดียวกัน, ควบคุมสัญญาญาณได้ก็เป็นโพธิ์	๙๒
ฝ่ายกิเลสได้แก่ โสกะ โทสะ โมหะ ที่มาจากสัญญาญาณเดิม	๙๓
โสกะต้องการถึงเข้ามา, โทสะจะผลึกออกไป, โมหะยังโง่สงสัยอยู่	๙๔
สังเกตจิตใจจนความรู้สึก ๓ ประการข้างต้น ล้วนมาจากสัญญาญาณ	๙๕
กรรมกิเลส ข้อ ๑. ผัสสัทธิ ๒. อหิงสา ๓. กามสฺส, ล้วนมาจากสัญญาญาณ	๙๖
ข้อ ๔. มุสาวาท ก็มาจากความเห็นแก่ตัว, ๕. คิมินาเมกัมมาจากบำเรอตน	๙๗

อุปภิเลส ๑๖ ข้อ ๑ โลกเกินควร ก็เพราะควบคุมสัญญาญาณไว้ไม่ได้	๙๘
ข้อ ๒—๕ ก็เนื่องมาจากเห็นแก่ตัว, ไม่ยอมให้ใครดีกว่า	๙๙
ข้อ ๑๐—๑๓ มาจากสัญญาญาณแห่งความโอ้อวดตัวกู, ท่อสู้	๑๐๐
ข้อ ๑๔—๑๖ มาจากสัญญาญาณแห่งความมีตัวตน, ขาดสติ	๑๐๑
การควบคุมจิตต้องใช้หลักธรรม ๔ อย่าง : สติสัมปชัญญะ สมภาวิให้ทันการ	๑๐๒
ถ้าปฏิบัติอาณานาสติ ๑๖ ชั้น จะมีธรรม ๔ อย่างข้างต้นมากพอใช้ทุกกรณี	๑๐๓
ธรรมะ ๔ ประการข้างต้นต้องอบรมให้มีมากพอ เพื่อต่อสู้สถานการณ์ต่าง ๆ	๑๐๔
ถ้ามีธรรมะ ๔ ประการไม่พอ คนนั้นจะตกนรกทั้งเป็น, มีเรื่องยุ่งยากไม่สิ้นสุด	๑๐๕
สัญญาญาณแห่งการบำเรอตนจะพอไปบูชากิเลสตามยิ่งกว่าธรรมะ	๑๐๖
คนมีปัญหारेื่อกิเลสตามและวิสัยตามกันอยู่ตลอดเวลา	๑๐๗
ต้องมีวิธี โอบตบไปอย่างแท้จริงสูงสุดจึงจะควบคุมจิตเหนือกิเลสได้	๑๐๘
มีธรรมะสำหรับควบคุมสัญญาญาณให้มากพอกิเลสจึงจะหมดไป	๑๐๙

๕. สัญชาตญาณกับกิเลส. (ต่อ)

เหตุที่ทุกเรื่องสัญญาญาณ เพราะมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์	๑๑๐
สัญญาญาณที่ควบคุมไม่ได้มันแหละคือกิเลส, มาจากรู้สึกว่ามีตน	๑๑๑
ความรัก โกรธเกลียดกลัว ฯลฯ ควบคุมไม่ได้ เพราะอำนาจสัญญาญาณ	๑๑๒
ต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งนั้น ๆ โดยตรง, เปลี่ยนกระแสนั้นเสียจะมีประโยชน์	๑๑๓
เปลี่ยนกระแสของรัก โกรธเกลียดกลัว มาในทางประโยชน์จะไม่ยุ่งยาก	๑๑๔
สิ่งที่เป็นอันตรายควรเปลี่ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตในทางธรรมเสีย	๑๑๕
กลัว, รักตน, บำเรอตนไปในลักษณะถูกต้องประกอบด้วยปัญญาและวิชา	๑๑๖
สิ่งประเล้าประโลมใจควรเป็นไปเพื่อระสอกร สว่าง สงบ, เป็นปัจจัยแห่งนิพพาน	๑๑๗

สัญญาญาณอวตณ จะต้องฝึกให้มีจิตจริงสมควรอาวตได้	๑๑๘
การสืบพันธุ์ธรรมชาติมีการมรดกไว้ล่อ, ต้องควบคุมให้เป็นไปบริสุทธิ์	๑๑๙
ความรู้สึกรู้พื้นฐาน ไม่ควบคุมมันกลายเป็นกิเลส, ควบคุมได้ก็เป็นโพธิ	๑๒๐
การศึกษารธรรมะก็คือศึกษาเรื่องจะควบคุมสัญญาญาณ	๑๒๑
สัญญาญาณที่เค้นไปผิดเป็นกิเลส, ถ้าเค้นไปถูกก็เป็นโพธิ	๑๒๒
สิ่งมีชีวิตจะต้องมีสัญญาญาณ, มีความรู้สึกเกิดได้เองตามธรรมชาติ	๑๒๓
ความรู้สึกลอยๆ, ต้องการอะไรต่างๆเกิดได้เองไม่ต้องมีใครสอน	๑๒๔
เหตุที่พูดเรื่องสัญญาญาณมาแล้วด้วยประสงค์ให้เข้าใจเรื่องนี้	๑๒๕
คัมภีร์ ๓ นั้นเป็นเรื่องมาจากสัญญาญาณต้องการมีตัวอยู่	๑๒๖
คัมภีร์มีลักษณะอย่างนี้, อย่างนั้น, อย่างสูงคืออย่างกายก็ได้	๑๒๗
ความอยากอย่างรุนแรงมาจากสัญญาญาณแห่งความมีตัวตน	๑๒๘
เรื่องอุปาทานเป็นเรื่องยึดมั่นของตนอย่างยิ่งแยกเป็นกาม, วิทยุ, สีสพัตต์	๑๒๙
สีสพัตต์อุปาทานเป็นสัญญาญาณแห่งการอยากคืออยากเด่นอยากอวด	๑๓๐
อุปาทานที่ ๔ อัตตวาทในสัญญาญาณรู้สึกว่ามีตัวตน	๑๓๑
สัญญาญาณแห่งความมีตนออกมาเป็นกิเลสในนามอุปาทาน ๔	๑๓๒
กามอุปาทาน, วิทยุอุปาทาน, สีสพัตต์อุปาทาน, อัตตวาทอุปาทาน	๑๓๓
ความรู้สึกรู้มีตนทำให้เกิดมานะ ๓ คือ ตีกว่า เสมอกัน เลวกว่า	๑๓๔
มานะแยกได้เป็น ๔ ชนิด มาจากอุปาทานซึ่งเป็นสัญญาญาณมีตัวตน	๑๓๕
ความคิดที่เป็นมานะทำให้คนทนรกชนิดหนึ่งอยู่เสมอ	๑๓๖
อนุสัยที่มาจากสัญญาญาณเรียก รากานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชานุสัย	๑๓๗
ความเคยชินเกิดเป็นกิเลสมี ๓ พวกแยกไปได้อีกมาก	๑๓๘
อนุสัยคือสัญญาญาณที่บวกเพิ่มเข้าไปในสันดานจนง่ายที่จะแสดงออก	๑๓๙

สังโยชน์เครื่องผูกมี ๑๐ อย่าง ถ้าตัดได้หมดเป็นพระอรหันต์ มิฉะนั้นยังเป็นบุद्धชน	๑๔๐
ที่ ๑ สักกายทิฐิ มีความเห็นความรู้สึกรู้ว่า กายเป็นของตน	๑๔๑
คนต้องเป็นทุกข์เพราะสักกายทิฐิ—ตัวกู—ของกู ไม่เป็นไปตามต้องการ	๑๔๒
ข้อ ๑. สักกายทิฐิ เป็นแม่บท ที่ ๒. วิจิกิจฉา มีความสงสัยไม่แน่ว่า	๑๔๓
วิจิกิจฉาเป็นสังขารมานะใจอยู่ในส่วนลึกที่สำนึกหาความอยู่	๑๔๔
ที่ ๓. สีลัพพตปรามาส การยึดถือสิ่งที่คิดว่าจะมีฤทธิ์เดชบารมีมาคุ้มครอง	๑๔๕
สีลัพพตปรามาสนั้นออกจากสัญญาญาณแห่งความมีตัวตน	๑๔๖
ที่ ๔. กามราคะ ยินดีในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อ	๑๔๗
การกินเพื่ออร่อยนั้นกินเพื่อกิเลส, ควรระวังอย่าอยู่ด้วยเหี้ยมกิเลส	๑๔๘
ที่ ๕. ปฏิฆะ พอไม่ได้อย่างที่ตนต้องการก็โกรธมากกว่าความเป็นจริง	๑๔๙
ที่ ๖. รูปราคะ ๗. อรูปราคะ พอใจติดแน่นในรูปหรืออรูป	๑๕๐
ความยินดีในราคะ, รูป, อรูป, ล้วนมาจากสัญญาญาณบำรุงบำเรอ	๑๕๑
ที่ ๘. มานะ มาจากสัญญาญาณแห่งความมีตัวตน	๑๕๒
ที่ ๙. อุทธัจจะ มีจิตฟุ้งซ่านหวั่นไหวผิปกติมาจากสัญญาญาณมีตน	๑๕๓
ที่ ๑๐. อวิชชา มาจากสัญญาญาณแห่งมีตัวตนที่ไม่ได้รับการอบรม	๑๕๔
สังโยชน์ ๑๐ ประการละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์, ได้บางส่วนก็เป็นร่องๆลงมา	๑๕๕

๖. สัญญาญาณกับโพธิ.

สัญญาญาณเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์, เป็นธรรมชาติจึงเป็นธรรมะด้วย	๑๕๖
เพราะว่าสัญญาญาณเป็นธรรมชาติโดยตรง เราต้องรู้จักเพื่อควบคุมได้	๑๕๗
ในบาลีไม่ใช้คำสัญญาญาณ มีแต่คำกิเลสและโพธิ	๑๕๘
ในสัญญาญาณมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะหรือกิเลสก็ได้	๑๕๙

สัญญาชญาณกับกิเลสพุดแล้ว, ต่อไปจะกล่าวถึงส่วนที่กลายเป็นโพธิ์	๑๕๘
แนวทางการพัฒนาสัญญาชญาณแห่งการมีตัวตนซึ่งเป็นแม่บท	๑๕๙
ต้องพัฒนาตัวตน ๓ ขั้นตอน : ตัวตนของกิเลส, เปลี่ยนเป็นโพธิ์, แล้วเลิกตัวตน	๑๖๐
ละตัวตนได้ก็จบกิจพรหมจรรย์, พิจารณาเรื่องการกินอาหารที่ไม่บาป	๑๖๑
สัญญาชญาณแห่งความกลัว ต้องรู้จักความกลัวตามธรรมชาติ	๑๖๒
พัฒนาให้รู้จักกลัวอันตราย แต่ไม่กลัวเกินขอบเขต ไม่มีเหตุผล	๑๖๓
ต้องรู้จักควบคุมให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร, อะไร ๆ เป็นเช่นนั้นเอง	๑๖๔
มีความรู้ว่าเป็นเช่นนั้นเอง ก็ไม่ต้องกลัวจนมีความทุกข์ แก่ไขมันไป	๑๖๕
การต่อสู้ เมื่อพัฒนาถูกต้องจะประสบชัยชนะเกิดชกาทะทั้งเป็นนิพพาน	๑๖๖
การรักตน ขอให้มันของโพธิ์ กระทั่งไม่มีตนเป็นนิพพาน	๑๖๗
การสืบทอดไม่มีใครสอน คนต้องรู้ทันเรื่องการมารมดที่ธรรมชาติใส่ไว้	๑๖๘
การสมรสโดยร่างกายไม่แตะต้องกันก็ทำได้ โดยบำเพ็ญทางจิต	๑๖๙
การสืบทอดทางวิญญาณทำได้โดยมีจิตใจเสมอกัน รับช่วงต่อ ๆ กันไป	๑๗๐
สัญญาชญาณแห่งการสืบทอดพัฒนาแล้วเป็นไปอย่างโพธิ์	๑๗๑
สัญญาชญาณแห่งการพัฒนาส่งเสริมกันแต่ฝ่ายกิเลส	๑๗๒
ที่ถูกควรพัฒนาไปในเรื่องจบความทุกข์ตามกฎของธรรมชาติ	๑๗๓
สัญญาชญาณแห่งการบำเรอก็ต้องการกันอย่างไม่มีขอบเขต	๑๗๔
บำเรออย่างโลก ๆ ไม่มีความสงบ ถ้าเป็นอย่างโพธิ์ จะอยู่ด้วยความสงบเย็น	๑๗๕
ขอให้สนใจธรรมะที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินทางวิญญาณจะเยือกเย็น	๑๗๖
การปฏิสังขารควรเป็นอย่างธรรมปฏิสังขารไม่ใช่ออย่างามิส	๑๗๗
สัญญาชญาณแห่งการอวดควบคุมไม่ได้ก็นำมาสู่สถานะเลวร้าย	๑๗๘
ยวคที่มีประโยชน์ คืออวดธรรมะที่มีอยู่จริง ดังพุดว่า เอหิภัสสโกว	๑๗๙

สัญญาชญาณแห่งการมีตัวตน มีอยู่เพื่อถอนอมชีวิต, ก็ควรอยู่ให้ถูกต้อง	๑๘๐
สัญญาชญาณแห่งความพอใจสิ่งเป็นนิรันดร์ก็ควรเป็นวิสังขาร, อสังขตะ	๑๘๑
ควรจะเป็นความว่างเป็นนิรันดร์, ก็ต้องรู้จักสิ่งที่ไม่มีบ้างจึงปรุงแต่ง	๑๘๒
เกิดก็มีสัญญาชญาณกลาง ๆ ผ่านความทุกข์มาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นฝ่ายโพธิ์	๑๘๓
ถล้าเข้ากองไฟมาแล้วควรจะดันรนออกมาเสียจากกองไฟให้ทันเวลา	๑๘๔
สัญญาชญาณมีเชื้อแห่งพุทธะมากยิ่ง เพราะหว่านให้ที่จะเป็นพุทธะได้	๑๘๕

๑. การพัฒนาสัญญาชญาณ.

จิตของมนุษย์เป็นไปตามสัญญาชญาณ ถ้าไม่อบรมก็เกิดกิเลสง่าย	๑๘๖
ต้องรู้จักสัญญาชญาณของคนโสดซึ่ง เพราะมันเป็นความรู้สึกเกิดได้เอง	๑๘๗
ชีวิตผจญอยู่กับปัญหาที่เกิดจากสัญญาชญาณที่ไม่ได้รับการพัฒนา	๑๘๘
เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาชญาณ	๑๘๙
ต้องมีสติปัญญาควบคุมสัญญาชญาณมิให้เกิดกิเลส, ให้เกิดโพธิ์	๑๙๐
พุทธศาสนามีวิมุติเป็นจุดหมาย เพื่อพ้นจากความทุกข์อันมีบีบคั้น	๑๙๑
จะควบคุมสัญญาชญาณได้ก็ต้องควบคุมผัสสะ เวทนา ค้นหาไต่ก่อน	๑๙๒
ก่อนมีผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเร็วมาก ต้องพัฒนาทันเวลาจึงจะปลอดภัย	๑๙๓
ถ้าโพธิ์เข้ามา กิเลสจะออกไป จึงต้องมีสติปัญญาให้เร็วทันเหตุการณ์	๑๙๔
จิตภาวนาทุกแบบเพื่อพัฒนาสัญญาชญาณ ที่ถูกวิธีต้องใช้ธรรมะ ๔ เกส	๑๙๕
มีสติชนเอาปัญญา มาทำหน้าที่เป็น สมัชชาปัญญา, ใช้ สมาธิ เพิ่มกำลังให้	๑๙๖
อริยมรรคมีองค์ ๘ โดย ๗ องค์ข้างหน้าเป็นบริวารของสมาธิ จะไล่กิเลสได้	๑๙๗
เป็นอยู่ด้วยอยู่รู้ก็มักจะมีบีบคั้นความทุกข์มิให้เกิดขึ้น	๑๙๘
จิตภาวนานอนถูกต้องสามารถควบคุมเวทนาสัญญาชญาณและวิภักติได้	๑๙๙

ปฏิบัติความคุมกระแสนิจจสมุปบาทโดยควบคุมผัสสะก็ไม่เกิดเรื่องอื่น ๆ	๒๐๐
กระทั่งควบคุมอุปาทานได้จะมีผลสูงไม่เกิดทุกข์	๒๐๑
จิตทภาวนาโดยทั่วไปก็ใช้สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ ให้ทันเวลา	๒๐๒
ต้องมีความรู้ทั่วทั้งกาย—ใจ เรียกว่ารูปมีระบบประสาทรู้สึกได้ ๕ ทาง แต่มีใช้	
ตัวตน	๒๐๓
เมื่อรูปทำหน้าที่ที่เรียกว่ารูปเกิด, แล้วมีความรู้สึกทางใจเป็นเวทนา ฯลฯ	๒๐๔
อาการเกิดที่ว่าเป็นตัวคนนั้นเกิดที่ชั้นธฺ ไคชนันท์หนึ่ง, เป็นของหนัก	๒๐๕
เมื่อใดก็มันเมื่อนั้นแบกของหนัก, ว่างลงเสียไม่มีคัมมันท์ไม่หนัก	๒๐๖
จิตทภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะคือ อานาปานสติหมวดหนึ่งถูกายสม....	๒๐๗
หมวดสองรู้จักเวทนา ควบคุมบีบคั้น, มีสติสัมปชัญญะ ปัญญา สมาธิมากขึ้น	๒๐๘
หมวดสามบังคับจิตได้มากขึ้น, หมวดสี่เห็นความจริงที่เปลี่ยนได้มากขึ้น	๒๐๙
เมื่อเห็นอนิจจังแล้วคลายความทุกข์, ควบคุมยึดมั่นก็ดับทุกข์สิ้น	๒๑๐
อานาปานสติ ๑๖ ชั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้, ป้องกันกิเลสได้ ไม่มีทุกข์	๒๑๑
ที่จะรู้ว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยได้จริงก็เมื่อดับทุกข์แล้ว	๒๑๒
ธรรมะที่เป็นเครื่องช่วยปฏิบัติให้สำเร็จได้แก่ โพชฌงค์ ๗, สัมมปธาน ๔,	
อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕	๒๑๓
หิริโอตตปละ ละอายและกลัว จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้มาก	๒๑๔
อยู่ได้อำนาจสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสกระทั่งได้ปฏิบัติตามหลักธรรม	๒๑๕
เกิดความรู้สึกตรงข้ามกับกิเลส, ได้ฟังธรรมคำสอนจึงค่อยรู้มากขึ้น	๒๑๖
ความทุกข์น้อยลง สัญชาตญาณแห่งความอยากก็จึงช่วยไปทางโพธิ์	๒๑๗
เกิดมาแล้วมีทุกข์มากเข้าทั้งใจพัฒนาไปทางโพธิ์ ก็เป็นการเดินตามรอยพระองค์	๒๑๘

๘. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ.

การบรรยายครั้งนี้เป็นข้อความสืบเนื่องมาจากการบรรยายครั้งที่แล้ว ๆ มา	๒๑๙
เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณทั้งนั้น	๒๒๐
ปัญหาเรื่อง รัก โกรธเกลียดกลัว วิตกกังวลล้วนเป็นเรื่องมาจากสัญชาตญาณ	๒๒๑
ละกิเลสก็คือละสัญชาตญาณฝ่ายต่ำ สูงขึ้นก็ต้องการควบคุมให้ถูก	๒๒๒
ข้อปฏิบัติเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ก็เพื่อควบคุม, ถอน, บรรเทาสัญชาตญาณ	๒๒๓
ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน มีปัญญารู้ถูกต้อง, มีสมาธิเตรียมจิตให้เหมาะ	๒๒๔
ชีวิตที่กินอยู่อยู่กับสัญชาตญาณ จึงต้องพัฒนาให้ถูกต้อง	๒๒๕
จะต้องรู้เรื่องสัญชาตญาณเพื่อพัฒนาให้มีชีวิตสงบเย็น	๒๒๖
ธรรมะที่เป็นหลักมี ๒ ประเภท : เป็นหลักโดยตรงกับเป็นอุปกรณ์	๒๒๗
หลักโดยตรงที่จะตัดกิเลสเรียกว่าสติปัฏฐาน ๔	๒๒๘
สติปัฏฐาน ๔ เป็นเครื่องมือนำออกเสียได้ซึ่งอกิเลสและโทมนัส	๒๒๙
สติปัฏฐาน ๔ เป็นตัวประธานที่จะทำงานตัดกิเลส, นอกนั้นเป็นผู้ช่วย	๒๓๐
ข้อแรกต้องรู้เรื่องร่างกายมิใช่ตัวตนก่อนแล้วรู้เรื่องเวทนาจนถอนตนได้	๒๓๑
ข้อสำคัญต้องละตัวตนจาก กาย เวทนา จิต และธรรมชาติที่ยึดตัวตน	๒๓๒
สติปัฏฐาน ๔ ที่สมบูรณ์ต้องศึกษาจากอานาปานสติสูตร ๔ หมวด	๒๓๓
การปฏิบัติทั้ง ๔ หมวดจะควบคุมสัญชาตญาณให้เดินถูกทางได้	๒๓๔
ข้อ ๑ หมวดกาย ศึกษาเรื่องลมหายใจยาว ทำให้ร่างกายสงบระงับ	๒๓๕
ข้อ ๒-๓-๔ รู้จักลมหายใจสั้น, ระงับกายได้, ทำให้กายระงับได้	๒๓๖
หมวดที่ ๑ ควบคุมกายได้ จะควบคุมสมรรถนะหน้าที่การงานของกายได้	๒๓๗
กายานบัสสนาทำให้ไม่โยธิดีว่ากายนั้นเป็นตัวตน	๒๓๘
หมวด ๒ เวทนานบัสสนา จะรู้จักสุขเวทนาว่าเกิดมาได้อย่างไร	๒๓๙

	หน้า
รู้จักสุขเวทนาแท้จริง จะไม่หลงเวทนาหลอกลวงชนิดเป็นบ้าเวียนเดียว	๒๔๐
เมื่อเวทนาเกิดแล้ว จะปรุงให้เกิดสัญญาปรุงเป็นวิคตขึ้นมาเป็นทุกข์	๒๔๑
สุขเวทนายั่วยวนคั่นหามากที่สุด, บางเวลายึดถือว่างกายเป็นตัณหา	๒๔๒
ขณะที่ยึดถือสุขเวทนา เวทนามีก่กลายเป็นเวทนาปาทานขันธ, ทรมานใจต่าง ๆ	๒๔๓
บางคราวมีความรู้สึกทางสัญญา, สังขาร, วิญญาณ ก็ปรุงไปตามเรื่องนั้น ๆ	๒๔๔
กลายเป็นเบญจขันธเกิดเป็นคราว ๆ, ยึดถือเป็นตัวตนไป	๒๔๕
รู้เรื่องเวทนาให้ถูกต้องจะเพิกถอนตัวตนได้ทุกชั้นตอน	๒๔๖
หมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา สามารถบังคับจิตให้ปล่อยวาง, บั่นทึงได้	๒๔๗
จิตที่พัฒนาถูกต้องแล้ว จะเป็นนายเหนือจิตที่โง่เขลา	๒๔๘
จิตที่อบรมดีแล้วจะเป็นมิตรที่ดี, สัญชาตญาณมีตนจะถูกละลายไป	๒๔๙
หมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา ควบคุมจิตได้ไม่วิปลาสในเรื่องไตรลักษณ์	๒๕๐
ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ สามารถพัฒนาให้รู้เห็นเอง	๒๕๑
เจริญอานาปานสติเพียงพอจะสมบูรณ์ในธรรมอุปการะ ๔, ไตรลักษณ์, อิทัปปัจจยา	๒๕๒
ธรรม ๔ ประการ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาริ จะมียอ, ใช้ได้คล่องแคล่ว	๒๕๓
ถ้าปฏิบัติตามหลักอานาปานสติได้จะหมดปัญหา, วิตติ, โลกุตระจะมีได้	๒๕๔

๘. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม.

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยใช้สติปัฏฐาน ๔ จะกำจัดอุปาทานว่าตัวตนได้	๒๕๕
สติปัฏฐานเป็นธรรมะหลัก นอกนั้นเป็นอุปการณ์	๒๕๖
ไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนแล้ว สัญชาตญาณอื่น ๆ ก็พลอยลดทอนไป	๒๕๗
ธรรมอุปการณ์ร่วมมีอยู่ เช่น ปธาน ๔ ได้แก่ ๑. สังวรปธาน ๒. ปธานปธาน	๒๕๘
๓. ภวานาปธาน ๔. อนุรักษนาปธาน, ทั้ง ๔ ช่วยกำจัดตัวตนที่เข้า	๒๕๙

	หน้า
หมวดอิทธิบาท ๔ : ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา, จะช่วยสนับสนุนการละตน	๒๖๐
หมวดอินทรียและพละ : ๑ สัทธา, ๒ วิริยะ, จะต่อสู้ขจัดสัทธาและเกียจคร้าน	๒๖๑
๓-๔-๕ สติ, สมาธิ, ปัญญา จะช่วยกำจัดข้าศึกหรือปรมัณห์ทั้งปวง	๒๖๒
หมวดโพชฌงค์ ๘. ข้อ ๑. สติ—ความระลึกได้รอบทั่วถึงในธรรม	๒๖๓
ข้อ ๒-๓ ธัมมวิจยะหรือวิจย, วิริยะ—ทั้งเพียรและกล้าหาญ....	๒๖๔
ข้อ ๔-๕ ปัตติที่เป็นธรรมมหลอเลียงการกระทำ, บัณฑิต—เข้ารูปสงบระงับ	๒๖๕
ข้อ ๖-๗ สมาธิ—เพิ่มกำลังของสมาธิ, อุเบกขา—เพ่งดูเพื่อตัดกิเลส	๒๖๖
ธรรมะ ๘ อย่างเป็นธรรมะใช้สัมพันธ์กันเพื่อโพธินิพพาน ดำเนินงานอะไรก็ได้	๒๖๗
แม้ทำการงานใช้ธรรมะหลักโพชฌงค์ ๘ นี้ จะช่วยให้เกิดความสำนึก	๒๖๘
จะใช้โพชฌงค์ ๘ ไปนิพพานก็ได้ ทำนา ทำสวน กิจการใดๆ ก็ได้	๒๖๙
หมวดมรรคมีองค์ ๘ เป็นการกำจัดกิเลส, บรรเทาความเคยชินในตัวเอง	๒๗๐
ข้อที่ ๑ มีสัมมาทิฐิรู้ละถอนตัวตน ๒ สัมมสังกัมปะ ประสงค์ละตัวตนอย่างยิ่ง	๒๗๑
ข้อ ๓-๔-๕-๖-๗ สัมมาวาจา, กัมมันโต, อาชีโว, วายาโม, สติ, มุ่งละตัวกูทั้งนี้	๒๗๒
ข้อ ๘. สัมมาสมาธิ จิตมีกำลังคมเฉียบ เพราะ ๗ องค์ข้างกันสนับสนุน	๒๗๓
สัญชาตญาณที่เกิดมาในชีวิต ทำให้คนมีปัญหาคือร้อนต่างๆ	๒๗๔
เมื่อถอนสัญชาตญาณได้ ก็เป็นพระอรหันต์ได้สมบูรณ์	๒๗๕
จึงควรตั้งใจพัฒนาสัญชาตญาณไม่ให้มีร้อนของกิเลส มีแต่ความเย็น	๒๗๖
ใช้หลักโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งมีอยู่ ๗ หมวดโดยลำดับ	๒๗๗
ปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรมครบก็จะหมดปัญหา, สัญชาตญาณถูกตัดไปหมด	๒๗๘

๑๐. การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์.

การพัฒนาสัญชาตญาณอย่าให้เป็นฝ่ายกิเลส, ให้มีปกติเป็นโพธิ	๒๗๙
จิตที่พัฒนาแล้วจะหลุดออกจากอำนาจกิเลส เหมือนนกหลุดจากกรง	๒๘๐

สัญญาญาณกล้ว, รัก, บำเรอตน, ก็ตกอยู่ในกรงขังของเรื่องนั้นๆ	๒๘๑
ถ้าพ้นจากความเห็นแก่ตนแล้วจิตมันเป็นอิสระ, ไม่กลัวไม่สวดยอะไร	๒๘๒
การพัฒนาคนต้องให้ถูก ไม่ทรงรังไปด้วยกิเลส, ให้ชีวิตเย็น	๒๘๓
ผลที่เกิดจากการพัฒนาจิตในแง่ศาสนาทำให้ชีวิตสู่ความสงบสูงสุด	๒๘๔
ในแง่วัฒนธรรมก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์	๒๘๕
ในค่านพละนามย์ก็มีความสุขทั้งฝ่ายกายและจิต	๒๘๖
ในค่านของการทำหน้าที่ก็จะทำประโยชน์แก่ตนและแก่อื่น	๒๘๗
ในด้านการพักผ่อนก็ได้พักผ่อนสมควร ไม่มีปัญหายุ่งยาก	๒๘๘
การทำหน้าที่เพื่อความรอดคือดำรงชีวิตปกติ, จิตใจก็เป็นอิสระ	๒๘๙
รอดจากความทุกข์เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, หน่ายต่อทุกข์	๒๙๐
อย่ารอดแต่ทางวัตถุร่างกาย ต้องรอดทางจิตใจไม่เป็นทุกข์ด้วย	๒๙๑
ความชั่วอันมาก ก็ชั่วอันน้อย, ไม่เอาทั้งชั่วทั้งดี, วางจึงจะสงบ	๒๙๒
จิตวันไม่สนุกทั้งนั้น จิตว่างจึงจะทำใดๆ ได้ก็มีสติปัญญา	๒๙๓
ถ้าพัฒนาจิตเป็นโพธิได้ ก็จะมีจิตว่าง, ทำงานด้วยจิตว่าง	๒๙๔
ถ้าพัฒนาสัญญาญาณได้แล้วไม่มีตัวตนจะสามารถควบคุมความฉลาดได้	๒๙๕
สติปัญญาถ้าไม่ควบคุมไว้ก็จะทำผิดลึกร้ายกาย	๒๙๖
ต้องมีสัญญาญาณบังคับรู้จักควบคุมตัวเองจะมีความสุขแท้จริง	๒๙๗
ถ้าพัฒนาสัญญาญาณได้ก็แล้วจะมีธรรมะ ๔ เกือบคุ้มครอง	๒๙๘
ชีวิตประจำวันต้องการธรรมอุปการณชุดสติปัญญา สัมปญญาสมาธิ	๒๙๙
ถ้าพัฒนาสัญญาญาณได้แล้ว จะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์	๓๐๐
เหมือนมีพระเจ้าคุ้มครอง, พระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่ที่ถูกต้อง	๓๐๑
ทำหน้าที่เพื่อตนเองเสร็จแล้ว ทุกคนต้องทำหน้าที่ช่วยผู้อื่น	๓๐๒

พัฒนาสัญญาญาณไม่เห็นแก่ตัวแล้ว จะคิดถูกว่า คิดให้สบายกว่าคิดจะเอา	๓๐๓
กำจัดตัวกู—ของกูออกไปได้เท่าไร ความคิดจะไหลไปเองในทางช่วยผู้อื่น	๓๐๔
หน้าที่ที่สามคือการพักผ่อน วางจากกิเลสจำเป็นมากจึงจะมีกำลังทางกายและจิต	๓๐๕
สมัยนี้ ทำแต่งานวุ่น ถ้าละตัวตนได้จะมีการพักผ่อนทางจิตใจ	๓๐๖
มีสติสัมปญญาอยู่ไม่ปล่อยให้เกิดกิเลสตัดหาอุปาทาน ก็ได้พักผ่อนอยู่	๓๐๗
เป็นคนมีระบบประสาทหนักแน่น ไม่ตื่นเต้นง่ายก็เพราะพัฒนาจิตไว้ดี	๓๐๘
พัฒนาสัญญาญาณทั่วๆ—ของกูดีแล้ว จะควบคุมอื่น ๆ ได้หมด	๓๐๙
การพัฒนาสัญญาญาณได้รับผลคุ้มค่าแล้ว ก็เป็นผลดีในหน้าที่ ๓ ประการ	๓๑๐

๑๑. การดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญญาญาณอยู่ในตัว.

หัวข้อคำบรรยายครั้งนี้ เรื่องการดำรงชีวิตที่ควบคุมสัญญาญาณ	๓๑๑
สัญญาญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเอง ถ้าควบคุมไม่ได้จะเหมือนเครื่องจักร	๓๑๒
พัฒนาแนวทางหนึ่งเป็นกิเลสยิ่งขึ้น, อีกแนวทางหนึ่งเป็นโพธิ ถูกต้องขึ้น	๓๑๓
การปฏิบัติข้อ ๕ ก็เป็นเรื่องควบคุมสัญญาญาณพื้นฐาน, ไม่ให้เห็นแก่ตัว	๓๑๔
วันนี้ขยายการปฏิบัติให้มากขึ้นง่ายขึ้นเพื่อพัฒนาส่วนที่มีอยู่ในตัว	๓๑๕
การแสดงออกเป็นความงามงามจับใจบุคคลเป็นศิลปะที่บังคับจิตใจให้ทำตามได้	๓๑๖
นิพพานในทุกวิถีมีความหมายว่าเย็นหมดกิเลสเป็นที่พอใจของบุคคล	๓๑๗
อบรมให้จิตใจมีความถูกต้องจะมีสภาพใหม่ไม่เป็นโทษ	๓๑๘
จึงมีประเพณี ให้คนบวชเพื่อเกิดใหม่ทางวิญญาณ สักมาเรียกบวชจิต	๓๑๙
การบวชเป็นวิธีบังคับควบคุมพัฒนาสัญญาญาณให้เกิดใหม่ถูกต้อง	๓๒๐
การควบคุมอย่างมีเทคนิคหรืออุปายคือข้อปฏิบัติที่มุ่งเข้าสู่นิพพานทั้งนั้น	๓๒๑
ธรรมะชุด ๔ เกือบเป็นอุปายสำหรับเผชิญหน้ากับกิเลส	๓๒๒

	หน้า
สิ่งแรกคือสติ, ๒ คือปัญญา, สติต้องนำปัญญามาให้ทันทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะ	๓๒๓
ถ้ากำลังปัญญา, สัมปชัญญะไม่พอ ต้องใช้สมาธิ, กำลังจิตทั้งหมดช่วยตักกิเลสได้	๓๒๔
สติต้องระลึกได้ว่าอะไรต้องทำอะไร, หาสิ่งที่จะแก้ปัญหามาให้ได้	๓๒๕
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎของธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาล้วนด้วยทุกข์	๓๒๖
ศึกษาเรื่องสัญญาญาณให้ทั่วถึงจะสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา	๓๒๗
ปัญหามีอยู่ คือความทุกข์ทรมานเป็นสังสารวัฏฏ์ต้องแก้ด้วยธรรม ๔ เกสอ	๓๒๘
ก่อนจะพูดจะคิดจะทำต้องด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	๓๒๙
ต้องฝึกตนให้เคยชินเป็นนิสัยที่ไม่ทำใดๆ โดยปราศจากสติ, เสียนิสัย	๓๓๐
สติระลึกเอาปัญญามา, เอาไตรลักษณ์มาใช้, เห็นเช่นนั้นเองก็รับเหตุการณ์ได้	๓๓๑
ไตรลักษณ์เป็นแม่บทแล้วก็ใช้หยาบๆ จิต, เห็นเช่นนั้นเอง, จะช่วยได้	๓๓๒
เห็นเช่นนั้นเองเป็นปัญญาสูงสุด สตินำมาทันเวลา ปัญหาก็น้อยลง	๓๓๓
เห็นสัญญาญาณคือทุกอย่างว่าง, ว่างที่สุดก็เช่นนั้นเองที่สุด, ไม่มีตัวตน	๓๓๔
ไตรลักษณ์, อิทปปัจจยา, เช่นนั้นเองคือตถตา, เป็นสัญญา, ทั้งนั้น	๓๓๕
ปัญญาเรื่องเช่นนั้นเอง เป็นยอดสุดของปัญญา, มีสัมปชัญญะอย่างนี้, ตักกิเลสได้	๓๓๖
จิตจะมีสมาธิทันเวลาก็ระทมกำลังแรงเพิ่มให้สติปัญญาสัมปชัญญะนั้น	๓๓๗
มีปัญหาก็เกิดขึ้น ก็ใช้ธรรม ๔ เกสอทำหน้าที่ได้สำเร็จทุกกรณี	๓๓๘
การดำเนินชีวิตต้องมีธรรม ๔ เกสอเป็นเครื่องแก้ปัญหายุทธวิธี	๓๓๙
จะเป็นพุทธบริษัทก็ต้องมีธรรม ๔ เกสอพร้อมเพรียงที่จะเป็นนักรบ	๓๔๐

๑๒. การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญญาญาณโดยหลักวิชา.

เรื่องสัญญาญาณเป็นเรื่องของธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์	๓๔๑
ทำไมจึงบังคับควบคุมรัก โกรธ เกลียด ฯลฯ ไม่ได้? ทางวิทยาศาสตร์	
ก็ตอบว่า เพราะบังคับสัญญาญาณไม่ได้	๓๔๒

	หน้า
ทางพุทธศาสนาวิวัฒนาการกับสัญญาญาณได้ตามธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบ	๓๔๓
สัญญาญาณแม้บทก็ควรทนทำให้เกิดอุปาทานและอื่น ๆ มาก	๓๔๔
มีสัญญาญาณรักตน, ต้องการสืบพันธุ์, ต้องการสวย, รวย, อวดตัว	๓๔๕
ถ้ารู้จักสัญญาญาณดี จะเข้าใจกิเลสในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะเป็นเรื่องเดียวกัน	๓๔๖
การบังคับกิเลสบรรยายมานานแล้ว ครั้นนี้จะเพิกถอนโดยหลักวิชา	๓๔๗
พระพุทธเจ้าตรัสเรียก ทางออกว่า นิสสระได้แก่อริยสัจ ๔	๓๔๘
มรรคมีองค์แปดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรม ๔ เกสอ, จิตเข้าพวกกันได้	๓๔๙
หมวดธรรมที่สำคัญที่สุดคือโพชฌงค์ ๗ ทำลายกิเลสได้อย่างคมเจียบ	๓๕๐
พิจารณาแต่ละข้อ : สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ บิติ บัณฑิต สมาส	๓๕๑
พูดถึงอุปบชา คอยเพ่งดู, ควบคุมความถูกต้องอยู่เสมอไป	๓๕๒
โพชฌงค์เป็นหมวดธรรมประเสริฐที่สุด ศึกษาให้เข้าใจ จะตักกิเลสอาสวะได้	๓๕๓
การใช้โพชฌงค์ถอนสัญญาญาณ ข้อ ๑ คือ เจริญอุบายตามสติ, พิจารณาให้เข้าใจ	
ใน ๔ หมวด	๓๕๔
กำหนดจิตให้ดู คัดตัวบุคคลออกไป กำหนดอยู่แต่การหายใจอย่างถูกต้อง	๓๕๕
ใช้สติปัญญา ๔ มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที สิ่งทั้งปวงเป็นธรรมชาติ, ไม่เป็นตัวตน	๓๕๖
ข้อ ๒ ธัมมวิจยะ ใจกว้างดูให้ละเอียดทั้งหมวดกาย, เวทนา, จิต, ตัวจะหลุดไป	๓๕๗
ข้อ ๓-๔-๕-๖ : วิริยะ บิติ บัณฑิต สมาสจะเพ่งเพียรมากขึ้น	๓๕๘
ข้อ ๗ อุปบชา รอคอยได้, ถ้าจัดสัญญาญาณแห่งการตามใจตนได้	๓๕๙
ผลเมื่อควบคุมสัญญาญาณได้จะกำจัดความมีตัวตนได้	๓๖๐
เรื่องความแก่ เจ็บ ตาย ทรมานใจมาก, ควบคุมได้โดยหลักพุทธศาสนา	๓๖๑
ท่านตรัสว่า อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้ว พันเกิดแก่ เจ็บ ตาย	๓๖๒
ศึกษาเข้าใจสมมุติสัจจะหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง	๓๖๓

ปฏิบัติตามธรรม ๔ เกล็ด, มรรคมงคล ๘, โพชฌงค์ ๗ แล้วถอนตัวคนได้	๓๖๔
ยึดตัวทูลาพาน—ยึดถือตัวกูเป็นความเห็นแก่ตัว, เป็นปัจจัยแห่งสงคราม	๓๖๕
ควบคุมสัญชาตญาณได้จึงจะเป็นมนุษย์มีใจสูง	๓๖๖
ต้องมรรมะสี่เกล็ด, กำหนดชีวิตอยู่ในมรรคมงคล ๘, ทำลายตัวกูด้วยโพชฌงค์	๓๖๗
ถอนสัญชาตญาณว่าตัวกูได้ก็มีหวังถือศาสนาร่วมกันคือ ไม่เห็นแก่ตัว	๓๖๘
กับ selfishness ออกจาก egoism ทางวิทยาศาสตร์ก็มีสันติภาพ	๓๖๙
จิตถึงความว่างอย่างพุทธหรือตัวกูหลุดพ้นไปอยู่กับพระเจ้าก็พ้นทุกข์ ได้	๓๗๐
เพิกถอนสัญชาตญาณไป ๆ โดยหลักวิชาในพุทธศาสนา จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้	
สักวันหนึ่ง	๓๗๑

๑๓. ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง.

สรุปว่าเรากำลังเรียนธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์ที่รู้สึกได้ไม่ต้องคำนวณ	๓๗๒
ชีวิตก็อยู่ร่วมกับนามนี้สัญชาตญาณแห่งตัวคนเข้าไปควบคุมอยู่	๓๗๓
การพัฒนาของสัญชาตญาณเกิดแต่ความพอใจ—ไม่พอใจ, เป็นกิเลสต้นเหตุ ๓	๓๗๔
เมื่อเกิดต้นเหตุ ๓ แล้วเกิดความเคยชินเป็นนิสัย, เป็นอาสวะเป็นโลภะโทสะโมหะ	๓๗๕
เป็นนิวรณ์ ๕ : กามราคะ—กัสม์ตัวยกามารมณ์, พยาบาท—ขัดใจโกรธอยู่	๓๗๖
แล้วมีอาการณมีนิมิตระ, อุทธัจจะกุกกุจจะ, วิจิจฉณา, หากความสงบสุขไม่ได้	๓๗๗
สัญชาตญาณพัฒนาตัวเองเป็นกิเลสก็ได้ เป็นโพธิก็ได้	๓๗๘
อาการของกิเลสออกมาหลายรูปแบบ เป็นความรักก็เหมือนเป็นบ้า	๓๗๙
โกรธ เกลียด กลัว, สรุปไปรวมอยู่ที่กลัวตายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง	๓๘๐
วิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวงหึง, ล้วนเป็นไฟ, ทำให้เป็นโรคประสาท	๓๘๑
อาชญากรรมอันแรกของมนุษย์เป็นไปตามอำนาจของความริษยา	๓๘๒

ความหวง, หึง เป็นเรื่องตระหนี่, รักทางเพศ, เป็นเรื่องเผาลนจิตใจมากมาย	๓๘๓
อำนาจของกิเลสทำให้กายวาจาจิตสกปรก, ควบคุมไม่ได้ต้องทุกข์เหลือประมาณ	๓๘๔
อุปนิสัยที่ควบคุมสัญชาตญาณมีธรรมะใหญ่ ๆ : อานาปานสติ โพชฌงค์ ๗,	
มรรคมงคล ๘, ธรรมะผู้ช่วย : อิทธิบาท ๔, สัมมปธาน ๔	๓๘๕
อินทรีย์ ๕ พละ ๕	๓๘๖
ผลของการควบคุมจะบรรเทากิเลสไปจนกว่าเพิกถอนหมดจะเป็นพระอรหันต์	๓๘๖
พระอรหันต์ละสังโยชน์ได้ ๑๐, อนาคามีละได้ ๕, โสกาสกิทาการะได้ ๓	๓๘๗
อันธพาลบุญจะไม่ได้, ถัดจากบุญจนพอบรรเทาได้บ้าง	๓๘๘
เปรียบเทียบจะเห็นว่าพระอรหันต์ประเสริฐกว่าภาวะทั้งสามโลก	๓๘๙
เป็นกัลยาณชนยังดีกว่าชาวโลก เพราะไม่มีวามารมณ์เหมือนชาวค	๓๙๐
รูปแบบการปฏิบัติของฝ่ายวิทยาศาสตร์กับสัญชาตญาณ, ฝ่ายศาสนานี้ละกิเลส	๓๙๑
ผลของการละสัญชาตญาณตัวคนได้จะเป็นนิพพานที่สิ้นและเที่ยงแท้	๓๙๒
ที่เรียกว่าจบพรมจรรย์คือถอนอึดอัดตัณหาเสียได้, ว่างหลุดพ้นไป	๓๙๓
ความหลุดพ้นเป็นเรื่องของจิต, ไม่ใช่ของอึดอัด—ตัวกูของลัทธิอื่น	๓๙๔
จิตหลุดพ้น คือตื่นจากความหลับคือกิเลสหรืออวิชชา	๓๙๕
พุทธบริษัทควรรู้จักตัวเอง, ได้สิ่งที่ดีที่สุดในมนุษย์ควรจะได้คือบรรลุนิพพาน	๓๙๖
เพิกถอนสัญชาตญาณพื้นฐานแห่งกิเลสได้ก็ไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพุทธศาสนา	๓๙๗
สรุปการบรรยายครั้ง ๑๓ เป็นการสรุปทุกตอนจบเพียงนี้	๓๙๘

ธรรมะกับสัญญาตญาณ

— ๑ —

๔ มกราคม ๒๕๒๙



สัญญาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ เป็นการบรรยายวันแรก แห่งงวดนี้รอบนี้ ซึ่งเรียกว่ารอบมาฆบูชา, ตลอด ๓ เดือนนี้ก็เป็น การบรรยายงวดหนึ่งๆ ประมาณ ๑๓ เรื่อง บางทีก็ถึง ๑๔ เรื่อง นับเป็นงวดหนึ่ง. ในคาบสมัยมาฆบูชา นี้ เราก็จะมีงวดหนึ่ง, แล้วก็ตั้งต้นงวดนี้เป็นงวดใหม่แห่งปี, แล้วก็เป็นการบรรยายครั้งแรกของงวดนี้ในวันนี้ เป็นอันว่าจะตั้งต้นเรื่องใหม่สืบต่อไป, ขอให้กำหนดไว้ว่าจะเป็นการบรรยายเรื่องใหม่ของชุดใหม่.

ที่ในการบรรยายชุดนี้จะให้ชื่อชุดว่า ชุดธรรมะกับสัญญาตญาณ, ธรรมะกับสัญญาตญาณ. คำว่าสัญญาตญาณเป็นคำแปลก สำหรับพุทธบริษัทโดยมาก, บางคน ที่เคยศึกษากว้างขวางก็จะเคยได้ยินมาแล้ว แต่ก็ยังไม่มองเห็นหรือรู้จักในลักษณะที่เพียงพอ จึงเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เรื่องผิวเผินไปเสีย. เกียวกันอาตมาจะนำเอา

เรื่องนี้ คือ เรื่องสัญญาชาตญาณ มากล่าวในฐานะ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่พุทธบริษัท ก็จะต้องรู้จัก ต้องทราบ ต้องเข้าใจ, แล้วปฏิบัติตนให้ได้ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า สัญญาชาตญาณ.

บางคนอาจจะคิดไปเสียว่า เป็นคำพูดไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา หรืออยู่นอกวงของพุทธศาสนา, นั่นก็จริงอยู่ ที่ในบัดนี้เขาพูดกันอยู่พวกหนึ่ง ในพวกนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายชีววิทยา พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิต. ในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าสัญญาชาตญาณ แต่มันมีสิ่งซึ่งเรียกกันในวงวิทยาศาสตร์ว่า สัญญาชาตญาณ. ฉะนั้นขอให้ฟังให้ดี บางทีจะเข้าใจเรื่องของตัวเองได้มากขึ้น เราจะทำความเข้าใจระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ แล้วเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้.

ความรู้เกี่ยวกับสัญญาชาตญาณ.

สิ่งที่เรียกว่าสัญญาชาตญาณนั้นะ ในพุทธศาสนาจะเรียกว่าอะไร กันก็ไม่ค่อยจะออก เพราะมันไม่มีคำเรียก; แม้แต่คำว่าสัญญาชาตญาณจะเป็นคำบาลี แต่ก็ไม่มีในคำของธรรมะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป. แต่สิ่งที่เรียกว่า สัญญาชาตญาณ นั้นแหละ เป็นตัวเหตุ เป็นตัวการ ที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาสำหรับมนุษย์ ก็มนุษย์จะทำอะไรไปตามสัญญาชาตญาณ แล้วมันก็เกิดเป็นกิเลสหรือเป็นปัญหา ขึ้นมา ทำให้เกิดความทุกข์.

ที่นึกได้คำหนึ่งก็คือคำว่า อัสมิमानะ, อัสมิमानะ ช่วยจำไว้ให้ดี ๆ คนหลายคนก็ได้เคยผ่านคำนี้ คือประโยคที่ว่า อสมิमानุส วิโนโย เอตี เว ปรมิ สุขิ — การกำจัดอัสมิमानะเสียได้ มันเป็นสุขอย่างยิ่งเน้อ. กำจัดอัสมิमानะเสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่งเน้อ. เราก็เคยพูดถึงเรื่องอัสมิमानะกันมาบ้างแล้วพอสมควร; ถ้าใครยังจำได้อยู่ก็เอา

มาสำหรับ จะถือเป็นหลักไปก็ก่อนว่า สิ่งทีเรียกว่าสัญญาชาตญาณตามหลักฝ่ายพุทธศาสนาเวลานั้น จะต้องได้แก่ คำว่าอัสมิमानะ.

คำว่า สัญญาชาตญาณฝ่ายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนั้นเขามีมา ชื่อ : เป็นสัญญาชาตญาณแห่ง การแสวงหาอาหาร, สัญญาชาตญาณแห่ง การกินอาหาร, สัญญาชาตญาณแห่ง การต่อสู้, สัญญาชาตญาณแห่ง การป้องกันตัว, สัญญาชาตญาณแห่ง การสืบพันธุ์, สัญญาชาตญาณแห่ง การสงวนชีวิต, มากมายหลาย ๆ สัญญาชาตญาณ.

แต่ในพุทธศาสนาเรากลับมีสัญญาชาตญาณรวบยอด คือสัญญาชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตน; อัสมิमानะ แปลว่า ความสำคัญว่าตนมีอยู่, ความสำคัญว่าเรามีอยู่. เราจึงมีเพียงสัญญาชาตญาณเดียว เป็นแม่บท, แล้วก็คัดลอกออกมาเป็นสัญญาชาตญาณต่าง ๆ อย่างที่เรียกกันในชีววิทยาสสมัยใหม่; หมายความว่า สัญญาชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหาร ก็มาจากสัญญาชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวตน, สัญญาชาตญาณแห่งการกินอาหาร ก็มีสัญญาชาตญาณแห่งตัวตน, สัญญาชาตญาณแห่งการต่อสู้ ก็มันต่อสู้เพื่อตัวตน ก็มาจากสัญญาชาตญาณแห่งตัวตน, สัญญาชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ ก็เพราะว่ามันไม่ยอมให้สูญพันธุ์ มันอยากจะให้พันธุ์เหลืออยู่ ก็เพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวตน เพราะตัวตนไม่ยอมสูญพันธุ์ จึงมีสัญญาชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์. สัญญาชาตญาณแห่งการอะไรก็ตามเถอะ เราจะพูดกันโดยละเอียดในการบรรยายครั้งหลัง ๆ.

ในการบรรยายครั้งแรกนี้ จะพูดแต่ที่มีเป็นหัวข้อ เพื่อจะจับใจความสำคัญของเรื่องทั้งหมดให้ได้เสียก่อนว่า เรามีคำว่าสัญญาชาตญาณในพุทธศาสนาเพียงคำเดียว คืออัสมิमानะ; หมายความว่า ความรู้สึก หรือความสำคัญ, อัสมิ ว่าเรามีอยู่, อัสมิมานะ ก็สัญญาชาตญาณนั้นเป็นเหตุให้รู้สึก ว่าเรามีตัวตนของเราอยู่; นี่ก็ขยายออกไปจาก

อสังกมณีนี เป็นความรู้สึก, เป็นความต้องการ, เป็นกรกระทำ, เป็นการอะไรต่าง ๆ มากอย่างไหนอันนั้น, คือ หวนจำนวนตามหลักทั่วไปในวิทยาศาสตร์ชีววิทยา. นี่ เรามาทำความเข้าใจกันก่อน เพื่อจะหว่านในพุทธศาสนาไม่มีสัญชาตญาณ, จริง, ไม่มีคำว่าสัญชาตญาณในคัมภีร์พระไตรปิฎก แต่มันก็มีอะไร ๆ ที่ตรงกับที่เรียกว่าสัญชาตญาณ หรือ *instinct*, *instinct* ในตำราฝ่ายชีววิทยา.

เป็นอันว่า เราจะปรับความเข้าใจกันระหว่างคัมภีร์พุทธศาสนา กับ ตำราชีววิทยาได้, หรือจะกล่าวให้กว้างออกไป ก็ว่าจะปรับพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ต้องดู ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อย. แต่ก็ไม่ใช่เพื่อจะปรับแปลลาคอก ปรับเพื่อจะนำมาใช้เป็นประโยชน์; พวกหัวเก่าก็จะได้เข้าใจพวกหัวใหม่, พวกหัวใหม่ก็จะได้เข้าใจพวกหัวเก่า, นั่นนี่ยัง. ถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณอย่างถูกต้องครบถ้วน จนมองเห็นว่า ในหลักพุทธศาสนาก็มีอยู่อย่างเป็นเรื่องสำคัญ, ในฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่ ในฐานะเป็นเรื่องสำคัญ, ทำความเข้าใจกันได้ ก็จะเข้าใจธรรมะได้ดี.

ต้องควบคุมหรือถอนฤทธิ์สัญชาตญาณ.

ฟังดูให้ ๆ ว่า จะเข้าใจธรรมะได้ดี ถ้าเรามีความรู้เรื่องสัญชาตญาณ; เพราะว่าธรรมะ ธรรมะ ก็คือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเอง, ธรรมะคือระบบปฏิบัติ ที่ปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเอง อย่าให้มันเกิดเป็นโทษ เป็นภัย เป็นทุกข์ขึ้นมา, และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า จะเปลี่ยนกระแสนเลวร้ายของมันให้เป็นไปในทางดี ให้ใช้สำเร็จประโยชน์ได้. เช่นสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวนั้น, สัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวนั้น ถ้าปล่อยไปโดยไม่มีการควบคุมมันก็เป็น

อันตราย : เป็นผู้เบียดเบียน เป็นผู้เอาเปรียบ เป็นผู้เอาเปรียบ ก็เป็นผู้อันตราย : แต่ถ้าควบคุมได้ เห็นแก่ตัวแต่ในทางที่ถูกต้อง ก็คือจะพยายามปฏิบัติ ยกตัวให้สูงให้ดี ให้ยิ่งขึ้นไป. การเห็นแก่ตัวนั้นก็มีความหมายเป็น ๒ แง่ ๒ มุม : เห็นแก่ตัวตามสัญชาตญาณล้วน ๆ มันก็ต้องเป็นผู้ทำอันตรายตนเองและผู้อื่น; ถ้าเห็นแก่ตัวด้วยธรรมะ เข้าไปควบคุมสัญชาตญาณ มันก็เห็นแก่ตัวไปในทางที่ถูกที่ควร มันก็ทำให้อะไรดีขึ้นมา ๆ : นี่เรียกว่าเปลี่ยนกระแสนที่ชั่วร้ายให้กลายเป็นดีเสีย.

อยากจะทำให้คำเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็มีคำว่า ควบคุม หรือว่า ถอน, ถอนฤทธิ์อำนาจของมันเสียได้ จะเรียกว่า *eliminate*, *eliminate* ในที่สุด ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์. คนธรรมดาไม่สามารถจะห้ามอำนาจสัญชาตญาณ หรือเพิกถอนอำนาจสัญชาตญาณ ก็ทำได้แต่เพียงควบคุม หรือ *sublimate* เปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องของดี เป็นไปในทางที่ดีเสีย, ในที่สุดเมื่อเป็นพระอรหันต์ ก็จะถึงกับว่าถอนได้หมด มีความหมายเท่ากับพระบาลีว่า อสมิมาณสุส วินโย เอต เว ปรมิ สุขิ — ถอนอสมิมาณะเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งน้อ.

นี่ ขอให้เข้าใจความสั้น ๆ โดยสังเขปแต่ทั้งหมดว่า ชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนี้ มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาด้วยเสร็จ เราไม่สามารถจะเพิกถอนมันได้ ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดา. เราก็ได้แต่ควบคุมดูแลอย่าให้มันเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมา, เอามาใช้ในทางให้เป็นประโยชน์; เหมือนกับว่าสัตว์อันชั่วร้าย เช่นช้าง เช่นควายมีกำลังนี้ ปล่อยไปตามเรื่องก็เป็นอันตราย, แต่เอามาควบคุมให้ได้ แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ มันก็ไม่ใช่เป็นอันตราย มันกลับได้ประโยชน์. อย่างนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนกระแส

แห่งการเป็นไปของมันเป็นมาสู่ทางที่เป็นประโยชน์, แทนที่จะปล่อยให้วัฒนธรรมชาติเดิม
แล้วก็อันตรายเป็น. สิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณนั้นมันเป็นอย่างนี้ ถ้าควบคุมไม่ได้
มันก็เป็นอันตราย, ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นประโยชน์, และถ้าสามารถถอนได้หมดก็สิ้น
เชิงมันก็หมดปัญหา คือเป็นพระอรหันต์.

ขอให้อำนาจ สัญชาตญาณ สัญชาตญาณ เอาไว้อย่างนี้ เป็นสิ่งที่ประจำ
มาในสิ่งที่มีชีวิต, สิ่งที่มีชีวิตทุกกระต๊อบแหละ : ชีวิตเป็นมนุษย์ เป็นคนก็ได้ ชีวิตเป็น
สัตว์ไตร่จณาก็ได้ ชีวิตเป็นต้นไม้ก็ได้. มัน มีความรู้สึกตามสัญชาตญาณ คือเกิด
ได้เองไม่ต้องสอน ดิตมาในตัว เพราะว่าธรรมชาติใส่มาให้เสร็จ. ถ้าเขาเชื่อ
พระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้าใส่มาให้เสร็จในชีวิต สัญชาตญาณละ. หรือถ้าเชื่อสิ่งสางเทวคา
อย่างที่เขาว่ากันจะพูดกัน ก็ใส่มาให้เสร็จ. ความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณมันมีอยู่ใน
ชีวิตมาแล้ว.

ยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ เป็นสิ่งที่ใส่มาในชีวิตเสร็จแล้ว
พอชีวิตนั้นโตถึงขนาด ก็รู้จักการสืบพันธุ์เอง โดยไม่ต้องมีใครสอน; เช่นจะเอาเด็กๆ
หญิงชายไปปล่อยไว้ที่เกาะที่ไม่มีใครสอน พอมันโตขึ้นมาถึงระดับ มันก็ทำการสืบพันธุ์
กันได้เอง โดยไม่ต้องมีใครสอน. ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เองอย่างนี้เรียกว่า สัญชาตญาณ,
หรือว่าเด็กเล็กๆ ถ้ามีเรื่องมาให้โกรธ มันก็โกรธเป็นเอง เป็นสัญชาตญาณ เป็นความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นเอง จะเรียกอย่างนี้ก็ได้. แต่เป็นภาษาไทยมันก็อึดยากยุ่งยาก, เลยขอเรียก
ด้วยคำบาลีที่เขาใช้เรียกกันอยู่แล้วว่าสัญชาตญาณ : สัง แปลว่าเอง, ชาติ แปลว่าเกิด,
ญาณ แปลว่า ความรู้ หรือ ความรู้สึก, ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง; สัตว์ไตร่จณาก็มีความรู้สึก
ประเภทที่เกิดขึ้นเองแม้แต่ต้นไม้ต้นไผ่ ก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์, แต่เราไม่ได้เรียน.
พูดแล้วก็จะเขี่ยยาก ถ้าเรียนเรื่องต้นไม้ให้ละเอียดลออก็จะรู้ว่า ต้นไม้ไหนพอเจริญเติบโต
ถึงระยะที่จะสืบพันธุ์ มันก็ออกดอกมา มีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมีย, ต้นรวมเพื่อการสืบพันธุ์

ต้นรวมเพื่อการสืบพันธุ์ทำให้เกิดการสืบพันธุ์; เช่นให้แมลงบินไปบินมา ล่อแมลงให้
บินไปบินมา กลูกเกลาเกสรให้เกสรมันผสมกัน เป็นความต้องการอย่างยิ่ง และคงจะ
เป็นความรู้สึกที่พอใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกัน เหมือนกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ไตร่จณาน
หรือคนเรา. รู้ไว้แต่ทั่วๆ ไปเพียงเท่านั้นก่อนว่า สัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดได้เองในชีวิต.

ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าชีวิต หรือร่างกาย, ร่างกายนั้นมันสร้างอวัยวะ
สำหรับการสืบพันธุ์มาด้วยเสร็จ ความรู้สึกเกิดจากต่อมแกลนครบประสาทหรือ
อวัยวะนั้นๆ จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควร, เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา ก็เริ่มก่ออสุ,
รู้ได้เองดีที่สุด เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ. คุให้ คุให้คว้านมีอำนาจ
เท่าไร สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ของหญิงและชายนี้ มันมีอำนาจเท่าไร; ถ้าควบคุม
ไม่ได้มันเกิดความวิเศษเท่าไร ถ้าควบคุมไม่ได้, ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นผลดี หรือ
ปลอดภัยไป, ถ้าเพิกถอนเสียได้มันก็หมดปัญหาเลย.

สัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิต; เพราะ
สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ ธรรมชาติได้ใส่มาให้เสร็จ สำหรับมีสัญชาตญาณ, จะเรียกว่ากฎของ
อิทัปปัจจยา ก็ได้ แต่ต้องลึกลงไปถึงส่วนที่ว่ามันสร้างมาพร้อม ประทุพม์มาพร้อม, แล้ว
ก็ ประทุพม์มาตามลำดับๆ ตามลำดับ ถึงวัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที ก็มีความคิดและม
ีการกระทำเช่นนี้ได้เอง โดยอำนาจของสัญชาตญาณนั้น.

เข้าใจว่า ถ้ามารู้เพียงเท่านั้น ก็พอจะรู้จักความหมายของคำว่าสัญชาตญาณ
ได้พอสมควร, แล้วเราก็ได้พูดกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับ. แต่ในวันนั้นวันแรกนี้
ต้องการให้สนใจว่า เรื่องสัญชาตญาณนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ เพราะว่ามันทำให้เกิด
ความทุกข์, และมันมีมาแล้วในชีวิตชนิดที่เอาออกไม่ได้, ใต้เท้าที่อสุกัน.

ที่วิธีที่จะควบคุมและจะต่อสู้กัน ก็คือเรื่องธรรมะนั้นเอง ธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั้นเอง. สรุปเหลือเพียง ศีล สมาธิ ปัญญาที่ได้ ว่าธรรมะนั้นก็เพื่อจะควบคุม ต่อสู้ หรือจะ ป้องกันการกระทำอันเลวร้ายของสัญชาตญาณ ก็ยังได้. มันก็เลยเป็นคู่กันกับธรรมะ: สัญชาตญาณมีมาให้ตามธรรมชาติ แล้วจะควบคุมได้อย่างไร, ก็ควบคุมได้โดยการมีธรรมะ.

นี่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้ เป็นระบบขึ้นมา ว่าประพฤติกฎปฏิบัติอย่างไร กิเลสจึงจะไม่เกิด หรือว่ากิเลสจะหมดสิ้นไป. ท่านไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมสัญชาตญาณ ท่านกลับไปใช้คำว่ากิเลส.

ที่นี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี้ มันมาจากกิเลสแม่ คืออวิชชา ในข้อที่ว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริง แล้วมันก็ ฐิต ๆ ว่ามีตัวตน มีตัวตน. ฉะนั้น อสัสมิภาวะความสำคัญว่าตนนี้ มันก็มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิต : ชีวิตคนก็ได้ ชีวิตสัตว์ก็ได้ ชีวิตต้นไม้ก็ได้; เมื่อมีความสำคัญว่าตน มันก็ต้องป้องกันตน มันก็ต้องต่อสู้. มันอยากจะมีชีวิต ไม่อยากจะสูญเสียดนไป; ดังนั้นมันจึงมีอะไร ๆ ที่เกิดขึ้นอีกมากมาย มาจากสัญชาตญาณมูลฐาน คือความสำคัญว่ามีตัวตน.

อย่าลืมว่าอาตมาถือว่า ในพุทธศาสนาเรามีเพียงสัญชาตญาณหนึ่งเดียว คือความสำคัญว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตน. แต่คำว่าสัญชาตญาณในตำราชีววิทยาทางวิทยาศาสตร์นั้นเขาแจกไว้มาก เพราะเขามองไปที่ละแง่ ๆ ที่ละแง่ ๆ จนเห็นเป็นคนละเรื่อง; แต่เราชาวพุทธจะมองว่า ทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียว คือมาจากอัสมีมานะ—ความเข้าใจสำคัญว่ามีตัวตน. ทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับความสำคัญว่ามีตัวตน

จะเรียกว่าลูกน้อง สัญชาตญาณลูกน้องมากกว่า. เราศึกษาแต่เพียงสัญชาตญาณที่เป็นประธาน คือสัญชาตญาณว่ามีตัวตนก็พอ, แล้วแยกออกไปเป็นทีละอย่าง ๆ ก็ได้ ค่อยว่ากันวันหลัง.

วันนี้จะพูดให้เข้าใจเรื่องว่า มันมีสัญชาตญาณประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิต, ในลักษณะอย่างนี้ ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราต้องเป็นทุกข์, และจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งถึงกับวินาศไปเลย จึงมาพูดกันบ้าง. เราพูดกันในขอบเขตของพุทธศาสนา โดยไม่ต้องใช้คำว่าสัญชาตญาณ ก็พูดกันมานานแล้ว. ที่นี้ก็เปรียบให้เข้ากันกับคำ ๆ นี้ เพราะเป็นคำสากล, ในการศึกษาแบบสากลศึกษาชีววิทยาหลาย ๆ แขนง แล้วก็มีแขนงที่สำคัญก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ.

มนุษย์เกิดมามีทุกข์เพราะควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้.

ที่นี้จะเริ่มต้นปัญหาของมนุษย์ เราเป็นมนุษย์นี้มันอยู่ในสภาพที่จำยอม ต้องเป็น จำยอมต้องเป็น นี่เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องมองให้เห็น. ที่ว่าจำยอม ๆ นั้น ก็หมายความว่า เราไม่ได้ต้องการจะเกิดมานี้, เราไม่ได้ต้องการจะเกิดมา แต่ได้มีการกระทำการปรุงแต่งอย่างอื่น ตามธรรมชาติ ธรรมชาติ มีบิดามารดาเป็นเหตุให้เกิดมา, แล้วก็ไม่ใช่ว่าเจตนาของเราที่จะเกิดมา. นี่เราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา แต่มันก็ได้เกิดมาแล้วนี่จะทำอย่างไร, จะปฏิเสธได้อย่างไร, มันก็ได้เกิดมาแล้ว ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา. ใคร ๆ ทุกคนก็ต้องคิดดูให้ดี ว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกมาตั้งแต่ในท้องหรือก่อนเข้าท้องหรือว่ามีตัวตนสำหรับจะคิดว่า กูจะเกิด กูจะมา, กูจะเกิดมานี้มันไม่มี; แต่มันก็ได้มีการกระทำตามธรรมชาตินี้ให้เกิดออกมา. ครั้นเกิดมาแล้วมันก็ต้องเผชิญกันเข้ากับทุกสิ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเกิดมา, หรือเกี่ยวกับการเกิดมาแล้ว.

เราไม่ควรจะถามว่า เกิดมาทำไม เพราะเราไม่ตั้งใจจะเกิดมา เราไม่ควรจะถามว่าเราเกิดมาทำไม. อาตมาก็เคยตั้งปัญหาอย่างนี้ เคยวางหัวข้อบรรยายอย่างนี้ว่า เกิดมาทำไม ไปแล้วเหมือนกัน; แต่มาบัดนี้จะบอกความจริงให้รู้ว่า เราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา แต่มันเกิดมาแล้ว, มันจึงมีปัญหาก็ควรจะถามว่า เกิดมาแล้วจะต้องทำอย่างไร. เกิดมาทำไมไม่ต้องตอบ เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา; แต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้เกิดมาแล้ว เราก็จำยอมรับสภาพที่ว่าเกิดมาแล้ว, แล้วก็ต้องจำยอมรับว่า เราจะต้องทำอะไรเมื่อได้เกิดมาแล้ว.

ทีนี้พอเรา เกิดมาแล้ว ปัญหาที่ว่ามันมีความทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการบังคับบัญชาตญาณไม่ได้, เราเกิดมาแล้ว เรายังความรู้สึกเห็นแก่ตัว, เราทำมันทำมันไปตามความเห็นแก่ตัว, แล้วเราก็เป็นทุกข์. เราเกิดมาแล้ว เราก็ต้องเป็นทุกข์, เราก็ต้องยอมรับสภาพจำยอม อีกครั้งหนึ่งว่า เราจะต้องต่อสู้กับความทุกข์, เราจะต้องพยายามดับทุกข์ให้ได้.

ทีนี้เอาความจริงในแง่ที่เห็นว่า เราเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้, เราควบคุมความรู้สึกเห็นแก่ตัวไม่ได้, ความรู้สึกอยากสืบพันธุ์ไม่ได้, ความรู้สึกต้องการอาหาร กินอาหาร แต่งเนื้อแต่งตัวนี้ เราควบคุมไม่ได้, มันก็มีปัญหาและมันก็มี ความทุกข์. ฉะนั้น ความทุกข์มันจะหมดไป ก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมสัญชาตญาณทุกแขนงไว้ได้ในอำนาจ จนกว่าจะถอนมันออกหมดทั้งกระบิเมื่อเป็นพระอรหันต์. เอาละ, เดิวยังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็พูดกันอย่างคนธรรมดา ว่าจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ, แล้วก็ควบคุมมันให้ได้, กระทั่งว่าในกรณีที่ยังป้องกันไม่ให้เป็นไปอย่างหนักป้องกันได้, เกิดขึ้นมาแล้วก็ถอนได้ แก่ไขได้ เพราะเรารู้เรื่องมันพอสมควร.

นี่ขอให้ศึกษาเป็นเรื่องจริงให้หมด ทุกๆประเด็น ทุกกระทงความของเรื่องอย่าเป็นเรื่องในหนังสือ หรือเป็นเรื่องคาดคะเน หรือเป็นเรื่องจำไปตามคำบอก. ให้มองเห็นได้ด้วยใจจริงของตัวเอง รู้สึกว่ามันได้เกิดมาแล้ว ก็เผชิญกันเข้ากับปัญหานานาชนิดรอบตัว และเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ : สัญชาตญาณแห่งการมีตัวกูเป็นอันแรก; แล้วก็อยากจะรอดชีวิต ก็ต้องสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหาร สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร อะไรให้มันรอดชีวิต, สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ การต่อสู้มันเลยเป็นสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจสัญชาตญาณนั้น, และมันยังมีมากมายหลายชนิด นับตั้งแต่ว่าสัญชาตญาณอยากอวด. แม้แต่แมวมันก็มีความสัญชาตญาณอยากอวดว่าสวย, เกินมันก็มีสัญชาตญาณอยากอวดว่าสวย นี่ก็เป็นสัญชาตญาณ, แล้วก็มีความเกิดขึ้นแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างนี้ ส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ ๆ มันก็มีมากกว่านี้. รู้จักมันให้ถี่ จິงถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันให้ละเอียด ด้วยการบรรยายหลายครั้งทีเดียว.

ความทุกข์เกิดจากความต้องการตามสัญชาตญาณ.

ความทุกข์เกิดมาจากการที่ต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณ, ความทุกข์มันเกิดมาจากการที่ทุกอย่างของปลุขณมันต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณ; เช่นว่ามันอยาก จะกินอาหาร, อยากจะงาม อยากจะมีภาพพจน์อะไร มีความไพเราะความงดงามมาประเล้าประโลมประคบประหมม. ตูเด็ก ๆ ซึ่ ต้องการอาหารอร่อย, ต้องการเสียงเพลง ประคบประหมมด้วยการโอบอุ้มไว้. ทีนี้มันไม่ได้ตามที่ต้องการบ้าง, หรือว่ามันไม่ได้เอาเสียเลยก็มี ได้แต่บางส่วนก็มี. เราต้องการจะแสวงหาอาหารตามสัญชาตญาณ บางทีมันก็

มากไป หรือต้องการเอร็ดอร่อยมากเกินไป อะไรๆ มากเกินไป จนมีปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหารต้องการอาหาร, ซึ่งก็แท้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ. ถ้าเรามีความรู้เพียงพอเราก็ควบคุมได้ ให้แสงหาอาหารแต่ในทางที่ถูกที่ควรให้กินอาหารแต่ในลักษณะที่ถูกที่ควร, หรือจะเก็บคุนรักษอาหารไว้ ก็ทำในทางที่ถูกที่ควร; อย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้. ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ มันก็ทำเกินที่ถูกที่ควรมันก็เป็นปัญหาไปหมด มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมารอบตัว; ฉะนั้นความรู้จักควบคุมให้หาอาหารแต่พอดี ให้กินแต่พอดี ให้เก็บรักษาแต่พอดี มันก็เป็นเรื่องของธรรมะ—ธรรมะ—ธรรมะ—ธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นแหละ.

ธรรมะทั้งหมดตามที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเรา ก็คือคำสอนที่กล่าวไว้เป็นระบบๆ เป็นชุดๆ นะ ถึงหน้าที่จะต้องทำ กับสิ่งนั้นอย่างนั้น สิ่งนี้อย่างนั้น; สิ่งที่เป็นภายในตัวก็ทำอย่างนี้, สิ่งที่เป็นภายนอกตัวก็ทำอย่างนี้; นาคศรรยที่สุดที่ว่า คำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้านี้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ที่ว่า *ปรัสุทธิเกวลปริปฺพณฺติ, บริสุทฺธิบริบฺรณฺสันเขจ*. คำสอนของพระพุทธองค์มีไว้ครบถ้วน บริสุทฺธิบริบฺรณฺสันเขจ สำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณทุกอย่างทุกๆ ระดับ, บางอย่างก็เป็นการควบคุม, บางอย่างก็เป็นการต่อสู้กับสัญชาตญาณ, บางอย่างก็เป็นการแก้ไข สัญชาตญาณ, ที่เรียกว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี. มันมีกำลังมาก แต่ใช้ไปในทางไม่ถูกต้องมันก็เป็นอันตราย, แต่ถ้ามันมีกำลังมากใช้มาในทางถูกต้อง มันก็ยิ่งได้ผลดี.

เปรียบเหมือนช้างตกมัน มันมีกำลังมาก ควบคุมไม่ได้ หรือใช้ผิดทาง มันก็อันตราย; แต่ถ้าควบคุมได้มันก็กลับได้ผลดีได้ผลมาก เพราะมันมีแรงมาก. นี่มีลักษณะเหมือนกันว่า สัญชาตญาณนี้ คอยผลักดันชีวิตให้เป็นไปอย่างนั้นเป็น

ไปอย่างนี้; ถ้าเรารู้เท่าทันควบคุมไว้ได้ มันก็ได้แต่ผลดี. ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เป็นผลร้าย หรือถึงกับวินาศไปเลย.

พวกที่เป็นปุถุชนอันธพาล ปุถุชนอันธพาลไม่รู้จักเลย ปล่อยไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ มันจึงปล้น จี้ ลักขโมย อะไรไปตามที่มันเห็นว่ามันอยากจะทำ, ปุถุชนนี้ไม่ได้ควบคุมสัญชาตญาณเลย หรือว่า ควบคุมไม่ได้ด้วย เพราะมันเป็นอันธพาล ปุถุชน มีคบอดเกินไป. นี่ ถ้าได้ศึกษา ได้รู้ ได้ศึกษาได้เข้าใจขึ้นมาพอสมควร มันก็ไม่เป็นอันธพาล ค่อยๆ กลายเป็นกัลยาณปุถุชน รื้ออะไรถูกต้องมากขึ้นก็ปฏิบัติถูกต้องมากขึ้น จนกลายเป็นสัปปุสธ รื้ออะไรดี ปฏิบัติชอบได้ดี จนกระทั่งกลายเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต้นๆ ก็คือเป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกิทาคามี เป็นอนาคามี ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็สามารถจะควบคุมสัญชาตญาณได้มาก เลยมีแต่ไปในทางที่ถูกต้อง ก็เรียกว่าได้รับผลดีในการเกิดมา.

อย่าลืมว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา แต่ครั้นเกิดมาแล้ว เราต้องจ่ายอมรับหน้าที่ของสิ่งที่เกิดมาแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร. มันก็ต้องปฏิบัติให้ขจัดความทุกข์ออกไป, ขจัดออกไป ขจัดออกไป จนเหลือน้อยที่สุด, หมายถึง ขจัดกิเลสด้วย ให้เหลือน้อยที่สุด ในที่สุดก็หมดเลย, ขจัดไปๆ จนเหลือน้อยที่สุด ก็คือพวกเสขะบุคคลทั้งหลาย พระเสขะ โสคา สกิทาคา อนาคานี้ เรียกว่าพระเสขะ ถ้าจัดได้มาก ควบคุมได้มาก ก็เหลือน้อย, ในที่สุดกำจัดได้หมดเลย เป็นพระอรหันต์ เป็นอเสขะบุคคล.

ถ้าทำเข้าใจตามที่ถูกมาแล้ว ท่านก็จะมองเห็นทันทีว่า เรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ ที่จะต้องศึกษา จะต้องเกี่ยวข้องกับจะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้อง ควบคุมไว้ให้ได้ มิฉะนั้นเราจะต้องเป็นทุกข์.

นี่พูดว่าๆ คร่าวๆว่า ความที่เรากำลังโกรธนั้นก็เป็นไปตามสัญชาตญาณ ความที่เราจะต้องโลกก็เป็นไปตามสัญชาตญาณ, ความที่ โกรธก็ก็เป็นไปตามสัญชาตญาณ; เพราะว่าไม่สามารถจะต่อต้านอารมณ์ ที่มาทำให้ โกรธ ให้หลง. ถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ ก็สามารถที่จะต่อต้าน คือไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นมาหลอกหลวง แล้ว สัญชาตญาณไปๆกับเรา ก็เป็นความโลภ เป็นความโกรธ เป็นความหลงขึ้นมา.

จะพูดตัดตอน ตอนนั้นก็ได้ว่า ที่เรามีความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้น ก็เพราะอำนาจของสัญชาตญาณ; ถ้ามีอะไรมาให้ โกรธ ไม่ต้องมีใครสอนออก เด็กๆก็โง่โง่ง, ถ้ามีอะไรให้ โกรธ ลูกเด็กๆไม่ต้องสอนออก มันก็โกรธได้เอง, ถ้ามีอะไรทำให้มันหลง มันก็หลงได้เอง, นี่เรียกว่าสัญชาตญาณ คือญาณที่เกิดขึ้นเอง.

สัญชาตญาณพัฒนาถูกก็เป็นโพธิ, ถ้าผิดก็เป็นกิเลส.

ญาณที่เกิดขึ้นเองอย่างนี้ ยังเป็นกลาง; แต่ว่า ได้รับการพัฒนาให้ถูก ต้อง มันก็จะกลายมาเป็นฝ่ายโพธิ, ถ้าไม่ถูกต้องเป็นไปตามเดิมมัน ก็เป็นฝ่ายกิเลส. ความรู้ของคนเรามี ๒ ฝ่าย หรือ ๒ เรื่อง : เรื่องหนึ่งเป็นโพธิ คือรู้เช่นมาอย่างถูกต้อง, เรื่องหนึ่งเป็นกิเลส คือรู้อย่างผิดๆ, มันก็เป็นเรื่องของความรู้เหมือนกัน. ที่เป็นอันตรายเป็นผิดๆฝ่ายกิเลสนั้น ก็ไม่ใช่ไม่รู้ มันรู้เหมือนกันแต่มันรู้ผิด; ฉะนั้น สัญชาตญาณ ญาณที่เกิดขึ้นมาเองนี้ มีทางที่จะเป็นไปได้ ทั้งฝ่ายที่จะรู้ผิดไปตามอำนาจเดิมของมัน, และสามารถที่จะกลายเป็นความรู้ถูก เพราะการพัฒนาการอบรมการปฏิบัติธรรม มันกลายเป็นความรู้ชนิดที่เป็นโพธิขึ้นมา.



คำพูดของ คนที่ฉลาดบางคนบางพวกเขาพูดว่า กิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกัน; เพราะว่ามาจากสัญชาตญาณด้วยกัน มันเป็นการปรุงแต่งออกมาในรูปของโพธิ, ปรุงแต่งไปในรูปของกิเลส กิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกัน. พวกที่เคร่งตามตัวหนังสือก็ไมยอม ก็เพียงคอยเฝ้าเห็นว่า ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน; แต่ถ้าเขามองลึกกว่า จะมองเห็นว่าเป็นความรู้ด้วยกัน เป็นความรู้ด้วยกัน เป็นสัญชาตญาณด้วยกัน.

สัญชาตญาณที่ได้รับการปรุงแต่งให้ถูกต้องมันก็เป็นโพธิ รู้ในทางที่ควรรู้ รอดตัวไป, ที่มันไม่ได้รับการปรุงแต่งที่ถูกต้อง มันก็ผิด, ทำผิดต่อไปจนวินาศ. หรือเรียกว่ามันเป็นสังขารด้วยกัน, เป็นสังขารธรรมด้วยกัน; โพธิก็เป็นสังขาร, กิเลสก็เป็นสังขาร, แต่มันต่างกันที่ว่า ถ้ามันเป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆ มันจะไม่เป็นโพธิ มันมีแต่ความรู้ที่เป็นกลาง แล้วมันไปเป็นผิดก็ได้; แต่ถ้าสัญชาตญาณได้รับการควบคุม อบรม ศึกษา ฝึกฝน ปฏิบัติ มันกลายเป็นโพธิได้; อย่างนี้ ก็อยากจะเรียกว่าภาวญาณ, ภาวญาณ — ญาณที่อุกกระทำให้เจริญ.

ภาวญาณนี้ที่ไม่มีในพระบาลี, ไม่มีคำๆนี้ในพระไตรปิฎก. ภาวญาณ อาตมาพูดขึ้นมาเอง เพื่อให้จำได้ง่ายๆ เข้าใจได้ง่ายๆ ว่ามันตรงกันข้ามกับสัญชาตญาณ. สัญชาตญาณนั้นเกิดเอง, ส่วนภาวญาณนั้นมันเป็นญาณที่พัฒนา. ภาวจะ แปลว่า ทำให้ดี ทำให้ถูก ทำให้เจริญแล้ว, เราจึงมีหน้าที่ที่จะพัฒนาสัญชาตญาณให้กลายเป็นภาวญาณ, ภาวจะญาณ — ญาณที่เกิดจากการภาวนา. สัญชาตญาณนั้นญาณที่มันเกิดเอง ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เรียกว่าเห็นแก่ตัว, ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วสัญชาตญาณก็จะนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัว; เพราะมันเห็นแก่ตัว. เพราะมันมีตัวสำหรับจะเห็นแก่ตัว, แล้วก็ทำตามอำนาจเห็นแก่ตัว, อย่างนี้ ไม่ได้พัฒนาให้ถูกต้อง มันก็นำมาซึ่งความทุกข์.

จิตตภาวนาควบคุมสัญชาตญาณได้.

แต่ถ้านำมาศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติเสียใหม่ ให้มันเกิดความรู้ที่ถูกต้อง เป็นภาวิตญาณ นั่นก็คือระบบการฝึกฝนจิตทั้งหลาย ที่เรียกว่าจิตตภาวนา. จิตตภาวนาทำจิตให้เจริญ, สมภาวภาวนา ทำจิตให้เจริญด้วยสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกรวมๆ กันหมด ท่านเรียกว่าสมาธิภาวนา เป็นหลักสำคัญ. สมภาวภาวนานี้ รวมสมาธิรวมปัญญาอยู่ด้วย ทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนา รวมอยู่ในคำว่าสมาธิภาวนา, ไปเบ็ดคุไค ในพระบาลีมี ๔ อย่าง สมภาวภาวนานั้นแหละ ที่เราเรียกว่ากัมมฐาน ทำกัมมฐาน ทำวิปัสสนา อย่างที่ต่างๆ กันอยู่นั้นแหละ คือการพัฒนาจิตให้เกิดภาวิตญาณ. ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา แล้วมันก็รู้พอ ร้อยอย่างถูกต้องและเพียงพอ ที่จะควบคุมสัญชาตญาณไว้ให้ถูกต้อง, แล้วก็ทำให้สัญชาตญาณที่ถูกต้องนั้น ก้าวหน้าออกมาไปเป็น การปฏิบัติที่ถูกต้อง, ได้รับผลของการปฏิบัติที่ถูกต้อง, เป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง, เป็นพระอรหันต์ที่ถูกต้อง, เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเลย; นี่เรื่องของสัญชาตญาณเป็นอย่างนี้.

เราทำวิปัสสนากัมมฐานเพื่อปรับปรุงสัญชาตญาณ, เพื่อควบคุมและปรับปรุงสัญชาตญาณ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง จนเป็นผลตามที่เราต้องการ; แต่เราไม่เคยเรียกกันอย่างนี้ เราเรียกกันแต่ทำวิปัสสนากัมมฐาน. แต่โดยเนื้อแท้ของมันก็คือ การเข้าไปจับเอาสัญชาตญาณมาควบคุม มาฝึกฝน มาพัฒนา ให้มันเป็นภาวิตญาณ, เป็นความรู้ที่ถูกต้อง แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ จนไม่มีความทุกข์เลย.

เอาละ, ถ้าจะพูดกันง่าย ๆ ทั่วๆ ความรู้ที่มันมีอยู่เอง เกิดอยู่เองตามธรรมชาติ นั้นแหละคือสัญชาตญาณ, มันไปนิพพานไม่ได้, มันไปตามสัญชาตญาณ ซึ่งตั้งต้นมาจากการเห็นแก่ตัว, แล้วมันก็ไปตามความเห็นแก่ตัว เป็นกิเลส ไปจบ

ลงในความทุกข์. นี่ความรู้ตามธรรมชาติที่มันเชื่อถือๆ ที่จะรู้อะไร อยู่ในธรรมชาตินั้น เอามาพัฒนา แล้วก็จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เรียกตัวได้. ในนิยายบางนิยาย ของนิยายเขม, หรือนิยายบางนิยาย เขาพูดให้เป็นหลักว่า เชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แล้ว ในทุกคน, ในทุกคนมีเชื้อห่อเป็นพุทธะอยู่แล้ว; ฉะนั้น ขอให้พัฒนาๆ แล้วมันก็จะ เป็นพุทธะขึ้นมา แล้วก็ดับกิเลสได้.

ที่นั่นมีคนพูดคือให้มาก แรงขึ้นไปอีกถึงว่า แม้ในสุนัข ในแมว ในกา ในหมู หมา กา ไก่ มันก็มีเชื้อที่จะพัฒนาให้เป็นพุทธะขึ้นมาได้, ฟังถูกเป็นคำหยาบ. แต่มันก็เป็นความจริง เพราะว่าสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่พัฒนาได้; ถ้าไม่อย่างนั้นแรกก็จะสอนแมวสอนสุนัขให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้, เราจะไม่อาจจะเอาสัตว์มาฝึกละครสัตว์ เก็บ สกาส์ได้; เพราะว่า แม้ในสัตว์มันก็มีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะ. พุทธะคือ ความรู้ที่มีอยู่เอง แล้วพัฒนาได้ นับประสาอะไรกับคน, คนมันก็ต้องมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะในจิตใจมากกว่านั้น.

ฉะนั้นขอให้รู้จักว่า สิ่งที่เราที่มีอยู่แล้วนั้นมันวิเศษ ประเสริฐที่สุด จะใช้อย่างไรก็ได้ จะใช้เพื่อไปนรกกลงนรกกันก็ได้, จะใช้ไปสวรรค์ก็ได้, จะใช้เพื่อ บรรลุปุระนิพพานก็ได้, เรียกว่าสัญชาตญาณ, สัญชาตญาณมันพัฒนาได้ถึงอย่างนั้น. ฉะนั้นขอให้รู้สึกหรือรู้จักสิ่งนี้ ที่มันมีอยู่จริงในใจเรา, แล้วก็พูดกันถึงเรื่องนี้ให้มากสักหน่อย.

ต้องรู้ทันสัญชาตญาณที่ธรรมชาติใส่ไว้ให้.

เอาละ, สรุปใจความสั้นๆ อีกทีหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องใหม่ ขอให้ตั้งใจฟัง ใต้คำว่าในธรรมชาตินั้นมีกฎของธรรมชาติ ที่ทำให้สิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างไร, เป็นไป

อย่างไร ตามกฎของธรรมชาติ. ที่นี้ธรรมชาติที่มันก่อให้เกิดชีวิต หรือปรุงแต่งสิ่ง
ที่เรียกว่าชีวิตนี้ มันได้ใส่ความรู้ที่เกิดได้เองรู้สึกได้เองมาด้วยเสรี; เพราะมันได้
ปรุงแต่งให้ร่างกายมีระบบประสาท มีระบบสมอง มีอะไรที่มันจะคิดนึกได้ ที่มันจะรู้
ไปได้ตามลำพังตัวมันเอง โดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้อง. แต่มันเป็นเพียงสัญชาตญาณ
อย่างที่ว่ามาแล้ว.

แล้วมัน มีสัญชาตญาณร้ายกาจ คือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน,
ตัวกู มีตัวกู ตัวกูมีอยู่ ตัวกูเป็นอยู่ ซึ่งเรียกว่า อัสมีมานะ ในภาษาบาลีนั้นแหละตัวร้ายละ;
เมื่อตัวมันเป็นแม่บ่ทอยู่แล้ว มันมีตัวกูแล้ว มีตัวตนแล้ว มันก็คลอกออกไปต่าง ๆ
เป็นความอยากอย่างนั้น ความอยากอย่างนั้น ความอยากอย่างนั้น ชนิดที่จะสนับสนุน
ตัวกู ทหาอาหารก็ดี กินอาหารก็ดี ท่อสูกี้ดี บ้องกันตัวก็ดี สืบพันธุ์ก็ดี บำรุงตัวให้
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็ล้วนแต่เป็นสัญชาตญาณ, อดคิดก็เป็นสัญชาตญาณ. ดังนั้นมันจึง มีการ
อดคิด ที่เกิดได้เองโดยไม่รู้สึกตัว หรืออยากจะเชื่องกว่าบุคคลอื่น มันเป็นสัญชาตญาณ
ของคนอันธพาลที่ไม่มี. ฉะนั้น มันจึงไม่ยอมเคารพใคร เพราะมันปล่อยให้สัญชาต
ญาณของมันเป็นไปหนักหนาคแล้ว.

ในหมู่พระหมู่พระนั้นก็เหมือนกันแหละ ขอประกาศว่ามีสัญชาตญาณแห่งการ
เรียกเพื่อนฝูงโดยชื่อ ไม่เรียกว่าพระนั้น พระนั้น คุณนั้น คุณนั้น เรียกกันโดยชื่อ, ไปเอา
อย่างทีหนึ่งสื่อพิมพ์ใจ ๆ เรียกเปรมเฉย ๆ แทนที่เรียกว่านายกรัฐมนตรีเปรม, เรียกชื่อ
คนนั้นเฉย ๆ โดยไม่ต้องมีว่าอะไร. นี่พระพระก็เอาอย่างมา มาใช้เรียกพระพระกันเอง
ในวัด เรียกแต่ชื่อ, แม้เรียกคนที่แก่กว่า พรรษาแก่กว่า ก็ยังเรียกชื่อเฉย ๆ ไม่เรียกว่า
คุณนั้นคุณนี้ ท่านนั้นท่านนั้น. นี่สัญชาตญาณที่ติดมา มันแฝงอำนาจมันเบ่งอำนาจ
ขึ้นมา, แล้ว เป็นเหตุให้พอเห็นว่าใครด้อยกว่าแล้วก็ดูถูก. ที่นี้ตัวเองโง่เอง
เข้าใจผิดว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ดูถูก; ฉะนั้นคนใหญ่ ๆ มักจะพุก่ด้อย. คิดดูให้

คนโต ๆ จะพุก่ด้อยเด็ก อย่างว่าเด็กเป็นคนโง่, ล้ออย่างนั้นล้ออย่างนี้, นั่นสัญชาตญาณ
แห่งการอยากอด. มันมีปัญหามากมายเหลือคณานับ. เพราะว่าสัญชาตญาณนั้นมันผลัก
แขนงออกไปได้มาก.

เดี๋ยวนี้เราต้องการจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องพูดเป็นศาสนานั้นไม่
ต้องพูดเป็นศาสนา, ต้องการให้พูดเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ. นักศึกษาวิทยา
ศาสตร์เหล่านั้นจึงพูดให้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ ของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ, แล้วก็
สอนสำหรับเป็นรากฐานของวิชาจริยธรรม วิชาศีลธรรม ถือเป็น philosophy ของจริย
ธรรม ซึ่งจะต้องสอนให้ถูกต้อง. คำว่า philosophy นี้ไม่ใช่ปรัชญา ภาษาอินเดียดูว่า
ปรัชญา เขาหมายถึงปัญญาที่ถูกต้องถึงที่สุด, ไม่ใช่ความรู้อย่างที่เรียกว่า philosophy คำว่า
philosophy เขาแปลว่าทัศนะ หรือความเห็นอันหนึ่ง ๆ เท่านั้น, อย่างนั้นไม่พอ ไม่ใช่ปรัชญา.
เดี๋ยวนั้นยังมีแต่ความรู้ชนิดที่เป็นทัศนะหนึ่ง ๆ ยังไม่เจริญสมบูรณ์เป็นความรู้อันถูกต้อง
อันสูงสุด.

เพราะว่ามันมีสัญชาตญาณมากมาย. เมื่อมีผัสสะทาง หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เมื่อใด มันย่อมปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามอำนาจสัญชาตญาณ
เสมอ; ดังนั้นจึงมีจิตวิญญาณจึงมีมาก มากอย่าง มีจิตวิญญาณจากผัสสะ มันมีสัญชาตญาณ
โง่รับเอาความรู้สึกจากผัสสะ แล้วก็มีบัญญัติทิวฏฐิอย่างหนึ่ง ทิวฏฐิอย่างนั้น ทิวฏฐิอย่างนั้น
ไม่รู้จักร้อยก็พันทิวฏฐิ, ล้วนแต่มาจากสัญชาตญาณที่ยังโง่ ถูกปรุงแต่งด้วยผัสสะให้เกิดขึ้น
มา. ถ้าเราพัฒนาสัญชาตญาณให้ถูกต้อง อการอย่างนี้ก็จะไม่มี, คือจะไม่เกิด
มีจิตวิญญาณข้อใดข้อหนึ่ง, แต่จะเกิดสัมมาทิวฏฐิ ที่จะนำไปเพื่อความดับทุกข์.

เอาละ, ขอสรุปให้สั้นลงมามีอีกทีหนึ่งว่า **ขอให้รู้สีกว่าทุกคนมีสัญญาญาณ** คือความรู้ที่เกิดขึ้นเอง; ถ้าไม่มีธรรมะเพียงพอควบคุมแล้ว มันจะเป็นไปในทางผิด คือตามอำนาจของสัญญาญาณ ซึ่งยังปกคลุมอยู่ด้วยอวิชชา, อวิชชาคือรู้ผิด ไม่ใช่ไม่รู้เสียเลย, อวิชชาคือรู้ผิด อย่าเข้าใจว่าไม่รู้อะไรเสียเลย มันรู้ผิด เป็นเรื่องเป็นราวไปเหมือนกัน, เมื่อสัญญาญาณมันยังถูกรอบงำด้วยอวิชชาอยู่ มันก็รู้ผิดไปเรื่อย ๆ เรื่อยไปจนเกิดเรื่อง จนเป็นทุกข์เหลือที่จะกล่าว.

เราระวังความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง ที่เกิดผลุนผลันขึ้นมาเอง ระวัง, ระวัง โดยเฉพาะความเห็นแก่ตัว ออกมาเป็นสัญญาญาณนานาชนิด, โดยเฉพาะสัญญาญาณแห่งการสืบพันธุ์ แล้วมันมีสัญญาญาณซ้อน, สัญญาญาณซ้อนคือเรื่องกามารมณ์. เมื่อธรรมชาติ พระเจ้าธรรมชาติจะให้สัญญาญาณของการสืบพันธุ์ ก็ให้มีเรื่องกามารมณ์ รสอร่อยของกามารมณ์แฝงติดไว้กับการสืบพันธุ์. ถ้ามีการสืบพันธุ์แล้วก็จะได้รสอร่อยของกามารมณ์เป็นเครื่องจูง, จูงให้สัตว์โง่ ๆ มันทำการสืบพันธุ์. ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มันยังโง่อยู่ มันหวังรสกามารมณ์ที่เป็นค่าจ้างของการสืบพันธุ์ มันก็เอา. นี่เห็นไหมว่า สัญญาญาณแถม ๆ นะ มันมีอิทธิพลอย่างไร มหาศาลอย่างไร, บาลัทธิบุญชวยกยุ่งกามารมณ์เป็นพระเจ้าไปเสียก็มี; ที่แท้มันเป็นเรื่องจูงให้ทำการสืบพันธุ์, แม้แต่สัตว์เคี้ยวจั่น สัตว์เคี้ยวจั่นที่มันหลงรสอร่อยจากการสืบพันธุ์.

แยกกันให้เด็ดขาดว่า การสืบพันธุ์นั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง มุ่งหมายให้เกิดพันธุ์ขึ้นมาใหม่ล้วน ๆ; แต่กามารมณ์นั้นคือรสอร่อย รสอร่อยที่มาเป็นค่าจ้างให้ทำการสืบพันธุ์ ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีใครสืบพันธุ์ดอก; เพราะว่าการสืบพันธุ์นั้นมันลำบาก ยิ่งยากเจ็บปวดอะไรหลายอย่าง น่าเกลียดน่าชัง, แต่เอารสอร่อยมาล่อมาจูง มันก็เป็นสัญญาญาณอีกอันหนึ่ง ที่จะรับเอาความล่อ ความหลอกล่อ นี้ถูกหลอถูกล่อนี้ มัน

จึงมีสัญญาญาณแห่งการชอบกามารมณ์ รับเอากามารมณ์กินเหยื่อเข้าไป แล้วก็ทำการสืบพันธุ์ แล้วธรรมชาติมันก็ได้การสืบพันธุ์ สมตามความปรารถนา. นี่เรียกว่า สัญญาญาณซับซ้อน ซึ่งจะต้องรู้เท่า รู้ทันให้เหมาะ มันจึงจะควบคุมกันได้.

ธรรมะจะช่วยควบคุมสัญญาญาณได้.

เป็นอันว่า สัญญาญาณนั้น คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกสมหยาใจเข้า ออก, มันเกี่ยวข้องกับมันอยู่กับเราทุกสมหยาใจเข้าออก ก็มันเกิดได้เองทุกเมื่อ, มันเกิดผลขึ้นมาเองได้ทุกเมื่อ, แล้วนำไปตามความรู้สึกละ ๆ ได้ทุกเมื่อ. ถ้าไม่มีความรู้เพียงพอก็ต้องไปผิด, ก็ตามมันไป ก็ไปเป็นเรื่องผิด เรื่องทุกข์ เรื่องบาป เรื่องอะไรกันไปตามเรื่อง. ต้องควบคุมให้รู้เท่าเล้าทัน ให้มันในทางตรงกันข้ามที่เป็นดี, เป็นบุญ เป็นกุศลกันก่อน.

เดี๋ยวนี้ก็เอาละ ก็ลุลูกกันอยู่กับบาปกับบุญ, กับกุศลกับอกุศล, กับนรกกับสวรรค์, ไปตามอำนาจของสัญญาญาณกันไปก่อน ๆ จนกว่าจะเอาชนะได้, ขึ้นเหนือความมีตัวตน เป็นพระอรหันต์ที่อยู่เหนือการปรุงแต่ง หรือเหนืออำนาจของสัญญาญาณโดยประการทั้งปวง. พระอรหันต์จึงอยู่เหนือคิเลเหนือขันธ์เหนือรูปเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์ เหนือบุญบาปทุก ๆ ประการของสิ่งที่มีชีวิต; เพราะฉะนั้น สัญญาญาณนั้นครอบงำได้แต่ชีวิตที่ยังอยู่ใต้อำนาจของสัญญาญาณ. เรามีธรรมะ มีธรรมะที่จะช่วยถอนตนขึ้นมา, ถอนตนขึ้นมา, ออกมาเสียจากอำนาจของสัญญาญาณ.

นี้ขอให้จำคำนี้ไว้ เพื่อศึกษาให้มันง่ายขึ้น เพื่อจะชี้ถึงตัวจริงที่มีมันอยู่จริง ที่มีกำลังผูกพันเราจริง ๆ ให้อุจจกให้มากขึ้น. การศึกษาระบบจะได้ง่ายขึ้น ว่ามีธรรมะสำหรับทำอะไร สำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณอย่างสัตว์, สัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็คือสัญชาตญาณที่ปล่อยไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ มีความรู้สึกอย่างสัตว์ เรียกว่า สัญชาตญาณอย่างสัตว์ : อยากทำอะไรก็ทำ; ถ้ามีธรรมะก็มากควบคุมสัญชาตญาณอย่างนั้น ไม่ให้เป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์, ให้มาเป็นสัญชาตญาณอย่างมนุษย์ ที่ค่อย ๆ ตีขึ้น ๆ ตีขึ้น, ก็จะพ้นไป หลุดพ้นไป ไม่ต้องเป็นอะไร ไม่ต้องเป็นอะไร ก็ไม่อยู่ในอำนาจของสัญชาตญาณอีกต่อไป. นี้ขอให้ช่วยจำคำ ๆ นี้ไว้ เพราะว่าจะต้องพูดกันอีกหลายครั้ง วันนั้นมันเป็นจุดทั้งคืนจึงพูดแต่คำใหญ่ ๆ ไว้เป็นพื้นฐาน สำหรับจะพูดกันโดยรายละเอียด.

เรามาสังเกตดูว่า **เรามีอะไรบนกวน ?** พูดกันตามจริง ๆ ตามความรู้สึกของคนที่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ เรามีอะไรบนกวน? จะระบุมาเป็นตัวอย่างว่า **เรามีความรัก** บนกวน **เรามีความโกรธ** บนกวน, **เรามีความเกลียด** บนกวน, **เรามีความกลัว** บนกวน, **เรามีความอิจฉาริษยา** บนกวน, **เรามีความวิตกกังวล** บนกวน, **เรามีความอหังการ** บนกวน, **เรามีความหวงความหึง** บนกวน, ทำไมจะต้องหวงจะต้องหึง; เพราะสัญชาตญาณมันใส่มาอย่างนั้น **นี่ความรัก** ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวลอหังการ ความหวงความหึง สนุกไหม? ลองคิดดูว่ามันสนุกไหม ถ้าอยู่กับสิ่งเหล่านี้? นี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ ที่ได้ปล่อยไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ แล้วมันจะมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นมา. ถ้าเราควบคุมสัญชาตญาณได้ สิ่งเหล่านี้จะหายหน้าไปไม่ปรากฏ, ในชีวิตนี้จะไม่มีความรัก ความโกรธ ความเกลียด

ความกลัว ความริษยา ความอหังการ เป็นต้น. มันเป็นชีวิตที่เลือกเห็น, นี้เรียกว่า หลุดพ้น หลุดพ้น. เราจะหลุดพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณ คือ **วิมุตติ** วิมุตติ.

ถ้าพูดอย่างภาษาวិทยาศาสตร์ **วิมุตติ** วิมุตติคือหลุดพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณ แต่ถ้าเราพูดในวิถี เราพูดว่า **วิมุตติ** วิมุตติ บางทีก็ไม่ว่าหลุดพ้นจากอะไร เสียด้วย พูดกันมากมาย. ถ้าพูดว่า **โลกุตระ** **โลกุตระ** ว่าอยู่เหนือโลก อยู่เหนือโลก, พูดกันมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร. เดียวนี้จะบอกว่า ถ้าพูดอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ **จะ** ต้องพูดว่าอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณ, อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณนั้นแหละ คืออยู่เหนือโลก. ฉะนั้นต่อไปขอให้ฟังดูกันที่ เข้าใจกันที่ถ้าพูดว่า **อยู่ใต้** **อำนาจ** **สัญชาตญาณ** หรือพูดว่า **อยู่เหนือ** **อำนาจ** **ของ** **สัญชาตญาณ**, ขอให้ฟังดูถึงที่สุดก็จะเข้าใจคำว่า **วิมุตติ** หรือ คำว่า **โลกุตระ** ได้.

นี้จะเห็นได้ว่า เรื่องสัญชาตญาณมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือคนนี้ ตั้งแต่ต้นจนอาสนัน ตั้งแต่ต้นจนอาสนัน, ตั้งแต่เกิดมาจนนิพพาน, แล้วยังครอบงำสัตว์เดรัจฉานหรือครอบงำพืชพันธุ์พฤกษชาติอย่างเลวร้ายไปกว่านั้นอีก เพราะมันเป็นขั้นต่ำ. ในขั้นมนุษย์แต่ ๆ มันยังครอบงำกันอย่างละเอียด อย่างสุขุม อย่างเข้าใจยาก อย่างที่ว่ามัน.

สรุปความว่า **อารมณ์** ที่มีการกระทบเป็นผัสสะ นั่นแหละ เมื่อมีการกระทบอายตนะเกิดเป็นผัสสะ, **ระงัง** ให้ดี สัญชาตญาณจะแสดงบทบาทไปตามสัญชาตญาณ. ถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้อง มันจะต้องไปจบลงด้วยความทุกข์, ถ้ามีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้อง มันจะไม่ไปทางความทุกข์, มันจะไปทางความไม่ทุกข์ เพราะรู้จักควบคุมกระแสปรุงแต่งแห่งสัญชาตญาณ, จะเรียกเป็นภาษาในวัดหน่อยก็ **กระแสแห่งอิทธิปัจจัย** ใต้ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง ไม่เป็นทุกข์, ไม่เป็นไปในทางทุกข์. ถ้ากระแสแห่งอิทธิปัจจัยได้รับการควบคุมไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการควบคุมเลย มัน

ต้องเป็นทุกข์ ไม่มีใครช่วยได้, พระเจ้าก็องค์ๆก็มาช่วยไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น. ฉะนั้นจึงเป็นอันว่ารู้เรื่องนั้นให้เพียงพอ. เดียวนี้เราศึกษาพุทธทางวิทยาศาสตร์นอกพระก็มีวิมพุก ก็เพื่อให้เข้าใจชัดได้ง่ายขึ้น, และจะเข้ากันได้กับการศึกษาที่เขาก้าวหน้าไปมากแล้ว. การศึกษาทาง biology ทางชีววิทยามันก้าวหน้าไปมากแล้ว ก็จะได้ผสมโรงกันให้เกิดความเข้าใจง่าย ปฏิบัติง่าย ได้รับผลอย่างเต็มขั้นขึ้นมาในโลกนี้ในหมู่มนุษย์. เมื่อเราไม่รู้เท่าทันเราก็บังคับควบคุมไม่ได้ มันก็บันดาลความทุกข์ให้, เมื่อรู้เท่าทันบังคับได้ มันก็ไม่อาจจะบันดาลความทุกข์ให้ คือไม่มีความทุกข์เลย.

หวังว่าพุทธบริษัททั้งหลาย จะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นไปกว่าเก่า โดยมารู้อะไรที่บัญญัติไว้ในคำว่าสัญชาตญาณ หรือ ภาวิตญาณ คำนอกพระบาลี อาตมาว่าเขาเอง. ภาวิตญาณนี้จะควบคุมสัญชาตญาณ เราก็มาศึกษาให้เพียงพอ. วันนั้นเป็นวันเริ่มต้น รู้จักแต่เพียงชื่อของมัน, รู้จักความลับที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยิ่งกว่าชีวิตชีวิตนี้ โดยหลักใหญ่ๆโดยหลักทั่วไป, รายละเอียดไว้ว่ากันวันหลังเพราะมันยืดยาว.

เดี๋ยวนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว จะต้องขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้ไว้ก่อน ให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวดบทคนสาธยายส่งเสริมจิตใจ ให้เกิดกำลังในการประพฤติธรรมะสืบต่อไปในกาลบัดนี้.

โครงสร้างของสัญชาตญาณ.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ เป็นครั้งที่ ๒ แห่งภาคมาฆบูชา ในวันนี้ อาตมาก็จะกล่าว เรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า โครงสร้างของสัญชาตญาณ.

[บทวน.]

มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนเรื่องที่กล่าวมาแล้วบ้างสักหน่อย; เพราะว่า มีคนแปลกหน้าใหม่มา ยังไม่เคยฟังมาตั้งแต่ต้นย่อมไม่อาจจะเข้าใจ, และการทบทวนนั้นก็ยังมีผลดีแก่ผู้ที่ได้เคยฟังแล้ว จะได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น.

สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี้ เราโดยมากไม่เคยได้ยิน, และไม่เคยทราบเรื่องของมันเลย. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบสิ่งสิ่งนี้ ซึ่งมีเรื่องมีความจริง

อะไรของมันโดยเฉพาะ, แล้วมันก็มาเข้ากันได้กับหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนา มาใช้ประกอบแก่กันและกัน แล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เข้าใจได้ยิ่งขึ้น.

สัญชาตญาณ แปลว่า ความรู้หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นเอง เพราะมันเป็นสิ่งที่มันมาในชีวิต, ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือในชีวิตนั้น มันมีความรู้สึกนึกคิดมาด้วยและถ่ายทอดกันไปด้วย; อย่างว่า นกกระจายรู้จักทำรัง อันวิจิตรพิศดาร, ซึ่งคนก็ทำไม่ได้. แต่ลูกนกกระจายก็ทำได้โดยไม่ต้องเรียน, ไม่ต้องเข้าโรงเรียน, หรือว่าแมลงผึ้งก็ทำรังผึ้ง รวงผึ้งได้อย่างวิจิตรตรงตาม ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้; แต่ลูกผึ้งเหล่านั้นก็ไม่มี การเข้าโรงเรียน หรือมีสอนให้ทำ มันก็ทำได้เลย, มันเป็นตัวผึ้งขึ้นมาแล้วมันก็ทำได้เลย. นี่จะเป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ให้เราเห็นได้ว่า ในชีวิตนั้นมันมีอะไรที่เป็นตัวความรู้ อย่างเหมาะสมกับชีวิตนั้น ๆ มาด้วยเสร็จ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเอง, เรียกว่าเกิดเอง ก็เพราะว่าไม่ต้องมีใครสอน.

ที่นั่นยังมีอีกหลายอย่าง หลายเรื่อง ที่รุนแรงที่เป็นปัญหา ซึ่งเราจะได้พิจารณากันต่อไป. ปัญหาที่ชื่อว่า สัญชาตญาณนั้นเป็นรากฐานสำหรับการเกิดแห่งกิเลส, พอได้เหตุได้ปัจจัยที่จะส่งเสริมสัญชาตญาณ นั้นได้ มันก็เกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงและเกินขอบเขต, เกินขอบเขต ก็เลยกลายเป็นเรื่องเสียหาย.

ฉะนั้น การควบคุมสัญชาตญาณ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่เราต้องรู้จักและรู้ว่า จะควบคุมมันอย่างไร. ที่ควบคุมไม่ได้ เอาเสียทีเดียว ก็ต้องมีการเปลี่ยนกระแสน คือหันกระแสให้ไปในทิศทางที่มีประโยชน์, ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์ ความรู้สึกเหล่านั้นจึงจะถูกทำลายให้หมดสิ้นไป. นี่ก็พยายามเข้าใจความสำคัญตอนนั้นให้ดีๆ ว่ามันมีอยู่ในชีวิต; ถ้าควบคุมไม่ได้ก็เป็นอันตราย, ต้องควบคุมให้ได้, ที่ควบคุมไม่ได้ก็รู้จักผันกระแสของมันให้เป็นไปในทางที่ไม่เป็นอันตราย แต่ให้กลายเป็นประโยชน์.

เช่นว่ากระแสไฟฟ้ามาทำตัวมัน; แต่ถ้าเราเอากระแสไฟฟ้ามันไปใช้ในทางที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, เช่นเตาเราก็ใช้มันเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้า; น้ำแทนที่จะอันตรายอย่างใหญ่หลวงก็กลายเป็นเรื่องได้ประโยชน์; อย่างนี้เรียกว่าผันกระแสของมัน.

กำลังมากมายแห่งสัญชาตญาณในบางสาขานั้นมันมี; ถ้ารู้จักผันไปให้ใช้เป็นประโยชน์ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง, ถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นอันตราย คือทำความวิบัติให้แก่ผู้อื่นได้. กำลังจิต ที่มากมายนั้นแหละถ้าปล่อยไปตามบุญตามกรรม ไม่มีปัญญาไม่มีวิชชา มันก็เป็นอันตราย มัน จะกลายเป็นเรื่องของกิเลส ทำไปตามอำนาจของกิเลส; แต่ถ้าควบคุมได้ เอากำลังจิตไปใช้ในทางที่ถูกต้อง มันก็จะ เป็นประโยชน์; ดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องสิ่งนี้ให้เพียงพอ.

บางท่านอาจจะคิดว่า ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา, ไม่เห็นมีชื่อในพุทธศาสนา, เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูก เพราะมันเรียกกันคนละชื่อ เป็นวิชาความรู้คนละยุค, แล้วเป็นเรื่องการศึกษาคนควาที่ยิ่งขึ้นไป. ถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์แล้ว เรื่องของสัญชาตญาณก็มีเรื่องจิตเข้ามามากทีเดียว, แม้จะมีเรื่องวัตถุเจืออยู่ ยังเหลืออยู่ แต่ก็เป็นเรื่องจิตเข้ามามากทีเดียว. การที่จะพูดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทางวัตถุโดยส่วนเดียวมันก็ไม่ถูกต้อง; เพราะมันเริ่มมีเรื่องจิตที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมันชักเงาเบ็ดเตล็ดสูงขึ้นไปได้. มาเป็นหลักการสำหรับการศึกษาเรื่องทางจิตที่ลึกซึ้งขึ้นไป. ในพระพุทธศาสนา ก็จะได้ประโยชน์. ขอให้รู้จักร่วมมือ เอาความรู้หรือหลักเกณฑ์วิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ มาใช้ร่วมกันกับความรู้หลักเกณฑ์วิธีการในพระพุทธศาสนา.

ในขั้นแรกนี้ขอให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยฟังบรรยายมาก่อนนี้ให้รู้ว่า มัน **มีความรู้** **ชนิดหนึ่งเกิดอยู่ตามธรรมชาติ** แล้วก็ถ่ายทอดไปได้, แล้วชีวิตนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติอันลึกซึ้ง ถ้าว่าเป็น อิทธิปัจจัยทา ก็เป็นอิทธิปัจจัยทางจิตที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะต้องเข้าใจกันที่หลัง. ในขั้นนี้ให้รู้ว่า **คนเราไม่รู้เรื่องนี้ของตนเอง จึงบังคับตนเองไม่ค่อยจะได้.**

การบังคับตัวเองนี้สำคัญมาก ให้มันอยู่ในความถูกต้อง มันก็มีผลดี, เกิดบังคับตัวเองไม่ได้เมื่อไร มันก็ออกนอกกลุ่อกทาง. ฉะนั้น **คนบุद्धนจึงตกอยู่ในกระแสแห่งความผิด, ความโง่ ความหลง ความไม่รู้;** เขาไม่อาจจะต่อสู้กับเรื่องของสัญชาตญาณ ที่ต้องการให้บังคับและควบคุม, ปลดปล่อยไปตามบุญตามกรรม ก็ไปเป็นอันธพาลไปเป็นโจรเป็นอะไรกันหมด. ถ้าบังคับควบคุมไว้ได้ มันก็ตั้งเข้ามาอยู่ในวงของสัตว์บุद्ध ของภิกษุสงฆ์. เราจึงสนใจในเรื่องนี้. สำหรับบุद्धชนก็สนใจที่จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไร ก็ต่อสู้เพื่อจะควบคุมมัน, ถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ พ่ายแพ้แก่ความชั่ว ความรู้สึกที่จะทำชั่วซึ่งมันเกิดขึ้นได้เอง.

ยกตัวอย่างเช่นว่า เดินไปในไร่พบบลูไม้ ตั้งแต่ว่าเขาปลูกไว้ มันก็ขโมย มันก็หยิบเอาไป จะขโมยหรือไม่ขโมยก็ไม่รู้ ด้วยความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณว่ามันต้องได้ มันจะได้ มันควรจะได้; แม้แต่สัตว์มันก็เป็นเช่นนั้น **คนก็คล้ายกับสัตว์ ถ้าเห็นอะไรกินได้ก็เอาไป** เท่านั้น อย่างที่เรียกว่าขโมยนั่นแหละ. บุद्धชนจึงประสบปัญหา, แล้วส่วนมากก็พ่ายแพ้ คือจะทำไปตาม**ความรู้สึกของสัญชาตญาณ** นั่นเอง. ถ้าได้รับการศึกษาที่ดี มาพอ มีธรรมะ ซึ่งที่แท้ก็คือระบบควบคุมสัญชาตญาณนั่นแหละ อย่างที่พูดแล้วในวันก่อน เป็นประโยชน์สั้น ๆ ว่า ธรรมะ — ธรรมะ, **ธรรมะคือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณ.** ถ้าเขาได้รับการฝึกฝน อบรมมาดีแล้ว มันก็จะไม่ทำ

อย่างนั้น, จะไม่ทำอย่างนั้น; มิฉะนั้นก็จะทำอย่างนั้นจนได้รับโทษ ซึ่งมันก็สอนให้เหมือนกัน. อย่างที่ว่าลึงพบบางมันก็ขโมย หลาย ๆ คนเข้าเขาคักบ่วง คักแร้ว คักจัน มันก็คัก, มันก็ค้อยลาคักขึ้น.

นี่เราต้องสู้กันกับสัญชาตญาณ อยู่เป็นปกติโดยไม่รู้สึกตัว; เมื่อไม่รู้สึกตัวเสียเลย มันก็พ่ายแพ้แก่สัญชาตญาณ, มันก็ล้มลุกคลุกคลาน, มันก็ไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจ.

มีคำกล่าวมาแต่โบราณ ซึ่งเข้าใจก่อนพุทธกาลก็ได้ ทั้งแต่มนุษย์รู้จักคำว่าธรรมะแล้ว, มีคำกล่าวไว้ว่า

อาหารนันทาภย เมถุนฉจ

สามณณเมตปสุภิ นรานั

ธมโม หิ เตส อธิโก วิเสโส

ธมฺเมเน หินา ปสุภิ สมานา.

มีใจความว่า การกินอาหาร การนอน การขี้เลื่อย การประกอบเมถุนธรรมะระหว่างเพศ ล้ออย่างนี้ไม่เสมอกันในระหว่างมนุษย์กับสัตว์, ธรรมะเท่านั้นที่จะทำความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์, ครั้นปราศจากธรรมะเสียแล้ว คนกับสัตว์ก็เสมอกัน, ปสุภิ สมานา — คนเสมอกันกับสัตว์. ฉะนั้น คำว่าธรรมะ, **ธรรมะในกรณีอย่างนี้ ก็คือเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องขึ้นมา,** ให้คนแตกต่างจากสัตว์, เพราะสัตว์ไม่มีธรรมะ ก็ทำไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ. ความถูกต้องของสัตว์ก็มี, อย่างที่ถูกต้องของสัตว์ ตามที่มันรู้สึกว่ามันได้แล้วก็ดี มันก็ได้กินได้อะไรแล้วก็ดี; อย่างนี้เรียกว่าไม่มีธรรมะ สำหรับ **มนุษย์นี้ต้องมีธรรมะมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรดีอย่างไรไม่ดี;** ดังนั้น คนจึงแตกต่างจากสัตว์เพราะเหตุที่มีธรรมะ นั่นเอง. ข้อนี้ก็เหมือนอันเข้ากัน

ได้กับที่เราประสงค์ ว่าจะมีธรรมเป็นระบบปฏิบัติ สำหรับจะควบคุมสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ.

นี่คือข้อความย่อๆ ใจความย่อๆ เรื่องนี้ที่ได้อ่านมาแล้ว, ผู้ที่ยังไม่เคยฟัง คงจะได้ฟัง แล้วก็จะได้จับใจมันต่อไป. ซึ่งในครั้งนี้จะได้อธิบายถึงโครงสร้างของสัญชาตญาณทั้งหมดทั้งนั้น.

[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

ขอให้ทราบว่าเมื่อจะพูดกันทั้งหมดทั้งนั้น มันก็ต้องพูดได้คร่าวๆ คว้าๆ โดยสังเขป. เรารู้โดยสังเขปก่อน แล้วจึงค่อยรู้ในรายละเอียด, รายละเอียด ยิ่งๆ ขึ้นไป; ฉะนั้นในการฟังโครงสร้างโดยสังเขปก่อนนั้น ก็เป็นของจำเป็น ขอให้ตั้งใจฟังให้.

สัญชาตญาณตามหลักพุทธศาสนา.

ข้อนี้จะขอกล่าวตามความรู้สึกรู้สึกหรือความรู้ที่ศึกษาธรรมะในพุทธศาสนา แล้วกับปฏิบัติ เรื่องของสัญชาตญาณเอาตามเหตุผล หรือ คำเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา, ไม่ได้เอาเรื่องของชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมาเป็นหลักรับรอง แต่ว่ามันไม่ค้านกันเลย, เราวาดรูปโครงชนิดที่ตามหลักพุทธศาสนา, ถ้าให้อวกก็จะอวกว่าดีกว่า ถูกต้องกว่า เข้าใจได้ง่ายกว่า.

เมื่อถือตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาจะพบว่า สัญชาตญาณแม่, สัญชาตญาณ ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสัญชาตญาณทั้งหลาย เรียกว่าสัญชาตญาณต้นตอก็ได้ คือ



สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน, ความรู้สึกว่ามีตัวตน เรื่องนี้เคยพูดกันมาหลายสิบครั้งแล้ว ความรู้สึกว่า ตัวตนแก่จัดเข้าเป็น ตัวกู-ของกู มีอยู่ในพฤติกรรมแห่งจิตใจของคน ตามหลักปัจจุสมุปบาทโดยเฉพาะนั่นเอง.

เมื่อเห็นทวารกล่อออกมาจากท้องแม่ มันก็มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนเป็นขึ้นมาแล้วโดยไม่ปรากฏ โดยไม่ประจักษ์โดยไม่ปรากฏ. เราจึงถือว่าไม่มี ยังไม่มี. แต่ครั้นทารกนั้นได้รู้เวทนา ได้สัมผัส นั่นสัมผัสอะไรก็ตาม, เกิดเวทนา : รู้สึกสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา. ทารกนั้นก็พอใจในสุขเวทนา แล้วก็ซึมซาบในรสชาติของสุขเวทนา, มันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูซึมซาบ, แล้วมันก็อยากที่จะให้สุขเวทนานั้นมีอยู่ด้วยตลอดไป. เมื่อเกิดความอยากให้เป็นตัวกูที่จะอยู่เพื่อเสวยรสแห่งสุขเวทนานั้นสืบต่อไป. นี่เพราะเวทนาแท้ๆ ที่มันทำให้ปรุงแต่งสัญชาตญาณตัวกูขึ้นมาเต็มขนาด เต็มความหมาย, แล้วก็คิดึกได้ว่า ไม่มีใครต้องสอน ทารกจะเกิดมีความรู้สึกอย่างนั้นมาได้ ทั้งแต่การกินนมครั้งแรกว่า : กูอร่อย, กูต้องการจะมีอย่างนี้อีก, ถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็โกรธ, ก็โกรธขึ้นมา, ถ้าได้ก็พอใจ, ถ้าเป็นเวทนาที่ไม่เป็นสุขไม่ทุกข์ ก็คงสงสัยลงบนสันทะ ใจอยู่เท่าเดิมตามเดิม.

ขอให้สังเกตดูในแง่ที่ว่า มันเกิดได้เอง เพราะอำนาจแห่งสัญชาตญาณ; ผู้ที่ถือศาสนาพระเจ้าเขาก็ให้เป็นเรื่องของพระเจ้ามันคาบไปตามเรื่อง, แต่ถ้าเรื่องในพุทธศาสนานี้ไม่มีพระเจ้า ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ. ครั้นได้เหตุปัจจัยภายนอกมาสนับสนุน มันก็ปรุงแต่งเป็นความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์แบบขึ้นมา, เกิดความรู้สึกว่าตัวกู ว่าของกู.

สัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน.

ขอให้ทุกคน สังเกตตนเองว่า มันมีความรู้สึกว่าตัวกู-ของกูอยู่อย่างไร, เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งไหน, ตั้งแต่เล็ก ๆ ก็รู้สึกคิดนึกอย่างนั้นเป็น, แล้วก็จะเห็นความรู้สึกชนิดนี้ หรือบทบาทของผู้อื่นที่แสดงออกมาด้วยความรู้สึกชนิดนี้, แล้วจะรู้สึกได้ แม้แต่ในสัตว์เคราะห์จมาน. แม้แต่ลูกสัตว์ตัวเล็ก ๆ มันก็แสดงอาการ ให้เราเห็นได้ว่า มันมีความรู้สึกว่าตัวกู-ของกู. อย่างลูกแมวเล็ก ๆ ยังไม่เคยต่อสู้ ไม่เคยพบศัตรูที่โหดมา ลูกแมวนั้นก็รู้จักขู่รู้จักต่อสู้, รู้จักแสดงอาการว่าตัวกูหรือของกู ไม่ให้ลูกแมวตัวอื่นหรืออะไรเข้ามาในเขตของกู. ช่วยศึกษาข้อนี้ให้ดี มีประโยชน์มาก, เป็นหัวใจของกิลเลสทั้งหมด, เป็นความรู้ว่าตัวตนตามอำนาจของสัญชาตญาณอันแรก.

อย่างนี้เป็นการเรียนธรรมะจากของจริง ไม่ใช่เรียนด้วยการฟังการอ่านการอะไร, ต้องศึกษาธรรมะจากสิ่งที่มีอยู่จริง โดยเฉพาะของตนในภายในของตน; ถ้ารู้แจ้งของตนแล้ว มันก็จะรู้ไปถึงของผู้อื่นได้โดยง่าย, แล้วก็ถูกต้องทั่วเหมือนกัน, แล้วก็จะให้ลึกลงไปกว้างขวางออกไป, ก็จะรู้ถึงของสัตว์เคราะห์จมาน, กระทั่งรู้ไปถึงเรื่องของตนที่มี, ซึ่งล้วนแต่มีสัญชาตญาณทั่วกันทั้งนั้น. เราจะได้พิจารณามันเป็นเรื่องๆ ไป. ในขั้นนี้ก็ขอให้จับจุดตั้งต้นด้วยสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน มีตัวตนมีความรู้สึกว่ามีตัวตน.

ความรู้สึกว่ามีตัวตนนี้เป็นเรื่องยากลำบาก เพราะศาสนาพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่ง แสดงความจริงว่ามีตัวตน, มีตัวตน ตัวตนๆ เรื่อยไปจนสุดท้าย ตั้งแต่ทั้งนั้นจนสุดท้ายมีตัวตน มีตัวตนอย่างสูงสุด เป็นมหาत्मัน ปริมาณมัน, เป็นพระเป็นเจ้าเป็นอะไรก็ตาม มีลักษณะเป็นตัวตน คือมีอดีตหรือมีอนาคตมัน. ศาสนาพวกหนึ่งโดยเฉพาะ พุทธศาสนา และศาสนาอื่นบ้างในเครือเดียวกัน ปฏิเสธความมีอดีต หรือมี

ตัวตน, มีแต่สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ, เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยา และเป็นธรรมชาติ, ไม่มีอดีต ไม่มีตัวตน. นี่ก็เรียกได้ครั้งหนึ่งว่า บรรดาศาสนาทั้งหลายทั้งหมดทั้งนั้นในโลกนี้แบ่งได้ ๒ พวก : พวกหนึ่งมีตัวตน, อีกพวกหนึ่งไม่มีตัวตน.

พวกที่มีตัวตนก็เอาความรู้สึกนั้นแหละเป็นหลัก เอาความรู้สึกที่มีอยู่เป็นหลัก; แต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกต้อง, เป็นความรู้สึกไปตามอำนาจสัญชาตญาณว่ามีตัวตน, แล้วก็หาเหตุผลสมอ้างให้มีตัวตนมากขึ้น ๆ มันเป็นอย่างนี้ไปเสีย. พวกที่ไม่มีตัวตนก็เห็นว่า เป็นสักว่าตามธรรมชาติ, เป็นธาตุตามธรรมชาติ, แล้วมีการปรุงแต่งไปตามกฎของ อิทัปปัจจยา วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ กระทั่งเป็นจิตใจคิดนึกได้มากมาย วิเศษ ประเสริฐ ศักดิ์สิทธิ์ ภายหลังก็ ตามเรื่องของจิต. แล้วก็ถือว่าเป็นตัวคนให้มีตัวตนอยู่เรื่อยไป จนกระทั่งขั้นสุดท้ายก็ให้มีตัวตนถาวร, เป็นตัวตนอยู่อย่างถาวร.

แต่พุทธศาสนานั้นว่าไม่มีตัวตนอย่างนั้น, จิตเท่านั้น ศึกษาเรื่องนี้รู้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งทั้งหลาย ที่เคยยึดถือตามสัญชาตญาณว่าตัวตนนั้นเสีย, หมตสัญชาตญาณว่ามีตัวตนเสีย. นี่เรียกว่า ทำลายความรู้สึกว่าตัวตนได้ ด้วยญาณอันสูงสุดขั้นสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้น, มันก็เลยไม่มีตัวตน, มีแต่จิตที่หายไป เรียกว่าจิตที่หลุดพ้นจากความโง่ หล้นจากกิเลส หล้นจากความทุกข์ ก็ได้ประสบกับความที่ไม่มีทุกข์อันสูงสุดนั้น. พอถึงวาระถึงโอกาสก็ดับไป, จิตนั้นก็ดับไปตามธรรมชาติของจิตที่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัย, หมตเหตุหมตปัจจัยก็ดับไป. มันก็เหลืออยู่แต่ความว่าง ซึ่งจะเอามาเป็นตัวตนไม่ได้.

พวกที่มีตัวตนก็ยังจะเอาความว่างนั้นแหละเป็นตัวตนอีกทีหนึ่ง, สมมติความว่างนั้นแหละเป็นตัวตนอีกทีหนึ่ง, เป็นตัวตนใหญ่ ตัวตนมหาศาล ก็ตามใจเขาสิ. ตาม

หลักพุทธศาสนาคือว่า ถ้ายังมีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่แล้ว จิตจะสงบไม่ได้, จิตจะเป็นอิสระไม่ได้, มันมีความหมายแห่งตัวตนมันคั่นอยู่ พุทธศาสนาจึงสลัดความรู้สึกว่าตัวตนหมดออกไป; ตัวจิตไม่ใช่ตัวตน อาศัยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยกาย, ควันกายดับ จิตก็พลอยไม่ปรากฏไปด้วย. แต่ว่าจิตที่หลุดพ้น อย่างนั้นมัน ได้ประสบกันเข้ากับภาวะอันหนึ่ง ซึ่งไม่มีความทุกข์สูงสุด, ที่ดับสิ้นแห่งความทุกข์สูงสุด ใช้คำว่า นิพพาน, นิพพาน แปลว่า ดับลงแห่งกิเลส, ดับลงแห่งความโลภ, ดับลงแห่งความหลง ความเข้าใจผิด ซึ่งเป็นเหตุให้ เกิด โสกะ โทสะ โมหะ, ดับกิเลสเหล่านี้ลงไปหมดเหมือนกับดับไฟ; เพราะกิเลสเหล่านี้เป็นของร้อนเหมือนกับไฟ แล้วก็ดับไฟเสีย. คำว่า นิพพาน แปลว่า ดับ, ดับแห่งความร้อน, ดับแห่งของร้อน.

พวกที่ติดตัวตน ก็เอานิพพานเป็นตัวตนอีกทีหนึ่ง; นิพพานนี้ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนิรันดร, ความว่างจากทุกขันธ์นั้นตรึงยึดถือเป็นตัวตนนิรันดร, ให้ตัวตนของตนที่บริสุทธิ์แล้วเข้าไปฝังอยู่ในตัวตนนิรันดร. แล้วก็อยู่กันอย่างนิรันดร. อย่างนี้ไม่ใช่หลักพุทธศาสนา, เป็นหลักศาสนาของฝ่ายที่มีตัวตน ฝ่ายที่มีตัวตน. พุทธศาสนาเป็นพวกที่ไม่มีตัวตน โดยดับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเสียได้; เรื่องนี้ต้องพูดกันยืดยาว, พูดกันอีก พูดเท่าไรก็ได้ว่า ความรู้สึกว่ามีตัวตน เป็นสัญชาตญาณแม่บท คลอคลึงออกมาเป็นสัญชาตญาณทั้งหลายต่าง ๆ นานา.

สัญชาตญาณต่างๆ ล้วนออกมาจากสัญชาตญาณตัวตน.

เอาละ, เราจะพิจารณาจนถึงสัญชาตญาณลูก ๆ สัญชาตญาณที่คลอคลึงออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนกันสักครั้งหนึ่งสำหรับการเริ่มแรกของเรื่องนี้ ให้ถึงที่ประสงค์ของเรื่อง. เมื่อมีสัญชาตญาณเกิดขึ้นได้เอง ว่ามีตัวตน อย่างนั้น,

มันก็เกิดเป็นสัญชาตญาณต่าง ๆ นานา ที่กล่าวไว้ในเรื่องของสัญชาตญาณของวิทยาศาสตร์ ชีวิตวิทยาของการศึกษาสมัยใหม่, เราเอาแม้แต่เรื่องที่มีตรงกันกับหลักเกณฑ์ของกิเลสในพุทธศาสนามาพิจารณาาก่อน. ขอให้ท่านนึกให้ดี ๆ จะได้พูดต่อไป ว่าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั้น มันได้ ทำให้เกิดสัญชาตญาณคือความเห็นแก่ตัวตน, ความเห็นแก่ตน, พร้อม ๆ กันนั้นก็ยังมีสัญชาตญาณอย่างอื่นที่มันจะแวลล้อมความรู้สึกอันนี้ไว้; ดังนั้นมัน จึงเกิด สัญชาตญาณอื่น ๆ.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร, ถ้าว่ากินอาหารนั้นมันต้องอยาก มันต้องกิน. ต้องหาเงินได้, มันต้องต่อสู้สุดเหวี่ยงเพื่อให้ได้กิน, ที่เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร.

แล้วมันก็เกิดสัญชาตญาณแห่งความกลัว, อะไรที่น่ากลัวว่าจะทำลายตัวตน เป็นศัตรูแก่ตัวตนแล้ว มันก็กลัวทั้งนั้นแหละ. ฉะนั้นเด็ก ๆ มันก็รู้จักกลัว อะไรสิ่งที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ว่ามันจะเป็นอันตรายแก่ตัว มันจึงกลัว, และมันจึงร้องไห้. เด็ก ๆ เห็นคนรูปร่างประหลาดน่ากลัว มันก็กลัวเท่านั้นแหละ, ไม่ต้องมีใครสอน; เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเกิดขึ้น เมื่อได้เผชิญเข้ากับสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นอันตราย, มันจึงมีสัญชาตญาณแห่งความกลัว.

แล้วมันก็มีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้; ถ้าว่าต่อสู้มันมีความหมายหลายอย่าง แม้แต่การวิ่งหนีก็เป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน, มีสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอด ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด. ฉะนั้นมันจึงสู้ไปตามเรื่อง สู้ไปตามสัญชาตญาณ, หรือว่ามันจะหนีภัย เป็นการต่อสู้ ในเมื่อมันสู้โดยการเผชิญหน้าไม่ได้ มันก็สู้ด้วยการวิ่ง, มันก็สู้ด้วยการวิ่งหนีไปตามเรื่องของมัน.

มีสัญชาตญาณแห่งการรักตน เห็นแก่ตน เป็นพื้นฐานอยู่ในใจ, ที่นั่นก็มีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ ก็เพื่อให้มันมีลูกหลานเหลืออยู่ไม่สูญพันธุ์. เรื่องนี้ลึกซึ้งมาก สัญชาตญาณแห่งความมีชีวิตตน, มันต้องการจะไม่สูญไม่สาบสูญแห่งตัวตน มันก็ต้องการจะสืบพันธุ์. คนก็เป็นอย่างนั้น สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้น, ตัวไม้ก็เป็นอย่างนั้น, ต้องการจะคงมีพันธุ์ เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์. แล้วก็สร้างอวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์มาอย่างวิจิตรพิสดาร ควบคุมยาก เข้าใจยากที่สุด, จนในที่สุดต้องได้ไปทำการสืบพันธุ์ แม้จะยุ่งยากลำบากเท่าไร มันก็มีการสืบพันธุ์จนได้ เพราะมันมีสัญชาตญาณอันนี้เป็นเดิมพัน.

แล้วมันก็มีออกมาเป็น สัญชาตญาณแห่งการพัฒนา พัฒนา ให้ดีขึ้น ทำให้ดีขึ้น; สังเกตดูเถอะมันต้องการดีขึ้นทั้งนั้นแหละ ทั้งสัตว์ทั้งคน, ทั้งทางวัตถุทั้งทางจิต, โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัตถุ ที่มันจะรู้จักแบ่งเนื้อแบ่งตัวอย่างไร, ทำรู ทำรัง ทำกระโจม, ทำเรือนอยู่, อย่างไร มันต้องการให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป.

แล้วก็มีสัญชาตญาณลึกซึ้งอันหนึ่ง คือสัญชาตญาณแห่งการบำเรอตนเอง, บำเรอตนเองให้เกิดความรู้สึกพอใจและเป็นสุข, รวมทั้งต้องการให้ผู้อื่นบำเรอตนด้วย. นี่มันจึงเกิดปัญหายุ่งยาก เพราะว่ามันมีความรู้สึกรุนแรง, ต้องการจะให้มีการบำเรอตน.

แล้วมันจะมีสัญชาตญาณแห่งการอวดตน อวดคน; ฉะนั้นคนมันจึงยากที่สุดที่จะไม่อวดดี. คนทุกคนนั้นแหละมันยากที่สุดที่จะไม่อวดดี, มันเกลอมันอวดดีได้โดยไม่ต้องการรู้สึกตัว สัญชาตญาณของการอวดดี.

แล้วก็สัญชาตญาณแห่งการมีอยู่แห่งตน, มันมีตัวตนแล้วมันต้องการความมีอยู่แห่งตนไม่ให้ดับลงไป ไม่ให้สิ้นสูญลงไป.

แล้วอันสุดท้ายก็จะเรียกว่า สัญชาตญาณแห่งการพอใจที่จะมีชีวิตตนนิรันดร์, มีภาวะนิรันดร์เป็นของตน.

นี่ยกตัวอย่างมา ๑๐ อย่าง, ทุกอย่างเข้ากันได้กับสัญชาตญาณในตำราชีววิทยา; แต่เราเมื่uxtaposeกันอธิบายต่างกัน ว่าอย่างน้อยก็ ๑๐ อย่าง ที่สัญชาตญาณแม่บทมันคลอคลอออกมา เป็นสัญชาตญาณธรรมดา, เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร, สัญชาตญาณแห่งการมีความกลัว, สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้, สัญชาตญาณแห่งการรักตน, สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์, สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตน, สัญชาตญาณแห่งการบำเรอตน, สัญชาตญาณแห่งการอวดตน, สัญชาตญาณแห่งการคงมีอยู่แห่งตน, แล้วก็สัญชาตญาณแห่งการที่จะให้ตนมีภาวะนิรันดร์ นิรันดร์คือไม่สูญสิ้น; ถึงแม้จะจำไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไร ก็ค่อยๆ ศึกษาสังเกตตนเองไปก็แล้วกัน มันก็จะพบจะค่อยๆ เข้าใจ. นี่เราก้าวไปทางเรื่องตามความตามโอกาส.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร.

จะอภิปรายกันเรื่องสัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร แห่งการกินอาหารนี้ มันก็ขยายออกไปเป็นความรู้สึกหลายอย่างหลายประการ; อย่างแรกถึงก่อนมันก็หิว. มันรู้สึกหิว มันก็จะประกอบกันกับส่วนที่เป็นร่างกาย พอมันขาดสิ่งที่เป็นปัจจัยเหล่านี้มันก็รู้สึกหิว; แต่มันก็มีสัญชาตญาณที่จะรู้สึกหิวได้ก็อีกส่วนหนึ่งด้วย. ถ้าหิวทางร่างกายมันก็เป็นธรรมดา, แต่หิวทางจิตใจก็ยังมิใช่ ก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหา,

มันหิวในส่วนนั้น, มันหิวเพราะว่ามันชอบในความเอร็ดอร่อยหรือสวยหรืองาม. ถ้าเพียงแต่ต้องการกินให้อิ่ม มันก็หิวอย่างธรรมดา; แต่ถ้ามันกินอย่างจะหล่อเลี้ยงกิเลส ก็เป็นความหิวทางจิตทางวิญญาณ ซึ่งมันก็มีอยู่ ท้องอิ่มแล้วมันก็ยังหิว.

ที่มัน มีการกระทำที่เป็นการหา; ดังนั้นจึงรู้จักหาอาหาร, พอหิวก็หาอาหาร. ลูกไก่ออกมาได้สองวันแม่ก็ต้องพาไปหาอาหาร ค่อยๆ เชิญกันไปเรื่อยๆ, แม่ไก่อกับลูกไก่มันก็รู้จักหาอาหารไม่ต้องมีใครสอน, ใครสอนให้แม่ไก่พาลูกไก่ไปหาอาหาร. มันก็เป็นสัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร. ถ้าเป็นสัตว์บางชนิดหรือมนุษย์ มันก็มีการสะสมอาหาร, สะสมอาหาร. มดแมลงหลายชนิดรู้จักสะสมอาหารไว้กินในฤดูที่มันไม่มีอาหาร, เราได้เห็นมดชนเมดตัวขาวสารต่างๆ ไปสะสมไว้กินในฤดูที่ไม่มีอาหาร, รู้จักทำอย่างนี้กันมากมายหลายชนิด สัตว์มันสะสมอาหารแล้วมันก็มี.

ที่มันก็ รู้จักกิน มันต้อง รู้จักส่วนประกอบของการกิน; เช่นการเคี้ยว การอ่อย, การทำให้ร่อย แล้วนอกจากนี้ยังมีการคายด้วย. ถ้ามีการกินมันก็ต้องมีการคายด้วย, มันก็เป็นไปตามความรู้สึกของมันเอง จะว่าเป็นเรื่องจิตใจวันๆ นั้นมันก็ไม่ถูก มันเป็นเรื่องส่วนของจิตใจ ความรู้สึกชนิดหนึ่งของจิตใจเข้าผสมอยู่ด้วย มันจึงต้องการจะคาย แล้วมันก็ทำการคาย.

ที่นี้ ทางจิตใจนั้น มันก็มีติดรสอาหาร, อร่อยในรสอาหาร; ปรับปรุงกันเสียเป็นการใหญ่, ค้นคว้าไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อจะปรุงรสอาหารให้แปลกออกไป ก็เลยติดรสอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ จนกระทั่งว่ามีเฉพาะคนเฉพาะบุคคล เฉพาะพวกบุคคลติดรสอาหารอย่างนั้นอย่างนี้, เป็นของเฉพาะคนก็มี เป็นของเฉพาะพวกหรือชนิดของบุคคลก็มี, มันก็ติดอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมัน ก็เกิดกิเลสที่เป็นเหตุให้มีการกักตุน. คำว่ากักตุนนี้ มันเริ่ม ส่อความหมายชนิดที่เห็นแก่ตน มากเข้าไปแล้วมัน ก็กักตุน

โดยไม่เห็นแก่บุคคลอื่น หรือแม้ที่สุดมันก็ตระหนั. ถ้ามัน ติดอาหารการกินมากเกินไปเกินไป มัน ก็ตระหนัไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เพื่อจะแย่งกิน มันก็มีตระหนั, กิเลสที่ชื่อ ว่าโลภะหรืออวิชชาวิสามาโลกะมันก็เกิดขึ้น มันก็ปรากฏขึ้น, มันก็ไปจบลงที่กิเลสอย่างนี้.

ที่ สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้น แลห่มันได้ทำให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้นมากมายหลายอย่างหรือสิบอย่าง, ยิ่งพิจารณาไปมันก็จะยิ่งเป็นหลายสิบอย่าง. ที่นี้มีปัญหาเท่าไร, ปัญหาจะเกิดขึ้นเท่าไร ในการกินอาหาร, ในการมีอาหาร ในการสะสมอาหาร ในการกิน, กินแล้วไม่คาย หรือคายไม่สะกดาก หรือมันต้องคายชนิดที่ลำบากยุ่งยาก. มันติดรสอาหาร มันกักตุนอาหาร, มันตระหนัอาหาร, มันโลภะไม่ปันเรื่องอาหาร. แม้ที่สุดแต่ว่ามันตะกละตะกลามมูมมาม กินอย่างมูมมาม, ตะกละตะกลามนี้ มันก็มาจากการควบคุมสัญชาตญาณของมันไม่ได้. ไม่มีความรู้ ไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่ได้รับการอบรม ก็กินอย่างตะกละตะกลามมูมมาม ซึ่งเป็นการบันทาลของสัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร ที่มันขยายตัวเกิดการควบคุม. ที่รู้จักกันไว้ว่ามันเป็นอย่างไรวาง, มันเป็นปัญหาเท่าไร.

เดี๋ยวนี้เราเกิดมาในหมู่มนุษย์ที่มีความเจริญมาถึงขนาดนี้แล้ว มีระเบียบ มีวัฒนธรรม มีอะไรถูกต้องแล้ว; พอเราเกิดมาเข้าในกรอบของวัฒนธรรมอันนี้ มันก็มีปัญหาน้อย จนทำให้เราคิดว่านี่เรารู้ได้เอง. เราไม่ได้รับรู้ได้เอง มันเป็นเรื่องที่เราทำไว้ดีแล้ว ว่าเด็ก ๆ จะต้องทำอย่างนี้ในการกินอาหาร, หนุ่มสาวแล้ว ผู้ใหญ่แล้ว จะต้องทำอย่างนี้ ในระเบียบการกินอาหาร, มันก็บ้องกันอันตรธานไถ่ยาก. แต่อย่าลืมนะว่า มันมีมูลเหตุมาจากสัญชาตญาณอันร้ายกาจของการกินอาหาร ที่มันจะกลดออกมาเป็นปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ มากมายหลายอย่างหรือหลายสิบอย่าง.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารคลอออกมาจากสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู—ของกู คือมีตัวตน—ของตน, แล้วสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนมีของตน มันก็คลอออกมาเป็นสัญชาตญาณแห่งการมีความกลัว มีความกลัว.

สัญชาตญาณแห่งความกลัว.

เรื่องความกลัวนั้นถ้าสังเกตเอาเองสังเกตๆ ก็จะรู้จักได้มาก เพราะเราได้เห็นสัตว์หรือคนที่มีความกลัว. เคียวนักวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเขาเจริญก้าวหน้าไปจนถึงกับพิสูจน์ได้ว่า *ต้นไม้ก็มีความกลัว* เป็นเรื่องที่มองด้วยตาไม่เห็นเขาประดิษฐ์เครื่องวัดขึ้นมาวัดความรู้สึกของต้นไม้. คนที่เกลียดต้นไม้คนที่ทำลายต้นไม้เข้ามาในขอบเขตของรัศมีนั้น เครื่องนั้นจะสั่นจะแสดงว่าต้นไม้กลัวอย่างยิ่ง, แล้วคนที่รักต้นไม้เข้ามาในขอบเขตของรัศมีนั้น เครื่องไม่กระดิกเลย อย่างนี้เป็นต้น. มีรายละเอียดเคยอ่านพบในหนังสือแขนงหนึ่งที่เดียว เป็นการพิสูจน์ว่าต้นไม้มีความรู้สึก รัก โกรธ เกลียด กลัว, ต้นไม้ก็มีความรู้สึกกลัว. สัตว์ก็เห็นได้ง่ายๆ แล้วมันมีความกลัว, กูจากลูกแมว จะเห็นได้ว่าเกิดมาวันเดียวก็รู้จักส่งเสียงขู่ เพราะมันกลัว.

ทันทีที่ตัวมากลัวอย่างเงิเงาเพิ่มเติมส่งเสริมมากเกินไป ก็คนนี่แหละ ก็คือคนนี่แหละ ได้อวิชขามาส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งความกลัว, กลัวมาก กลัวจนแล้วแต่จะเรียกเออะ, แล้วก็ กลัวอย่างเงิเงาเลยขอบเขต *กลัวจิ้งจก กลัวตุ๊กแก กลัวไส้เดือน กลัวลูกหนู*, บางคนมันก็กลัวเอาเสียจริงๆ ด้วยความโง่มันมาก. สัญชาตญาณแห่งความกลัวมันถูกส่งเสริม กระทั่งกลัวสิ่งที่ไม่จริง, ไม่เห็นตัวจริง; เช่น *กลัวผี* นึกขึ้นมาให้กลัวเท่าไรก็ได้ มันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณแห่งความกลัว. เอากระดาษเอาสีมาเขียนเป็นรูปยักษ์หรือเป็นรูปผีอะไร, พอเขียนลงไปเส้นหนึ่งสองเส้นก็เริ่มรู้สึกกลัว

พอเขียนเต็มทีคนเขียนก็รู้สึกกลัวไม่มากก็น้อย, เอาให้เต็มๆ คนก็รู้สึกกลัว นี่เขียนผีให้ตัวเองกลัว เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัว.

ทีนี้มันก็แจกลูกออกไป สัญชาตญาณแห่งความกลัว กลัวมันก็มีการหนี, หนีจากสิ่งที่ตนกลัว เห็นมันอยู่หน้าตัก สิ่งใดกลัวมันก็หนีมันก็หลบ, แล้วมันก็รู้จักหนีรู้จักหลบซ่อน. ที่หนีไปไม่ได้นั่นก็กลัวๆ อยู่นะ มันก็ทวาดทวาดนอนสะดุ้ง ควบคุมไว้ไม่ได้; แม้ที่สุดแต่การเตรียม, เตรียมสงคราม เตรียมอะไร ก็เรียกว่ามาจากความกลัว มันจึงมีการเตรียมตัว ไปซื้อปืนมาไว้ ไปซื้ออะไรมาไว้เป็นการเตรียมตัว มันก็มาจากสัญชาตญาณแห่งความกลัว, มันระแวงอะไร ทีนี้มันก็กลัวเกินกว่าเหตุ กลัวด้วยอวิชชากลัวด้วยความโง่ มันก็กลัวอยู่นั่นแหละ จะซื้อปืนมาไว้สัก ๑๐๐ กระบอก มันก็ยังกลัวอยู่นั่นแหละ เพราะมันกลัวด้วยอวิชชา.

ทีนี้อีกทางหนึ่ง สัญชาตญาณแห่งความกลัว มันก็ต้องการให้มีเพื่อน ต้องการให้มีเพื่อนก็ไปหาเพื่อนไม่มีเพื่อน, ในที่สุดมันก็เกิดการอยู่กันเป็นหมู่ๆ ฝูงๆ คนบ้าสมัยก่อนโน้นก็อยู่เป็นหมู่ๆ ฝูงๆ เหมือนกับสัตว์ ที่อยู่กันเป็นฝูงๆ เพราะสัญชาตญาณแห่งความกลัว, มันรวมกันเป็นฝูงมันก็รู้สึกอุ่นใจ. เช่นหมาบ้า รวมกันเป็นฝูงๆ มันก็กลัวความกลัวก็จะเป็นสื่อเป็นอะไรก็ตาม มันก็กลัวความกลัวเพราะมันอยู่กันเป็นฝูงๆ มันพร้อมมันเตรียมพร้อมที่จะสู้.

พูไว้ที่ว่า สัญชาตญาณแห่งความกลัวนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง; มันเกิดหลายอย่างหลายสปีดอย่าง; แม้ที่สุดแต่การ ต้องทำเรือนอยู่ ทำอะไรอยู่ เป็นเครื่องปกป้องกัน, ทำรั้ว ทำอะไรเหล่านี้ มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณแห่งความกลัว, เอามารวมกันเข้าไว้แล้ว ก็เรียกว่าเป็นบัญญัติมากมายที่ต้องถือครองเพราะความกลัว. เมื่อไม่แน่ใจว่าปลอดภัย มันก็ทวาดทวาดสะดุ้งนอนไม่หลับ, ถ้ามันทรนทนทน

เข้า มันก็เป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้า. นี่สัญชาตญาณแห่งความกลัว คำเดียวเท่านั้นแหละ มันต้องการหนี, ต้องการหลบซ่อน, ถ้ามันต้องทนอยู่กับสิ่งที่มันกลัว มันก็หาวคาบวาวอยู่ตลอดเวลา, ลับหลังมันก็เตรียมพร้อม ก็มีกรกลัวเกินกว่าเหตุหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ชนิดเพราะความโง่ ก็ต้องการมีเพื่อนเพื่อจะบันเทาความกลัว, แล้วอยู่กันเป็นฝูง ๆ พวก ๆ เพื่อบันเทาความกลัว. นี่คือ สัญชาตญาณแห่งความกลัวเป็นความทุกข์ จะต้องขจัดออกไปด้วยธรรมะ ที่มีไว้สำหรับเรื่องนี้.

สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้.

ที่นี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ ต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ อย่างไรก็ต้องต่อสู้ ก็ขยายออกไปถึงคำว่าป้องกัน, การป้องกัน ก็มีความหมายร่วมกันกับการต่อสู้ เป็น การต่อสู้ด้วยการป้องกัน ก็ต้องต่อสู้กัน. แล้วมัน ก็เกิดการหวาดระแวง, ความระแวงภัยมาจากการที่จะต้องคิดต่อสู้อยู่เสมอ มันก็ระแวงภัย มันเกินอันไม่หลับ. ที่นี้ถ้าว่ามันมีความ โง่มาก มันก็ป้องกันภัยเกินกว่าเหตุ หรือมันต่อสู้เกินกว่าเหตุ จนผิดกฎหมาย ไปเสียอีกก็มี. เพราะสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้อง. เมื่อมีการต่อสู้ มันก็ต้องมีกิลเลสประเภทโทสะ — ประทุษร้าย, โกรธ — โกรธเคืองขึ้นมา, พยาบาท — จองเวรไว้ มีความอึดอัดนานาชนิด ซึ่งมันจะต้องค่อย ๆ ออกพ้นขึ้นมาจากการต่อสู้. นี่บัญญัติให้เท่าไรจากสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ จะใช้ธรรมะอะไร ควบคุมบ้างจะไว้พูดกันทีหลัง. เรื่องธรรมะสำหรับจะขจัดกัดเบ่านะ, นี่พูดว่าทั่วทุทุร้าย ทั่วสังร้ายมันมีอยู่อย่างไรรู้กันเสียก่อน.

สัญชาตญาณแห่งการรักตน.

ที่นี้จะมาถึงสัญชาตญาณแห่งการรักตน, รักตน มันมีมาจากความรู้สึกว่ามีตัวตน, มันมีตัวตน แล้วมันรักตัวตนนั้น มันจึงมีความรักตนหรือความเห็นแก่ตน ช้อนไม่ใช้เรื่องเล็ก มันขยายออกไปเป็นเรื่องหลาย ๆ ชนิด มันก็ต้องการการบำเรอตน เพื่อให้ตนเอ็ง ๆ ขึ้นไป แม้ที่สุดแต่ต้องบริหารตน, บริหารตนเพื่อให้มันกำลังมีเรี่ยวแรง มีความพร้อมอยู่เสมอ เช่นมันไม่เรี่ยวมันก็วิ่ง มันก็ออกกำลังกายพอถึงเวลานั้น มันเป็นการบริหารตน วิวควายมันก็ขวิดกินขวิดคันไม้ คันคันไม้ เป็นการบริหารตน. เป็นการต่อสู้. เรื่อง exercise ออกกำลังกายต่าง ๆ นี่มันเป็นเรื่องการบริหารตน. เพราะมันรักตน.

ที่นี้ ในแง่ของกิเลส มัน รักตนมันเห็นแก่ตน มันก็ริษยาคนอื่น ๆ, ความริษยาคนอื่นมันมาจากรักตนมากเกินไป, กระทั่งถึงว่ามันจะลบหลู่บุญคุณคนอื่น. ถ้ามันเห็นแก่ตนมากเกินไป มันจะไม่มองเห็นบุญคุณของผู้อื่น, มันก็เกิดกิเลสประเภทลบหลู่บุญคุณ ของผู้อื่น. ริษยาคนอื่น. รักตนอย่างโง่เขลา มันก็ทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัว, มันเข้เกียจ ใครจะว่าอย่างไร อาจมาว่าที่เข้เกียจเองเสียไม่ยอมทำงาน เพราะมันรักตนโดยอวิชชา, ที่จริงตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่ง มันก็ยังเข้เกียจ ยังนอนเสียได้ ยังไม่ทำงาน ไม่ไปทำงานของตน. นี่เกิดความบิดพลิ้วในหน้าที่ เพราะมัน รักตน, เอาข้างฝ่ายตน ว่าไม่ต้องทำอะไรเอาเสียดีกว่า แล้วมัน จะบิดพลิ้วในความถูกต้อง.

สิ่งที่เป่ความถูกต้องอย่างนี้ ไม่ตรงกับกิเลสของมันมันก็ไม่เอา, มันบิดพลิ้ว บิดพลิ้วเสีย ไม่ใช่ความถูกต้อง, “มันจะเอาอย่างนี้”. มันเป็นเรื่องบิดพลิ้วและแกัดต่าง ๆ นานาเพราะความเห็นแก่ตน, แล้วมันก็นำว่า เราเราว่ารักตนก็ไม่มีอะไร

ยิ่งไปกว่า ภาววิปลาสต่างๆว่า ถ้าอยากจะมีภรรยาใครสักคนมากที่สุดในไปมองในกระบอกเงา. มันก็เนื่องมาจากความรู้สึกดั้งเดิมว่าเห็นแก่ตนรักตน, รู้ว่าตนเป็นที่รักของตนยิ่งกว่าสิ่งใด. ไปมองในกระจกเงา มันก็เห็นรูปของตนเห็นแก่ตัวเรามากกว่าใคร, มันมาจากความเห็นแก่ตนอย่างนี้.

สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์.

ที่สัญชาตญาณตัวคนมีตัวคน มันก็ให้เกิดสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์. สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์นี้ลึกซึ้งมาก ลึกซึ้งมาก. ทำให้เด็ก ๆ พอถึงขนาดเป็นวัยรุ่นขึ้นมา คือเป็นหนุ่มสาวเต็มตัวขึ้นมา มันก็ต้องการสืบพันธุ์ และมันรู้จักการสืบพันธุ์ เอาไปเลี้ยงเสียก่อน ไม่ต้องได้รับคำสั่งสอนเรื่องนี้ มันก็สืบพันธุ์เป็น; แม่แค่สุนัขหรือแมว เอาไปเลี้ยงไว้ในที่ไม่มีอะไรเป็นตัวอย่าง มันก็ทำการสืบพันธุ์เป็นโดยไม่ต้องเห็นตัวอย่าง, เพราะมันมีสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ และอาศัยสำหรับการสืบพันธุ์ที่ธรรมชาติมันใส่มาไว้อย่างครบถ้วน และอย่างรุนแรงที่สุด. เมื่อร่างกายเติบโตถึงขนาดนั้นแล้ว คอสมอสก็เหล่านั้นมันก็ขยายตัวเต็มที่, แต่มันต้องการจะทำหน้าที่ มันก็รู้จักที่จะทำหน้าที่, มันจึงรู้จักสืบพันธุ์ ได้ด้วยตัวมันเอง มันก็บรรเทาเพื่อมิให้สูญพันธุ์ เพื่อมิให้สูญพันธุ์.

อาทมาได้ฟังการโรงที่ประจำโบสถ์ ที่วัดที่อยู่กรุงเทพฯ ที่อยู่ด้วยกัน เขาบอกว่าที่หยอดไม่ยอมเขม ที่เขาเอาไปปลูกใหม่, ให้ตัดตอนที่มีนกกำลังมีดอกหรือมีลูกอ่อนด้วย, เอาไปปักดินมันจะออก เพราะมันสงวนดอกที่จะเอามาเป็นลูก หรือมันสงวนลูกที่จะให้ลูกแก่ เพื่อสืบพันธุ์. ยศที่ไม่หยอดหรือไม่มีลูกมันตายแห้ง, อธิบายว่ามันก็ต้องการจะสืบพันธุ์. หรือว่าที่เขาพูดสิ่ง ๆ ไปก็ได้ว่า บัญชาจะให้มันเป็นลูกให้เอาไป

สมมติว่าเป็นส่วนลึกมันเรื่องกิเลส: แทนเรื่องของวัตถุต่าง ๆ ถ้าไปทำทั้ง ๆ เหมือนจะฆ่าจะฟันมันก็รีบออกลูก. ต้นมะพร้าวที่ไม่ออกลูก ไปสับต้นให้มาก ๆ ฆ่าแล้วเอาไฟลุมต้นเข้าบ้าง มันก็จะออกลูก.

ที่ส่วนโมกซ์เก่าต้นขนุนต้นหนึ่งตั้งแต่ไปอยู่สืบกว่ามีแล้วไม่เคยออกลูก สูงเพียงเท่าเอาไฟลุมเข้าที่โคนต้นใหม่ไปปลูกรัก เลเซอร์ออกลูกเต็มไปหมดเลย เพราะมันกลัวจะตายแล้วจะสูญพันธุ์. แล้วมันก็คิดว่าไหนไหนจะตายแล้วก็รีบเอาพันธุ์ออกลูกมาแล้วมันตายมันก็ยอมตาย. ต้นกล้วย ที่ว่าปลูกที่ไหนก็ไม่ออกลูกทางปากใช้ไฟ ที่ตรงข้างกฎนั้นอาทมาให้เอาไฟลุมต้น ก็ออกลูกมา ๒-๓ ช่อ ก่อนแต่จะตาย, ก่อนเมื่อมันไม่เคยออกลูก. นั่นแหละ สัญชาตญาณแห่งการที่จะมีพันธุ์ไม่สูญพันธุ์มีอยู่อย่างหนาแน่น, มีค่าเท่ากับชีวิต ต้องการจะสืบพันธุ์นี้เป็นเรื่องความรู้สึกที่รุนแรงของสิ่งที่มีชีวิต เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์.

ที่มันไม่เพียงเท่านั้น ถ้าว่ามันมีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ มันก็ทำของมันออกลูกออกมา. แล้วมันก็ต้องมีสัญชาตญาณแห่งการรักลูก ด้วยสิ. คุณแม่ที่มันเป็นแม่หมาแม่แมว มันรักลูกมันเท่าไร มันจะต่อสู้จนตัวตายไม่คิดได้. มันมาจากความรักลูก ความรักลูกก็มาจากสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ หรือว่ามันจะเป็นเหตุให้ต้องการลูก. ความอยากสืบพันธุ์เป็นเหตุให้ต้องการลูก, แล้วมีลูกออกมา มันก็รักลูกเหลือประมาณ. คนที่เคยมีลูกมาแล้ว คงจะรู้สึกนึกคิดได้ว่ารักลูกรักเท่าไร, บางทีก็รักยิ่งกว่ารักตัวเอง.

แล้วมัน ก็มีการพยายามทุกอย่างที่จะเรียกร้องการสืบพันธุ์, ให้เกิดความสนใจในการสืบพันธุ์ มันจึงมีการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวย. พวกนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ดอกไม้ที่มีนัยสวหรือบนางขนิษฐาที่มันสวย, มันมีความสวยเพื่อเรียกร้องให้เกิด

ความสนใจในการสืบพันธุ์ จากเพศที่ตรงข้าม, นี่มันไปถึงกับว่ามันเรียกร้องความสนใจให้มีการสืบพันธุ์หรือมาสืบพันธุ์.

แล้วที่มันก็เป็นเหตุให้หลงใหลในคำจ้างของการสืบพันธุ์ ที่เรียกว่า กามารมณ์, ความอร่อยเนื่องด้วยเพศนั้นไม่ใช่การสืบพันธุ์. การสืบพันธุ์ทำให้ลูกคลอดออกมา. ส่วนกามารมณ์นั้นเป็นการบำรุงบำเรอด้วยความอร่อยของสัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ, คนละเรื่อง. ธรรมชาติมันฉลาดกว่า มันเอามาปะหน้าไว้ ปะหน้าการสืบพันธุ์ไว้เพื่อล่อหลอกคนให้ทำการสืบพันธุ์, หลอกสัตว์ให้ทำการสืบพันธุ์ โดยรสของกามารมณ์, สัตว์ใคร่จามันก็ยิ่งเห็นได้ชัดเหมือนกัน มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเห็นอกว้างไปเสียทุกอย่าง.

การสืบพันธุ์นั้นใคร ๆ ก็พอจะมองเห็นว่า มันเป็นการยากลำบากเห็นคเห็นย่น่าเกลียดน่าชัง ไม่อยากจะสืบพันธุ์; แต่เขาเอาอะไรเป็นคำจ้างมาปัดไว้ข้างหน้า คือ กามารมณ์. คนก็หลงคำจ้างของการสืบพันธุ์ ที่ธรรมชาติมันใส่ให้ไว้ ก็เลยยอมกินคำจ้างและทำการสืบพันธุ์. แม้ว่าจะมีมนุษย์สมัยฉลาด จะทำแต่เพียงกินคำจ้างแล้ว ไม่ต้องทำงานสืบพันธุ์ ใช้กินยาคุมกำเนิดบ้าง อะไรบ้างนี่, มันก็ยังไม่พ้นไปจากหลักเกณฑ์อันนี้ คือมันยังหลงใหลในคำจ้างของการสืบพันธุ์อยู่นั่นเอง. ถ้าไม่มีเรื่องกามารมณ์ทางเพศ คงจะไม่มีการแต่งงานเพื่อการสืบพันธุ์แล้ว. นี่เรียกว่ามันยังโง่ยังหลงในสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ ที่มีเหยื่อหรือคำจ้างมาปะหน้าเอาไว้.

สัตว์ใคร่จามันทั้งหลาย ก็พยายามที่จะทำการสืบพันธุ์, มันไม่ตื่นได้ ก็พยายามทำการสืบพันธุ์ ตันรนเพื่อการสืบพันธุ์อย่างยิงอย่างรุนแรง; แต่เราไม่ได้ศึกษา เราไม่ได้ศึกษากันจริงจังจึงไม่ค่อยรู้ ก็เรียนมาจากคนอื่น. คนมีการสืบพันธุ์ แล้วก็หลงคำจ้างแห่งการสืบพันธุ์; ถ้าไม่มีเรื่องของกามารมณ์ คงไม่มีใครแต่งงาน

เพื่อการสืบพันธุ์แล้ว. นี่เรียกว่าเป็นทาสของกามารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนา คือเรื่องการเป็นทาสของกามารมณ์.

อาตมาเรียกว่า คำจ้างของการสืบพันธุ์ ที่ธรรมชาติเป็นผู้จ้าง แล้วก็จ้างไว้ด้วยสัญชาตญาณ. การสืบพันธุ์ที่มีอยู่ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด, จนพูดได้ว่า สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด พอเติบโตขึ้นมาถึงขนาดที่อวัยวะสืบพันธุ์จะทำงานได้แล้ว มันจะต้องสืบพันธุ์, เห็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐวิเศษสูงสุดเหนือกว่าสิ่งใด. คนก็เป็นอย่างนี้, สัตว์ใคร่จามันก็เป็นอย่างนี้, มันไม่ตื่นได้ก็เป็นอย่างนี้; เมื่อไม่ได้ศึกษามันก็ไม่ทราบได้ ว่ามันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น, พยายามเพื่อให้เกิดการสืบพันธุ์ ที่ทำเองไม่ได้ ก็ต้องการให้ธรรมชาติช่วย ให้คน แม่เลี้ยง มาช่วยผสมเกสรเคล้าเกสร, หรือให้กระแสน้ำพาเกสรตัวผู้ไหลไปหาเกสรตัวเมียที่อยู่ข้างล่างของน้ำที่น้ำพาไหลไป อย่างนี้ก็มิหลายอย่าง. สรรวจุในเรื่องของต้นไม้ของพืชมีพืชที่สืบพันธุ์โดยน้ำเป็นผู้พาเกสรไปหาให้พบกัน อย่างนั้นก็มี, แล้วมันก็แสดงอาการออกมารับ คักรับ คอยรับ ในฝ่ายเกสรตัวเมีย, แล้วเกสรตัวผู้ก็มีโอกาสสืบพันธุ์ได้ง่าย ฉะนั้นจึงเกิดเป็นผลไม้นั้นมา เพื่อการไม่สูญพันธุ์.

มันไม่แท้ ๆ นี่ มันก็ยังมีความต้องการจะสืบพันธุ์ แต่มันจะรู้สึกมีรสอร่อยอย่างยิงในขณะนั้นหรือไม่ นี่ยังพิสูจน์ไม่ได้. ถ้ายอมเชื่อเครื่องมือนี้อย่างที่ว่ามันที่ว่าพิสูจน์ว่าต้นไม้มีความรู้สึกแล้วมันก็เชื่อได้. แต่สำหรับ สัตว์ใคร่จามันเห็นได้ชัดพอใจในตัวอย่างยิ่งในกิจกรรมเบื้องต้นของการสืบพันธุ์ คือกามารมณ์, แล้วก็อุทิศส่วหัวใจเขาหวัดหัวใจไม่คิดเพื่อได้ทำอย่างนั้น แล้วมันก็มีการสืบพันธุ์ ตามอำนาจของสัญชาตญาณ มันบังคับตัวมันเองไม่ได้ มีความเป็นอิสระหรือจะคิดจะนึกเอาได้อย่างไร. แต่สัญชาตญาณมันบังคับให้รู้สึกอย่างนั้น แล้วมันก็เลยต้องทำอย่างนั้น จึงมีปัญหาเกี่ยวกับกามารมณ์ทางเพศมาตลอด.

อย่างในบาลีก็สำคัญ คำว่าไว้ด้วยมากมาย หลายสิบชนิด เพราะห้วงกามารมณ์, เพราะแย่งชิงกามารมณ์นี้ ทำให้คนต่อคนทะเลาะวิวาทฆ่ากันตาย, ทำให้พี่น้องทะเลาะวิวาทฆ่ากันตาย, ทำให้เพื่อนทะเลาะวิวาทกับเพื่อนฆ่ากันตาย, แถมอุกฤษ์บางแห่งว่า พ่อกับลูกฆ่ากันตายเพราะเหตุแห่งกามารมณ์. นี่หาตุยาก แต่มันก็เชื่อได้ว่า เป็นไปได้ถ้ามันไม่มันหลงถึงขนาดหลงใหลขนาดนั้น. แล้วก็เป็นที่เหตุให้บรรดาพื้นเกิดสงครามเกิดมหาสงครามขึ้นก็ได้ เพราะมีมูลเหตุมาจากกามารมณ์.

เอาละ, เป็นอันว่า สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์นี้มีความร้ายกาจลึกซึ้งซับซ้อน หลายชั้นหลายแขนง, แล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เป็นเครื่องหล่อ, เป็นค่าจ้าง เป็นเครื่องบังคับให้สิ่งต่างๆ เป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์.

อาตมาก็ไต่ยกตัวอย่างมา ๕ ชนิดแล้ว ก็จะหยุดแล้ว มันเหนื่อยแล้ว ว่ากินอาหาร มันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับกินอาหารมากมาย, มีความกลัว ก็มีปัญหากับความกลัวมากมาย, มีการต่อสู้ มันก็มีปัญหาเนื่องด้วยการต่อสู้มากมาย, มีการรักตน ยิ่งมีปัญหามากมาย มีการสืบพันธุ์ ก็ยังมีปัญหามากมาย ยังมีอีกห้าหัวข้อ เอาไว้พูดกันวันหลัง เคียงมันจะมากไปทั้งผู้ฟังและมากไปทั้งผู้พูด เพราะว่าเหนื่อยแล้ว.

ขอให้อาไปคตินิคุพลางเถิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราเอามาพูดกันเรื่องของสัญชาตญาณ; ถ้ารู้เรื่องสัญชาตญาณก็จะรู้เรื่องกิเลสดี ขอยืนยันอย่างนี้, ขอต่อรองอย่างนี้ ว่าถ้ารู้เรื่องสัญชาตญาณก็จะรู้เรื่องกิเลสดี, แล้วจะพูดเรื่องละกิเลสกันทีหลัง. ฉะนั้นก็ขอให้สนใจสังเกตศึกษา อยู่ตามปกติเป็นประจำ ให้รู้เรื่องสัญชาต-

ญาณ คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เอง โดยที่ธรรมชาติมันใส่มาไว้ในสิ่งที่มีชีวิต, เรียกว่าญาณของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นได้เอง ไม่ต้องมีใครสอน. เอาละ, ขอฝากไว้ให้อาไปสังเกตคตินิคุพลางก่อน, แล้วก็ค่อยพูดกันทีละขั้นตอนจนกว่าจะจบเรื่องนี้.

ในวันก็ต้องขออุทิศบรรยายไว้เพียงเท่านี้ เพราะมันรู้สึกเหนื่อย ขอเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมคนสาชยาย เพื่อส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปในบัดนี้.

โครงสร้างของสัญชาตญาณ. (ต่อ)

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๓ ในวันนี้ อาตมา ก็ยังคงบรรยายในชุด ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งนี้นะ ว่า โครงสร้างของสัญชาตญาณ (ต่อ) เพราะว่าครั้งที่แล้วมาบรรยายไม่จบ, บรรยายได้เพียงครึ่งเดียว.

[ปรารภ และทบทวน.]

แต่ก่อนอื่นก็อยากจะทำความเข้าใจเป็นพิเศษในวันนี้ เพราะว่ามีการบรรยายมาจนหน้าหลายตามาร่วมพันด้วย, ไม่ได้เคยฟังครั้งก่อน ๆ จึงต้องกล่าวทำความเข้าใจเพื่อ การทบทวน ทวนสมควรแก่เรื่องนั้น ๆ, ยิ่งกว่านั้นก็อยากจะบอกเป็นการล่วงหน้าให้ เรื่องนี้เป็นพิเศษว่า เรื่องสัญชาตญาณนั้น เป็นคำที่ยังแปลกหู มีชื่ออยู่ในวิชา-

ศาสตร์ส่วนชีววิทยา, คนทั่วไปแม้แต่ครูผู้สอนวิชานี้ ก็เข้าใจยังไม่รู้จักมันดี ในข้อที่ว่า มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะๆนั้นอย่างไร.

สิ่งที่เรียกว่า สัญชาตญาณเกี่ยวกับธรรมะอย่างยิ่ง; เพราะว่าถ้าชีวิตนี้ ปลดปล่อยไปตามอำนาจสัญชาตญาณ มันก็ไม่แปลกจากสัตว์เท่าใดนัก, ต่อเมื่อมีธรรมะเข้ามา ควบคุมสัญชาตญาณ หรือใช้กำลังของสัญชาตญาณให้เป็นประโยชน์ โดยเปลี่ยนกระแสความรู้สึกไปสู่อำนาจถูกต้อง มันก็ยังมีประโยชน์ แต่ในที่สุด ถ้าเป็นพระอรหันต์ ก็จะสามารถถอดกระแสน้ำจากอ่างแห่งสัญชาตญาณได้, ไม่มีปัญหาเรื่องจะต้องควบคุม หรือจะต้องเปลี่ยนกระแสของมันอีกต่อไป.

โดยสรุป สิ่งที่เราเรียกว่า สัญชาตญาณนั้น คือความรู้ที่เกิดขึ้นเองได้เอง; ญาณ แปลว่าความรู้, สัญชาต แปลว่าเกิดเอง, ความรู้ที่เกิดขึ้นเองของสิ่งที่มีชีวิต จนจะ กล่าวได้ว่า เมื่อมีชีวิตก็มีสัญชาตญาณ. ถ้าเชื่อพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าใส่มา, ถ้าเชื่อ ธรรมชาติก็ว่า ธรรมชาติใส่มาในสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ให้มันมีสัญชาตญาณ, มันจึงเป็น ความรู้สึกที่เหนียวแน่นรุนแรง อยู่ในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิต คือเรากำลังคิดอะไรได้ เอง, รู้สึกได้เอง รู้ได้เอง; เช่นเรื่องการต้องการอาหาร, การสืบพันธุ์, การป้องกันตัว, อะไรเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้เอง, ที่เป็นตัวจิตใจมันก็เกิดได้เอง. พอถูกใจขึ้นมาทีไรใจ ไม่ ถูกใจก็ไม่พอใจ แสดงบทบาทอะไรออกมา, รู้จักเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานโดยตัว เอง ไม่ต้องมีใครมาสอน; เพราะมันมีเชื้อของมันมาในจิตใจ, ยิ่งได้ประกอบ การแวดล้อมภายนอกเพิ่มเข้าไปอีก มันก็แข็งแรงมาก. ดังนั้นมันจึงได้เปรียบ ในฝ่ายที่จะทำ ไปตามสัญชาตญาณ, เราจึงควบคุมความรู้สึกอันนี้ไม่ค่อยจะได้, แล้วที่ผลมันก็เกิดขึ้น เป็นความร้ายในภายใน คือต้องมีความทุกข์ไปตามสิ่งที่มากระทบ : ต้องเกิดความรัก เป็นปัญหาเกี่ยวกับความรัก, ต้องเกิดความโกรธ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความโกรธ, ต้องเกิด ความเกลียดเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเกลียด, ต้องเกิดความกลัว เป็นปัญหาเกี่ยวกับความ

กลัว, ต้องเกิดความอิจฉาริษยา. นี่ขอให้ดูให้ดีว่า ไครมาสอนให้เด็ก ๆ รู้จักอิจฉาริษยา มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ ก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน. ต้องวิพากษ์วอลเลย์ฮาร์ด ในสิ่งที่ตัวรักตัวพอใจหรืออะไรก็ตาม ซึ่งคล้าย ความอิจฉาริษยา กระทั่งว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่มันเกิดได้เองภายในจิตใจ. แล้วมันก็ให้เกิดปัญหา คือ ความทุกข์ทรมานแก่บุคคลนั้น ทั้งนั้น. นี่สัญชาตญาณ.

พื้นที่มัน เกี่ยวกับผู้อื่น มันก็ทำไม่ถูกไม่ควรกับผู้อื่น, เบียดเบียนผู้อื่นอะไรไปตามเรื่องตามราว. อย่างที่เห็น ๆ กันอยู่. ความคิดเบียดเบียนผู้อื่น เอาเปรียบผู้อื่น อะไรผู้อื่นนั้นมัน ก็เกิดได้ง่าย นี่ทั้งหมดนี้เรียกว่าฝ่ายจิตใจ.

ที่เป็นฝ่ายวัตถุหรือ ทางารเคลื่อน ไหวทางกายทางวาจา นั้นก็พูดเป็น ทำเป็นขึ้นมา โดยอำนาจของสัญชาตญาณ; แม้ที่สุดแต่สัตว์ไตร่ตรอง เมื่อกล่าวในแง่ของวัตถุ ทางฝ่ายวัตถุ ฝ่ายกายเห็นได้ว่า สัตว์ไตร่ตรองมีอะไรเป็นไปตามสัญชาตญาณมากมาย. ทำให้ลูกแมงมุมจิ้งจกโยเป็น ทั้งที่แม่แมงมุมไม่ได้สอนเลย, หรือว่านกกระจาบบนนั้นก็ทำรูปแบบนกกระจาบบนที่อาศัยจรรย มีรูมีห้องมีหีบ, บางชนิดในต่างประเทศ นกกระจาบบนกว่านกกระจาบบนในเมืองไทยเสียอีก, หรือแมลงผึ้งทำรังได้อย่างชนิดที่มนุษย์ทำไม่ได้ ไม่มีใครสอนให้มัน มันก็ทำได้, แม้ที่สุดอย่างต่ำอย่างง่ายที่สุด พวกเป็ดพวกนกเป็ดก็รู้จักขุดรูโดยไม่ต้องการใครมาสอน, ไม่ได้เห็นตัวอย่าง หรือแม่ของมัน พ่อของมันไม่ได้สอน, กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อย ก็รู้จักทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่มันจะต้องทำ โดยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ. มองในส่วนดีก็มีมาก, มองในส่วนร้ายเมื่อควบคุมไม่อยู่แล้ว สัญชาตญาณบางอย่างก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษมหาศาล. เรื่องที่มันกันตายอยู่ทั่วไปในเวลานี้ มันมาจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์ชนิดหนึ่ง คือเห็นแก่ตน เห็นแก่ประโยชน์ของตน.

ขอกลับบันทึกเล่าเรื่องจริงไว้สักเรื่องหนึ่ง พระที่เป็นพระที่พอจะเชื่อถือได้ เขาไปบวชอยู่ในที่แห่งหนึ่งอยู่อย่างอิสระ พอถึงคราวที่ครูหัวหน้านั้นจะขึ้นบวชเรียน สรุปรื้อบร่ายรวมยอดอะไรทำนองนั้น ครูคนนั้นที่เป็นหัวหน้าก็เตือนเพื่อนครูทั้งหลายว่าอย่าไปหลงเชื่อที่เขาหลอกลวงเรา ว่าครูเป็นปูชนียบุคคล. อาตมาขอรับคำค้านนี้ด้วยคน เพราะว่าให้พูดว่าครูเป็นปูชนียบุคคลนั้นมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งแล้ว คนอื่นก็พูด. ครูคนนั้นเขาก็ว่า เพื่อนครูทั้งหลายอย่าไปเชื่อคำยกยอปอขึ้นเร็วว่าเป็นปูชนียบุคคล, เราจะเป็นการมการผู้สอนหนังสือหาเสียชีพ, เราจะต้องต่อสู้ ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่เราต้องการ. นี่คุณก็คิดเถาะ ว่าทำไมเขาจึงถึงกับพึ่งคำนี้ไม่ถูกต้อง ว่าครูเป็นปูชนียบุคคลทำงานให้แก่มนุษย์มีค่าสูงส่งยิ่งกว่าเงินเดือนที่ได้รับหลายเท่าเท่านัก, ถึงกับเขาจัดเป็นปูชนียบุคคลมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษในก่อนพุทธกาลโน้น. นี่เดี๋ยวนี้กับบุคคลนั้นครูบางคนไม่ยอมรับคำกล่าวอันนี้ ว่า เป็นปูชนียบุคคล, ขอยืนยันเป็นลูกจ้าง ผู้รับจ้างสอนหนังสือ, ขอต่อสู้ให้สุดหัวใจ เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะได้รับ, ไม่ต้องคำนึงถึงว่าครูเป็นปูชนียบุคคล.

อาตมาเคยบอกว่า ครูนั้นเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ ตามความหมายของคำว่าครู ให้สัตว์ออกมาเสียจากคอกจากอ้าอันมีขอบเขต สกปรกเร่าร้อนทรมาน ออกมาสู่ที่โล่งที่แจ้งที่เบิ้ออิสระเสรี, เรียกว่าเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ, หรือ เป็นผู้นำทางวิญญาณ. อันนี้เขากล่าวตามที่สอนหรือรู้กันอยู่ในอินเดีย โดยนักศึกษาค้นหาความหมายของศัพท์ของคำว่าครูนี้.

อาตมายังเสริมต่อไปอีกว่า ครูเป็นผู้สร้างโลก, เป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก ๆ โลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่ว่าคนในโลกมันจะเป็นอย่างไร. ที่นี้คนในโลกจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่ว่าได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างไร. ถ้าครูอบรมเด็กดีหมด โลกนั้นก็จะเป็นโลกที่ดีเลิศ, นี่เรียกว่าครูเป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก ๆ

มันเป็นเกียรติยศ หรือว่าจะไถ่เงินไปอีก. แต่ผู้ที่มีมองเห็นแต่โดยทางวัตถุ อย่างใครคนหนึ่งมาแล้วนั้น คงจะไม่ยอมรับอีกตามเคย ว่าครูเป็นผู้สร้างโลก, แม้แต่กับเด็ก ๆ อาจมาก็ยังพูดกับเขาเด็ก ๆ เวลาเขามาหา ว่าเธอเป็นผู้สร้างโลก เพราะว่าต่อไปโลกในอนาคตมันจะดีจะเลวมันก็แล้วแต่พวกเธอ, จะฟังถูกหรือไม่ก็สุดแท้, แต่ฉันมันเป็นเด็ก ๆ. แต่ถ้าสำหรับ ครูก็มันจะฟังถูก จะได้มีส่วนเป็นผู้สร้างโลก.

อีกทีหนึ่งมันก็น่าจะคิดว่า แม้ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นปุชฌัญญบุคคล หรือเป็นผู้สร้างโลกหรืออะไรก็ตามเถอะ ประโยชน์ที่จะได้รับมันไม่ไปไหนเสีย, มันไม่ได้ไปไหนเสีย เพราะว่าทำตามระเบียบตามหน้าที่มีเงินเดือนมีประโยชน์อะไรที่ต้องได้รับอยู่แล้ว มันไม่ไปไหนเสีย. ทีนี้ ประโยชน์ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอันลึกละเอียดนั้น มันก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่ง, จะไปตั้งข้อรังเกียจอะไรกัน; ยิ่งรู้สึกว่าเป็นปุชฌัญญบุคคล หรือเป็นถึงกับผู้สร้างโลกในอนาคตด้วยแล้ว มันก็ยังอึดใจเบิกบานใจแล้วก็ทำงานสนุก, ทำหน้าที่ของคนสนุกอย่างยิ่ง มันก็ส่งเสริมให้ทำสนุก ไม่เป็นทุกข์ไม่ทรมาน. ถ้าถือเอาแต่ประโยชน์ที่จะได้รับเงินเดือนแล้ว มันก็หิวเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลา, เพราะมันจะเอาเงินไปซื้อหาสิ่งบำรุงบำเรอมันก็ไม่พอ มันก็ไม่พอยู่ทุกวัน ๆ มันก็ทรมานใจอยู่ทุกวัน, มันก็มีความหิวเป็นเหมือนกับเปรตชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลา, แล้วมันจะดีอะไร. ความคิดชนิดนี้มันก็ควรจะเลิกเสีย, ทำงานให้สนุกเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงาน แล้วเงินมันก็เหลืออยู่, เงินจะเหลือใช้เพราะมันไม่ต้องใช้นี่.

เดี๋ยวนี้ทำงานเหนื่อยเกือบตาย สะสมเงินไว้ แล้วก็ไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวง คือการบำเรอที่หลอกลวง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางกาย เท่าไร ๆ ก็ไม่พอแก่กิเลส, เงินเดือนก็ไม่พอ. นี่บุคคลประเภทนี้จึงหวังจะเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เงินอย่างเดี๋ยวนั้น, เกิดมาก็ไม่ต้องพบกับกับความทุกข์แท้จริง. ถ้ามี

ธรรมะรู้ว่าหน้าที่, หน้าที่ที่ต้องทำคือธรรมะ ให้เราอยู่รอดทั้งเราเองและเพื่อนมนุษย์ของเรา; เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ที่พอใจ ๆ ว่าทำถูกต้องแล้ว, ถูกต้องแล้วก็มีความสุข เป็นสุข เป็นสุข เสียตั้งแต่เมื่อกำลังทำงานในห้องเรียน, หรือว่ากำลังถือชอล์คอยู่หน้ากระดานคำนวณแหละ มีความสุขพอใจอย่างยิ่ง, ไม่มีพวพวันให้เงินเดือนจะออกเพราะมันเป็นสุขเป็นสุขอย่างแท้จริง ชนิดที่ไม่ต้องให้เงินน้อยเสียแล้ว เงินมันก็เหลือ. พูดได้ง่าย ๆ ว่าความสุขที่แท้จริงทำให้เงินเหลือใช้ เหลืออยู่ กองอยู่, ความสุขที่หลอกลวงซึ่งไม่ใช้ความสุข มันเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่านั้นที่หลอกลวง จะทำให้เงินไม่พอใช้ เงินเดือนไม่พอใช้ เท่าไรก็ไม่พอใช้. นั่นแหละคนที่เขาไปก่อหนี้ก่อสินจนทำคอร์ปชั่น จนถูกไล่ออกจนอะไร ก็เพราะไปบูชาความเพลิดเพลินที่หลอกลวง, ซึ่งอันนี้เป็นอุกมคติอย่างยิ่ง ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องได้ทราบไว้ มันมาจากสัญชาตญาณหลาย ๆ อย่าง.

สำหรับ ครูที่พูดว่าเราไม่ยอมรับความเป็นปุชฌัญญบุคคลอะไร เราจะต่อสู้เพื่อให้ได้เงินเดือนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ มันเป็นสัญชาตญาณเห็นแก่ตน มีตัวตนแล้ว ก็เห็นแก่ตน, แล้ว สัญชาตญาณโดยเฉพาะเจาะจง ก็คือสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีการบำเรอตน, ความรู้สึกต้องการให้มีอะไร ๆ บำเรอตนนั้นมันขึ้นสมอง, แล้วมันก็จึงมองเห็นมุ่งหมายแต่เพียงสิ่งที่จำเป็น, ก็เลยมองไปโน่นนั่นนี่ ก็มีหลักที่จะดูอย่างนั้น. ถ้าว่าไม่เป็นทาสของความรู้สึกแห่งสัญชาตญาณการบำเรอตน มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้น, มันก็ทำงานสนุกไป เงินเดือนก็พอกินพอใช้ หรือเหลือกินเหลือใช้ เพราะมันหาความสุขได้เมื่อทำการงาน.

นี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่ง ขอฝากไว้แก่ท่านทั้งหลายทุกคนว่า ถ้ารู้สึกพอใจในเมื่อทำการงานเสียแล้ว มันก็ไม่ไปต้องการความสุขอะไรอีก; เพราะความสุขที่แท้จริงทางธรรมะนี้ มันมีรสเลิศกว่า, มันก็ต้องไปหาอบายมุขบำรุงบำเรอ,

ถ้าควบคุมสัญชาตญาณได้มากเท่าไร สิ่งที่เราเรียกว่า นิสัยก็จะเกิดน้อย, สิ่งที่เราเรียกว่า กิเลส หรือ อุปกิเลส โดยตรง ก็จะเกิดน้อย, แล้วจิตนั้นก็จะมีความเป็นอิสระ หรือความเป็นปกติแก่ตัวมากขึ้น คือโปร่ง สบาย เยือกเย็น สดใส เข้มข้น ว่องไว ก็สมานั้น เป็นความสุข แล้วจะทำงานอะไรก็ทำได้, จิตที่ปกติเป็นอิสระไม่ถูกรบกวนจากสิ่งเหล่านี้ ก็ทำงานได้ดี, ทำประโยชน์ได้มาก, ที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็ทำประโยชน์ได้มาก ก็เลยเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ได้มากที่สุด ในการที่เกิดมาชั่วชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่ง.

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ของเราทุกคนที่ว่า จะให้ชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งนี้เต็มไปด้วยประโยชน์, ไม่ใช่เพียงแต่จะได้เห็นแก่ปากท้องความสนุกสนานเฮรืออร่อยทางเนื้อทางหนัง อย่างที่กรุณานั้นพูด. กรุณานั้นพูดก็พูดตามความรู้สึกของเขา จริงเหมือนกันแหละ, เราก็เชื่อว่าเขาพูดจริง, และเขารู้สึกอย่างนั้นจริง. กรุณานั้นจะเป็นครูได้อย่างไร เพราะรู้สึกว่าเป็นเพียงลูกจ้างสอนหนังสือให้ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด, ก็เป็นลูกจ้างสอนหนังสือ, มันก็ไม่ใช่เป็นครู มีอะไรโอกาสที่จะรวยก็รวยเท่านั้นแหละ; เพราะฉะนั้นคงจะเล่นหายสามตัวอยู่จนเงินเดือนหมดนั่นแหละ; นี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิด. สัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัว ต้องการให้มีความเฮรืออร่อย บำรุงบำเรอจิตใจของตัว มุ่งแต่เท่านั้น, มันก็ไม่ใช่เป็นบุญนียบุคคลได้จริงเหมือนกัน.

ทีนี้ที่จะต้องมองกันอีกนิดหนึ่ง ก็ว่า อาชีพครูนี้มันประเสริฐ มันไม่ใช่อาชีพกรรมกรซึ่งขายแรงงานกิน, แลกกันไปแลกกันตามตามประโยชน์ที่เกิดขึ้น. ครูนี้เป็นอาชีพได้ เรียกว่าอาชีพก็ได้ แต่ไม่ใช่อาชีพอย่างกรรมกร ขายแรงงานกิน, แต่เป็นอาชีพที่ว่าได้บุญด้วย. อาชีพที่ทำอาชีพแล้วได้บุญไปด้วย นี่มันไม่ใช่อาชีพดอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพครูนี้ ทำอาชีพไปด้วยได้ ทำบุญทำกุศลพร้อมกันไปในตัวได้, คือมีโอกาสที่จะมีเมตตากุศล อบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นมนุษย์

ที่ดีในอนาคต, สร้างสันติสุขสันติภาพไว้ในโลกนี้, มันก็ได้บุญด้วย มันอยู่ที่เหตุการณ์ด้วยเหมือนกัน: ถ้าเป็นครูก็ได้, แต่ถ้าเป็นกรรมกรขายแรงงานโดยตรง มันไม่มีโอกาสที่จะทำบุญพร้อมกันไปอย่างนี้ได้. ฉะนั้น ครูคนนั้นก็พูดผิดเสียแล้ว เป็นกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือ มันไม่ใช่ครู: เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ควรจะเรียกร้องว่าครู, ถ้าครูต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยทำบุญไปพลางด้วย, ถ้ามันมีส่วนที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นมากไปกว่าเงินเดือนที่ได้รับ, แล้วก็ต้องเรียกว่าทำบุญด้วยเป็นผู้ได้บุญด้วย.

เช่นผู้พิพากษา, อาชีพผู้พิพากษาที่สุจริต ทำไปอย่างสุจริตนี้ก็มีส่วนที่ได้บุญด้วย. เอ้า, ต่อให้เป็น ทนายความ ซึ่งเป็นอาชีพที่ใคร ๆ ก็รังเกียจ ถ้าเขาเป็นทนายความที่ดี เป็นทนายความที่ดี ที่รักษาความเป็นธรรม ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ให้ผู้ที่เดือดร้อนทุกข์ยากได้มีโอกาสได้รับความเป็นธรรม. อาชีพทนายความนั้นก็ยังเป็นอาชีพที่มีส่วนจะได้บุญด้วย; ฉะนั้นขอให้ถึงส่วนที่ส่วนหนึ่งของอาชีพทั้งหลาย ว่าถ้ามันมีอยู่ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ได้บุญด้วย. เกี่ยวกับอาชีพทนายความนี้ถูกประณามเอาเสียเลย, ไม่มีใครยอมเชื่อว่าทำอะไรอย่างสุจริต; ถ้าทำอะไรอย่างสุจริต มันก็เป็นอาชีพที่ต่อสู้เพื่อคนยากลำบาก คนที่ไม่มีทรัพย์สินสมบัติ ไม่มีอะไรจะต่อสู้ ช่วยเข้าไปต่อสู้ให้ก็ได้บุญ ไปนึกเอาเองเถอะ ถ้าอาชีพอะไรทำไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ มากไปกว่าเงิน หรือเงินเดือน ที่เราได้รับตอบแทนแล้ว ก็เรียกว่ามันเป็นอาชีพที่ได้บุญด้วย; ไม่ต้องพูดถึงอาชีพของพระอรหันต์หรือของภิกษุในพุทธศาสนา, ถัดลงไปด้วยดี มันก็เป็นอาชีพที่ทำบุญกุศล สร้างบุญกุศลให้แก่ทุกคนในโลก เรียกว่าอาชีพของพระเจ้า.

เอาละ, เป็นอันว่า เราสรุปความไปที่ว่า สัญชาตญาณเป็นตัวบงการอยู่ในภายในของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต, ถ้ามีชีวิตก็ต้องมีสัญชาตญาณ เพราะมันเป็นของคู่กันมากับชีวิต จะเรียกว่าธรรมชาติให้มาหรือพระเจ้าให้มากที่สุดก็เถอะ ไม่ต้องสนใจก็ได้.

แต่กฎที่มีกำลังอยู่จริง เป็นอยู่จริงในชีวิตนั้น มันสิ่งนั้นะ, แต่มันคอยบอกการชักนำไปตามแบบนั้น; ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมให้ถูกต้อง. อันเราจะควบคุมมันให้ถูกต้อง มันก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ, ธรรมะนั่นเอง. ระบบธรรมะทั้งหมดที่เรียกว่าหน้าที่นั้นแหละ. เมื่อมองดูในแง่หนึ่งก็จะเห็นว่า มัน เป็นระบบควบคุมความผิดพลาดในชีวิต, ไม่ให้มีความผิดพลาด ไม่มีความถูกต้อง. ดังนั้น ธรรมะๆ เมื่อกระเจาออกมาเป็นเรื่องๆ แล้ว แต่ละเรื่องควบคุมสัญชาตญาณ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาตญาณอันใหญ่หลวงที่สุด คือตัวตนตัวกู-ของกู. สัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู-ของกูนี้ ธรรมะมุ่งหมายจะควบคุมทั้งหมด; ถ้าควบคุมได้คือฝึกจนได้สิ้นเชิง ก็เป็นพระอรหันต์. ถ้าไม่จนได้สิ้นเชิง, แต่ควบคุมไว้ให้ยังมีพระอรหันต์เจ้าที่รองๆ ลงมา กระทั่งเป็นคนก็กลายเสนอไว้ได้คามเหตุการณ์.

ทำไมเราจึงเลิกสู้บพหุไม่ได้ เลิกยาเสพติดไม่ได้? เพราะเราไม่สามารถจะควบคุมสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีอะไรไปเรอตน บารอตน, สัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีใครคอยบารอตน ให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นแหละ. ถ้ามันไม่ถูกเรื่อง มันก็ต้องผิดเรื่อง คือมีความทุกข์. เมื่อได้รับสิ่งเสียดกิทางวัตถุก็ทางจิตใจก็. จิตมันได้รับการบารอ มันตรงกับความต้องการของสัญชาตญาณ; ถ้าเราควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้ ไม่ได้ เราถึงบพหุไม่ได้ อย่างนั้นเป็นต้น. ขอให้สนใจเรื่องสัญชาตญาณ ซึ่งอาตมาได้บรรยายมาแล้ว ๒ ครั้ง. นี่ครูอาจารย์เหล่านี้ฟังมานานนี้ ก็คงจะไม่รู้เรื่องในการที่จะพูดต่อไปเป็นครั้งที่ ๓ เสียเลย จึงขอโอกาสทบทวนเรื่อง ๒ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว. ให้เป็นที่เข้าใจตามสมควร, และขอเน้นหนักให้มองเห็นให้ชัดลงไปในเรื่องที่ว่า เรากำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณ, และเรากำลังได้รับโทษจากความผิดพลาดอันนี้ คือเราจะต้องต่อสู้ จะต้องทนทรมาน ด้วยการแก้ปัญหาเรื่องความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความ

วิตกกังวล ความอาลยอวรณ์ ความหึงความหวงเป็นต้น. จากจุดนั้นๆ นั้นคล้อย เป็นเรื่องใหญ่ เป็นสิ่งเรื่องแต่กันละ. หรือมองว่าจำกันตาย ทำให้ประเทศชาติล่มจม.

นี่ขอให้รู้ว่ามันอยู่จริงเกินกว่าจริง แล้วมันก็ให้โทษอย่างแท้จริง ยิ่งกว่าจริง, ถ้าเราบังคับไม่ได้ เราก็ไม่ทีไปกว่าสัตว์. ตามคำกล่าวแต่โบราณ, โบราณก่อนพุทธกาลว่า ถ้าไม่มีธรรมะแล้ว คนก็ไม่ดีกว่าสัตว์ ไม่แปลกไปจากสัตว์ คือทำไปตามสัญชาตญาณเหมือนกัน; เรื่องกินอาหาร เรื่องชู้สาวหนีภัย เรื่องเมถุนธรรม เรื่องการหาความสุขจากการนอนการพักผ่อนอะไรนี้ เป็นของทำกันเสมอกันระหว่างคนกับสัตว์, ธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มันแตกต่างแปลกกว่าจากสัตว์ ก็คือมันควบคุมสัญชาตญาณได้.

[เริ่มบรรยายครั้งที่ ๓.]

เอาละ, เป็นอันว่าเรื่องทบทวนครั้งที่แล้วมาก็พอกันที. ต่อไปนี้จะได้อธิบายต่อจากสองครั้งที่แล้วมา, ได้พูดค้างไว้ถึงสัญชาตญาณ ๑๐ ประการ, แล้วพูดไปก็เพียง ๕ ประการ, จะพูด ๕ ประการที่ต่อท้ายจากนั้น.

สิ่งมีชีวิต มีสัญชาตญาณแห่งความมีชีวิตตนเป็นแม่บท.

ทบทวนแต่หัวข้ออีกทีหนึ่งว่า สัญชาตญาณแม่บท แห่งสัญชาตญาณทั้งหลาย ก็คือ สัญชาตญาณแห่งความมีชีวิตตน, รู้สึกเป็นตัวตน เรียกภาษาวิทยาศาสตร์สากลว่า egoism. ego นี้ก็ความหมายว่า เป็นศูนย์กลาง เป็นตัวตนที่เป็นศูนย์กลาง, ism คือผู้ที่ถือหลักชีวิตเป็นตัวตนเป็นศูนย์กลาง, ก็มีความเห็นแก่ตนเสี, นี่สัญชาตญาณแม่บท. ขอให้ไปสังเกตดู สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เลยไปถึงต้นไม้ด้วย, ถ้าศึกษาอย่างละเอียด

ระหลังไปถึงแม่ยังไม่เห็นมีสัญชาตญาณแห่งตัวตน ก็คงมีตัวตนอยู่ไม่มากก็น้อย ในสัญชาตญาณแม่บทสัญชาตญาณแห่งตัวตน ตรงกับชื่อของกิเลสในพุทธศาสนาว่า อัสสมิมานะ แปลว่า ความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่า เรามีอยู่ จันมีอยู่, อัสสมิมานะคือมีตัวตนอยู่.

ที่นี้ สัญชาตญาณตัวที่เป็นแม่บทนั้นมันก็คลอคลอสัญชาตญาณลูกน้องออกมาเยอะแยะ ซึ่งดูเหมือนในหนังสือเรื่องชีวิตวิทยของเมืองนอกของสากล เขาไม่ได้แยกอย่างนี้. เราแยกเป็นอย่างๆ ๆ ไปเลย. อาตมามาสังเกตเอาเองตามหลักธรรมในพุทธศาสนา ออกล่าวอย่างนี้ ว่ามีสัญชาตญาณแม่บท ตัวหนึ่ง. แล้วก็มันแยกออกไปเป็นสัญชาตญาณอีกมากมาย มันก็มีผลทางจิตและ. คือว่าเราประสบกันกับปัญหาอันเกิดมาจากสัญชาตญาณทั้งหลายเหล่านั้น. สัญชาตญาณแม่บทก็คือมีตัวตน. มันก็คลอคลอออกมาเป็น :-

สัญชาตญาณที่ ๑ สัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหาร ต้องกินอาหาร, สัญชาตญาณแห่งการอาหารมันก็เกิดขึ้น สะสมอาหารอย่างมคปลว่าทั้งหลาย, อย่างนี้มันก็มี. ไม่ใช่มีแต่คน. แล้วมันก็จะต้องกินอาหาร. มันเนื่องไปถึงที่ว่า มันยังจะต้องถ่ายอุจจาระด้วย มันก็มีความรู้สึกที่แตกแยกออกไป. อยู่ในโลกขณะสัญชาตญาณอีกหลายอย่าง; เช่นว่ามันติดรสอาหาร ทำให้อาหารนั้นพอมันถูกปากถูกใจมันน่ากิน มันติดจนเป็นปัญหาใหญ่ๆ สำหรับบางคน. แล้วมันก็จะตระหนักรู้ในสิ่งที่มันชอบ มันจะตระหนักรู้ในสิ่งที่มันอยากกิน. มันไม่ยอมให้ผู้อื่นกิน. กิเลสเช่นการหวงอาหาร, การหวงจะกินคืออยู่ดีเลยเกิด มันก็เกิดขึ้น เป็นกิเลสชื่อต่างๆ : ความไม่สันโดษในอาหาร ในอะไรเหล่านั้น มันก็เกิดขึ้นเป็นกิเลส; นี่มาจากสัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร.

ที่นี้ สัญชาตญาณที่ ๒ สัญชาตญาณแห่งความกลัว ให้ดูสัตว์เล็กๆ ทั่วทุกชนิด. มันมีลูกหลาน มันรู้ถึงภัย รู้ถึงกลัว รู้ถึงวิ่งหนี. ลูกไก่ออกจากรอกในวันที่ ๒ รู้ถึงวิ่งหนี. พ่อแม่ให้สัญชาตญาณเอาอะไรอันตรายมา มันวิ่งหนีเป็นแล้ว. ลูกไก่ที่เกิดมาวันที่ ๒ ลูกไก่ที่นั้นเป็นไก่บ้านนะ มันไม่ต้องมีใครสอน. แม่มันไม่มีโอกาสสอน. มันก็มีการหนี แล้วมันก็มีการรู้จักหลบซ่อน มันไปอยู่ใต้ไม้ไผ่ต่างๆ. เด็กที่มันไปหาลูกไก่บ้านเห็นพ่อแม่ไล่ไล่เห็นเลย มันอยู่ใต้ไม้ไผ่แล้ว มันรู้จักหลบซ่อน. มันก็รู้จักหาควาญ รู้จักเตรียมพร้อม รู้จักกลัวเกินกว่าเหตุ, รู้จักให้ตัวมันวิ่งหนีหนีด้วยความโล่ง เพราะสัญชาตญาณนั้นมันมีมาก ควบคุมไว้ไม่ได้ มันก็กลัวเกินกว่าเหตุ.

แล้วก็มีสัญชาตญาณที่ต้องการจะอยู่กับเพื่อน อยู่กับแม่อยู่กับเพื่อน. แล้วมันก็เกิดสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่ๆ ฝูงๆ. หนังสือชีวิตวิทยที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรียน เขาจะแยกออกไปเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได้ ว่าการอยู่กันเป็นหมู่. อาตมามีเห็นด้วย. อาตมาว่าที่ผิดกว่า มันจะเกาะเอื้อเข้ามันจะเกาะน้อยหัวข้อเข้า. สัญชาตญาณแห่งความกลัวนั้นแหละ มันทำให้ต้องการจะอยู่กันเป็นหมู่ สัตว์ที่อยู่กันเป็นหมู่แล้วมันหายกลัว; อย่างหมู่บ้านนี้ คุ้ยเรื่องของสัตว์ป่ามันคุมกันเป็นฝูง มันกลัวสิ่งๆ ไร มันบรรเทาความกลัวได้ด้วยการอยู่กันเป็นหมู่. เราเรียกว่า สัญชาตญาณแห่งความกลัว มันทำให้เกิดการอยู่กันเป็นหมู่.

ที่นี้มีมาถึง ๓. สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ เพราะว่าสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน จะมีชีวิตของตน มันคลอคลอสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้. มันก็มีการต่อสู้รวมทั้งการป้องกัน การหาตระแวง กระทั่งว่ากระที่มัน ป้องกันเกินกว่าเหตุ มันเกิดความรู้สึกหนักที่เนื่องมาจากการต่อสู้. ก็อย่างร้าย หัวร้ายคืออีกฝ่ายหนึ่ง; เช่นความโกรธ ความพองพอง ความร้ายกาจ กระทั่งว่าหนักๆ เกิดขึ้นมาเมื่อมันไปถึงที่สุด.

ที่นี้ ๔. ก็มีสัญชาตญาณรักตนเอง รักตนเอง, อันนี้แหละสัญชาตญาณที่นำกลัวที่สุด คือรักตนเอง. รองลงมาก็น่าเป็นว่าสัญชาตญาณมันต้องการรักตนเอง มันก็จะต่อสู้เพื่อตนเองอยู่ได้. แต่ที่นี้อีกทางหนึ่งมันคลอตออกไปเป็นความเห็นแก่ตัว, มันมีความรักคน แล้วมันก็เห็นแก่ตน. เห็นแก่ตนนี้เป็นต้นเหตุแห่งอุปัทวเลวร้ายทั้งหลายในโลก, โลกกำลังเดือดร้อนอยู่ทุกหัวระแหง. เพราะความเห็นแก่ตนของคนคนหนึ่ง หรือคนผุ่ยหนึ่ง พวกหนึ่ง คณะหนึ่งอะไรก็ตาม มันเห็นแก่ตน มันก็ต้องการทำทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ตน. ซึ่งมันจะแตกแยกออกไปหลายอย่างหรืออย่างอื่น, ก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ โดยไม่ต้องนึกว่ามันถูกหรือมันผิด. แล้วเลยไปก็อิจฉาริษยาคน เพราะเห็นแก่ตน. แล้วถ้าเห็นแก่ตนอย่างโง่เขลาหนักขึ้น มันก็ขี้เกียจ, มันตั้งใจจะทำประโยชน์แก่ตน. ลองนึกดูสิ ถ้าเห็นแก่ตนมากเกินไป มันก็จะนอนเสีย ว่าก็กว่าที่จะไปทำงานให้เหนื่อย, ความเห็นแก่ตนมันเล่นตลกซับซ้อนกันถึงขนาดนี้ มันก็บิดพลิ้วในความถูกต้อง เอาความต้องการของตนเป็นใหญ่, ไม่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่, ก็บิดพลิ้วต่อกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้อง. นี่แหละ ความเห็นแก่ตน ซึ่งมาจากความรักตนที่มีมิติหนักที่เป็นอวิชชา.

ที่นี้ ๕. ถัดไป สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ เมื่อมันรู้สึกว่ามีตนแล้ว ไม่อยากให้ตนสูญหายไป หรือสิ้นสุดลง มันก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ไว้ ฉะนั้น จึงดิ้นรนเพื่อไม่สูญพันธุ์. ความรู้สึกต้องการลูกหรือความรักลูก มันก็เกิดขึ้นตามมา. นี่มันเป็นเรื่องทำให้เกิดปัญหาหนัก. คือว่าเรื่องสืบพันธุ์นี้ พุทธแล้วพุทธอีกแต่เชื่อว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นยังไม่เคยฟัง ว่าการสืบพันธุ์นั้นมันเป็นเรื่องไม่น่าทำให้ใหม่, ทำทางคืนน้ำเกลียวแล้วสักปรักแล้วก็เหี่ยวเหี่ยว, แต่เขามืออะไรมาปะหน้าปิดหน้าก็ออกมาว่ามี ฉะนั้น เรื่องการสืบพันธุ์ กับเรื่อง กามารมณ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน, เป็นคนละเรื่อง



อย่างเด็ดขาด, reproduction กับ sex นี่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน, แต่คนโง่มาก จะเรียกว่าคนโง่มากในโลกที่มีการศึกษาทำให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกัน ว่าถ้ามีการสืบพันธุ์ก็คือเรื่อง sex, ที่จริงไม่ใช่. เรื่อง sex เป็นเรื่องที่ธรรมชาติให้มาหลอกให้สัตว์ทั้งหลายสืบพันธุ์ เพราะถ้าไม่มีเรื่องส่วนที่เป็น sex นี้แล้ว สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่สืบพันธุ์ ซึ่งยุ่งยากลำบาก น่าเกลียดแล้วก็ไม่มีรสชาติอะไร. เกือบเรามาตกอยู่ใต้อาณาของความหลง ไปกินเหยื่อคือ sex ก็เพื่อการสืบพันธุ์. คงจะพูดได้ง่ายๆ ไม่ลึกซึ้งอะไรว่า ถ้าไม่มีเรื่อง sex คุณจะไม่มีใครแต่งงาน. ที่ว่าแต่งงานเพื่อการสืบพันธุ์ล้วนๆ นั้นคงจะไม่จริง, ถ้าไม่มีเรื่อง sex มันคงไม่มีใครแต่งงาน. นั่นธรรมชาติมันเหนือกว่า เห็นไหมธรรมชาติมันเหนือกว่าเอาเรื่อง sex มาปะหน้าเข้าไว้. สัตว์ทั้งหลายที่ต้องการเรื่อง sex แล้วก็ทำไปตามสัญชาตญาณ คือการสืบพันธุ์. มนุษย์ก็ทำอย่างนั้น, สัตว์เดรัจฉาน ก็ทำอย่างนั้น, ดันไม้พืชพรรณทั้งหลาย ก็มีความมุ่งหมายแห่งการทำอย่างนั้น. ไปเรียนให้ละเอียดในเรื่องของชีววิทยาเกี่ยวกับพืช เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช จะมีอย่างเดียวกัน. นี่ ๕ ชนิดนี้พูดมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆ, ถ้าสนใจก็ไปหาเทพหาวะไรฟังเอาเอง.

สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตน.

ที่นี้ก็พูดต่อไปจากที่ไม่ได้พูด คือที่ ๖ สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตน, พยายามๆ ทั่วว่าสัญชาตญาณแห่งความอยากรจะเจริญ นั่นแหละ develop นั่นแหละ อยากจะเจริญ สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตน มันจึงมีความรู้สึกที่อยากจะดีกว่า จะมากกว่า จะสูงกว่า จะสบายกว่า ทั่วๆ ไปไม่รู้ก็อย่างนั้นก็อย่าง, มันมีสัญชาตญาณต้องการจะดีกว่า มากกว่า สูงกว่า สบายกว่า.

ที่นั้นในมุขกลับ มันก็คลอออกมาเป็นมารยา, มารยาหลอกลวงด้วยมารยา แล้วก็มีมาในความดีกว่า สูงกว่านั้น แล้วมันก็ล้มตัว ล้มตัวมันก็พัฒนาไปพัฒนาไป จนถึงกับว่าบางคนรู้สึกว่าจะดีกว่า, มันก็ไม่อยากให้มีคนที่ดีกว่า อะไรกว่ามาบังหน้า ก็อยากจะทำลาย. นี่เป็นส่วนร้ายของความคิด ยิ่งดียิ่งมีคนอธิบาย; ข้อนี้ไม่อธิบายไปคนเดียว อธิบายไปเกี่ยวมันจะเข้าตัวเอง. คุณไปคนเดียวเองเถาะว่า ยิ่งมีคน ยิ่งมีคนอธิบาย; แต่สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตัวเองมันก็ยังมียอยู่, เรายังสร้างความดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อยู่ด้วยอำนาจของสัญชาตญาณ ที่อยากจะดีกว่าคนอื่นกว่า ซึ่งมิได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชพันธุ์ ที่ต้องการจะมีอะไรดีกว่า. พวก evolutionist ทั้งหลายนี้ มันมีลักษณะแห่งการดีกว่า, ต้องการจะดีกว่า แล้วดีกว่าได้ มันจึงจะเป็น evolutionist ฉะนั้นในตัว evolution ทั้งหมด มันมีสัญชาตญาณแห่งการที่ต้องการจะดีกว่า, ซึ่งเป็นสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนเอง. เมื่อควบคุมไว้ไม่ได้ มันก็เกิดกิเลสหนา-ชนิด, เช่น มารยาไทย เช่น มัวเมาแล้วก็ล้มตัว, ความล้มตัวนั้นแหละเป็นเรื่องให้ทำผิดทุกทิศทาง. ฉะนั้นคำว่าพัฒนาๆ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวัง, ต้องพัฒนาชนิดที่ควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้.

มีผู้ค้นทางศัพท์พบว่าพัฒนาๆ นี้ ถ้าเป็น ภาษาบาลี พัฒนา, วัฒนา วัฒนะ นั้นมันเพียงแต่ว่ามันเพิ่มจำนวนขึ้นเท่านั้นแหละ, มันรทหนาแน่นเพิ่มจำนวนขึ้น, ไม่ได้ระบุ ว่าดีหรือชั่ว, ถ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าพัฒนา. เช่นว่า สมบถเสีระ มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น รกขึ้น ก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกัน. ในภาษาบาลีคำว่าพัฒนาแปลว่า เพิ่มมากขึ้น จนรกไปหมด ก็เรียกว่าพัฒนา, จึงมีคำกล่าวว่าย่ำเท้าโลกให้พัฒนา น สียา โลกาทุพฺพะ—อย่าเป็นคนทำโลกให้พัฒนา คือให้โลกมันรก. คนรกโลกนั่นเอง. คำว่าเจริญๆ อย่างสมัยนี้ มันก็มีอะไรมากขึ้นใช้ไหม? คำว่าเจริญ อย่างสมัยปัจจุบันคือมีอะไรมากขึ้น; แต่คำว่า progress ไปดูคำรากศัพท์ภาษาละตินแปลว่าบ้า, คำว่า

progress แปลว่า บ้า, มันจะเอาจริงเอาแน่นที่ตรงไหน, มันก็อยู่ตรงที่ว่า พัฒนาชนิดควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้อย่างถูกต้อง ถูกต้องๆ, ถูกต้องก็ไม่ได้โทษอันตรรกะ แก่ฝ่ายใด, มีแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย จึงจะเรียกว่าถูกต้อง.

ฉะนั้นการพัฒนาต้องพัฒนาให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าทำให้มันมากขึ้น แต่เน้นแต่ความคิดเห็นมันต่างกัน มันก็เถียงกันไม่รู้จบสิ้นสุด; เช่นว่าเตี้ยนี้ก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์ทางๆ นานาสารพัดอย่าง กระทั่งมีเรือบิน มียานพาหนะ มีคอมพิวเตอร์ มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆ ก็เรียกว่ามันมากและพัฒนา, แล้วคุณสองมันเป็นอย่างไร, มันยังมากขึ้นหรือเปล่า? มันบ้างมากขึ้นหรือเปล่า? คุณทั้งสองนี้ มันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากขึ้นหรือเปล่า? อย่างวิทยุกระจายเสียงนี้ คุณไปประมวลคุณสองมันสิ ๔๐ เปอร์เซนต์ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้น, สิ่งที่ตั้งอยู่ทางวิทยุกระจายเสียง ๔๐ เปอร์เซนต์ เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้น, สัก ๔๐ เปอร์เซนต์ที่ว่าเป็นความรู้ความอะไรบ้าง; แม้แต่การโฆษณาขายสินค้า มันก็เป็นเรื่องหลอกลวงให้ซื้อให้หา, เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้น.

หรือว่าการพิมพ์ ถ้าไปรู้เรื่องว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์ในประเทศไทยแห่งเดียววันหนึ่งก็ร้อยตัน, กระดาษเหล่านั้นใช้ไปเพื่ออะไร? ที่เป็นเรื่องให้ถูกต้องนั้นมันก็เคย, นอกนั้นเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้น; ส่งเสริมกิเลสความโลภบ้าง ความโกรธบ้าง ความพยาบาทบ้าง ความโง่หลงไปในสิ่งที่ทำให้ยุ่งบ้าง. คำว่าความเจริญคือความยุ่ง, ไม่ใช่ความสงบ; แต่เราเรียกว่าโลกนี้กำลังเจริญ. คุณความเจริญในความนึกนึกของคนบางชาติบางประเทศแล้ว พุทธบริษัทยอมรับไม่ได้, แต่อย่าออกชื่อเลยว่ามันมีที่ประเทศไหน, คือในบางประเทศที่เขานับญาติเป็นความเจริญ เป็นความก้าวหน้า, ความเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นพุทธบริษัทยอมรับไม่ได้ เป็นเรื่องบ้าทั้งนั้นเลย. นี่คำว่าพัฒนา มาจากสัญชาตญาณถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ คือเต็มไปด้วยปัญา, เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก. ถ้าควบคุมไว้ได้ ก็เป็นไปเพื่อความสะดวกสบาย;

แต่ถ้ามั่นเกินไป มันก็หลงอยู่ในความสนุกสนานนั้นเองไปไหนไม่ได้, มันก็เป็นทาสของความสนุกสนานต่อไปอีก.

นี่สัญชาตญาณแห่งการพัฒนา ต้องการจะให้ดีกว่าอื่นๆ ขึ้นไป; เด็กๆ จึงทะเยอทะยานที่จะเรียนให้มาก จะเรียนให้ดี จะเรียนให้ถึงที่สุด. พ่อแม่ไม่มีสตางค์ มันก็ต้องไปขายที่ดินมาให้อ่านเรียน; นี่สัญชาตญาณแห่งการพัฒนา กำลังมีบทบาทอยู่ทุกห้วงแห่ง โนหุ่มมนุษย์เรา. บ้านไหนมีตู้เย็น มีทีวี มีวิดีโออะไรเขาก็พัฒนา, แล้วก็ไปดูความรู้สึกในภายใน มันก็ไม่มีอะไรพัฒนาในทางจิตใจ, เขียวนั้นก็มั่วมั่วกันไปได้เล่นพนันมั่วกันไปได้ไม่ว่าที่ไหน เพราะมีทีวี.. คนหนุ่มหญิงสาวอยากจะได้เพลงยักเลสมาร้องอยู่ข้างหูตลอดคืนก็ทำได้. เมื่อก่อนทำได้เมื่อไร. เมื่อมันยังไม่มั่วมั่วกันทำอย่างนั้นไม่ได้, เขียวนี้จะเลือกสรรฟังเพลงที่ส่งเสริมกิเลสของคนหนุ่มคนสาว ได้ยินอยู่ข้างหูตลอดคืนก็ทำได้, มันมีสถานีวิหุที่บ้าถึงขนาดนั้น. ไปลองดูเถอะ อาตมาเคยสอบดูแล้วทั้งคืน, สถานีวิหุที่ส่งเพลงยักให้ฟังมันมี, นั่นแหละ การพัฒนาที่ควบคุมไว้ไม่ได้ แล้วก็ยิ่งหลบลูบลูตายกองอยู่ สรรเสริญการพัฒนาชนิดนี้นั่นอยู่, แล้วมนุษย์มันจะได้อะไรนอกจากความทุกข์ทรมาน.

สัญชาตญาณแห่งการได้รับการบำเรอ.

นั่นมาจนถึงอันที่ ๗ สัญชาตญาณแห่งการต้องการให้ได้รับความบำเรอ คือต้องการให้ผู้อื่นบำเรอนั้นแหละ เด็กๆ มันก็เริ่มรู้สึกที่ให้อื่นช่วย, ให้อื่นให้ความสะดวก, ให้อื่นให้ความสบายมากขึ้น จากพ่อแม่ต้องการได้รับการบำเรอจากพ่อแม่, มันมาจากสัญชาตญาณแห่งการต้องการรับการบำเรอ ยิ่งๆ ขึ้นไป. การขับกล่อม การเลี้ยงดู การอะไรก็ตาม ที่ให้มันยิ่งๆ ขึ้นไป ตามความรู้สึกของสัญชาตญาณ,

ทางกายให้ได้รับการบำเรอ ให้แต่งเนื้อแต่งตัวดี, ให้ดูให้ดูคนดีให้ระบอบประเพณีทางจิตก็ส่งเสริมความรู้สึกชนิดที่ผลิตเพลินทางจิต, ทางวิญญาณก็ให้มีสติปัญญาชนิดที่จะหาความเพลินเพลินให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป.

สัญชาตญาณแห่งการต้องการให้บำเรอ นี่ มันมีส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ต้องการอาหาร, ต้องการอาหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่เกี่ยวกับการบำเรอ. แต่มันยังมีอะไรอีกบางอย่างที่กินเข้าไป สูดหายใจได้ เพื่อการบำเรอ. แม้ที่สุดแต่ การนั่งเล่นไฟ ของคนชอบเล่นไฟได้ทั้งวันทั้งคืน; นั่นมันเป็นสัญชาตญาณของการต้องการบำเรอ, จิตมันต้องการบำเรอ, การเล่นไฟมันสนุกเป็นการบำเรอ, บำเรอจิต จิตมันก็พอใจคนมันก็เล่นนั่งเล่นไฟได้ตลอดคืน. อบายมุขทั้งหลายก็เหมือนกัน อบายมุขทั้งหลายมันมีส่วนแห่งการบำเรอ, แม้แต่เขื่องมา พ่อดื่มเข้าไป สูดเข้าไป อะไรเข้าไป ความรู้สึกเมานั้นมันเป็นการบำเรอ ความรู้สึกของจิต. ไม่กี่ครั้งมันก็คิดแน่นเหนียว เหนียวแน่น เป็นคึกคาสเพทิด หรือสิ่งสเพทิด, มันมาจากสัญชาตญาณที่ต้องการการบำเรอ; ถึงเราเองก็เหมือนกันไม่ถึงขนาดนั้นแหละแต่ต้องการได้ฟังสิ่งที่ไพเราะ, ต้องการฟังคำสรรเสริญมากกว่าคำตำ. มันต้องการการบำเรอ, ต้องการการร้องเพลงบำเรอกิจกรรมทางเพลงทางดนตรีทางเต้นรำอะไร มันก็เกิดขึ้น ๆ ๆ เติบโตหมดในโลก. เพราะว่าสัตว์แต่ละคนมันมีสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอ มันก็เล่ห์เหลี่ยมหาอะไรมาซื้อหาการบำเรอ. แต่โดยเหตุที่ว่ามัน ไม่ได้จำเป็นแก่ชีวิตของผู้มีสติปัญญาท่านจึงไม่จัดไว้ในปัจจัยทั้ง ๔ ที่จำเป็น คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย หายยา.

แต่ที่จริงบำเรอนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้; ถ้าพูดอย่างนี้ว่า ถ้าไม่มีส่วนที่เป็นการบำเรอเสียเลยนั้น คนอาจะเป็นบ้า หรืออยู่ด้วยความทรมาน. ฉะนั้นเราจึงหาวิธีบำเรอจิตใจ ให้ได้รับการบำเรอ แต่ไม่มีอันตราย,

ให้มีลูกทาง. ฉะนั้น โรงมหรสพทางปัญญาญาณหนึ่งจึงเกิดขึ้น โรงมหรสพทางปัญญาญาณหนึ่งเกิดขึ้น เพื่อคนจะได้ไขข้อสงสัยให้เกิดความเข้าใจในทางจิตใจ. แทนที่จะไปที่โรงหนังที่ตลาด ก็มาที่โรงหนังที่นี่. ก็เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวกัน. แต่มีผลคนละอย่าง เพราะรู้ตัวว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนี้ต้องการการบำเรอ. เขาพิสูจน์ว่า แม้แต่ม้า นั้นมันก็ต้องการการบำเรอ ต้องการฟังเพลงที่กระตุน. ฟังเพลงแล้วมันก็เดินร่าได้ มันจะยิ่งไปกว่านั้นกว่า ต้นข้าวในนาอันนี้ก็ต้องการการบำเรอ ว่าในประเทศอินเดียเคยพิสูจน์ทดลองกันถึงเปิดเพลงไพเราะให้ต้นข้าวที่กำลังคั่งท้องฟ้ง. แล้วข้าวออกรวงมากกว่าธรรมดา พิสูจน์ได้ทุกที่ทั่วต้นข้าวก็อยากจะฟังเพลง.

แล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นการบำเรอคน เอาคนเข้ามาปลูกเข้า ๒ พวก ในกระถาง. แล้วให้นักเรียนพวกหนึ่งไปค้ำต้นถั่วกระถางหนึ่งทุกวัน. แล้วให้นักเรียนอีกพวกหนึ่งมาสวดสรรเสริญเอียนยอต้นถั่วอีกกระถางหนึ่งทุกวัน. ไม่เท่าไรกระถางนั้นตาย. กระถางหนึ่งาม. พิสูจน์กันถึงอย่างนี้. มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาในหนังสือข่าววิทยาศาสตร์ว่าอะไร ๆ มันก็ชอบสิ่งประเล้าประโลมใจทั้งนั้น. ฉะนั้นเอาธรรมชาติมาประเล้าประโลมใจ ชดเชยสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอด้วยเรื่องของ อวิชาค้ายเรื่องของกิเลสตัณหา.

ที่นี้ การบำเรอนี้ระวัง ประเล้าประโลมใจมากเกินไปมันก็เหลว, ถ้าเหลวมันก็เกิดความรู้สึกว่าความประมาทขึ้นมา เพราะการบำเรอซึ่งกระตุน ควบคุมไว้ไม่ได้. ความเลินเล่อเหลวเรอมันก็มีมา มาจากการบำเรอที่ควบคุมไว้ไม่ได้ เปลี่ยนนิสัยเป็นสะเพร่า เหลวเรอ เลื่อนลอยใจลอย. นี่มันก็มีเป็นโทษขึ้นมา. แล้วก็เป็นเชื้อสรวรรค์ขึ้นสูงสุดนะ ที่คนทั้งหลายก็ต้องการจะบำเรอไปเกิดในสรวรรค์ชั้นสูงสุด เรียกว่า *ปรินิมิตตสวัตติ*. สรวรรค์ชั้นที่ ๖ ปรินิมิตตสวัตติ อธิบายว่าในสรวรรค์ชั้นนี้ไม่ต้องทำอะไรเอง มันทำให้หมด; แต่ก็ไม่ได้เขียนให้ชัดไว้ว่า แม้แต่หนีบเข้าปากคนอื่นก็ต้อง

หนีบหรือไม่. *ปรินิมิตต* ก็แปลว่า ผู้นั่งทำให้สำเร็จ. *สวัตติ* — เข้าไปในอำนาจในการทำให้ผู้อื่นทำตามใจตน. ไม่ต้องทำอะไร. แต่เขาบอกว่าเรื่องสรวรรค์ชนิดนี้อธิบายอย่างนี้ มันมีก่อนพุทธกาล; ฉะนั้นในพุทธกาลก็ยังไม่ค่อยเลิก. แล้วก็ยังเอามาพูดกันจนถึงบัดนี้ เรื่องสรวรรค์ ๖ ชั้น เป็นเรื่องเก่าก่อนพุทธกาล.

เมื่อมนุษย์ชอบการบำเรอ ผู้บัญญัติเรื่องสรวรรค์ก็บัญญัติให้เต็มไปด้วยการบำเรอในสรวรรค์. ให้คนมันอยากไปสรวรรค์ ล่อให้คนทำดี ได้จริงหรือไม่ก็ไม่รู้. แต่ว่าก็มีคนทำดี มีคนทำดีเป็นอันมากเพื่ออยากจะไปสรวรรค์ ที่เต็มไปด้วยการบำเรอ. ครองตามสัญชาตญาณของเขามืออยู่ว่า ต้องการให้มีการบำเรอ. ต้องการให้ถูกบำเรอ. โดยสิ่งแวดล้อม. เราเห็นอยู่ว่าเขามักใช้เงินกันมากมาย ในการที่จะเกิดการบำเรอแวดล้อมอยู่รอบบ้านรอบเรือนรอบที่อยู่. นี่คืออำนาจของสัญชาตญาณแห่งการบำเรอ ไม่มีเงินซื้อตัวก็ไปผ่อนส่งมาได้ เพื่อให้มันสำเร็จประโยชน์แก่การบำเรอ. ควบคุมไม่ได้ มันก็เรียกว่าทานรักใส่ตัวนั้นแหละ. หากความเคียดแค้นมาใส่ตัว และจะให้เกิดเป็นนิสัยยิ่ง ๆ ขึ้นไปแก้ยาก ๆ ลูกตึก ๆ ก็สูญเสียความทรงจำที่จะต่อสู้กับสัญชาตญาณ มันก็มีปัญหาไปถึงลูกถึงหลานเป็นธรรมดา.

สัญชาตญาณแห่งการอวด.

ที่นี้ข้อ ๘ สัญชาตญาณแห่งการอวด บางคนอาจจะไม่รู้สึกรู้สึกคิดว่า การอวดนั้นเป็นความรู้สึกสัญชาตญาณ. อาจจะอวด อวดอะไรก็ได้ อวดความงามก็ได้ อวดอำนาจก็ได้. นั่นก็ขึ้นอยู่เจือ ๆ มันอวด. มันทำท่ายิ่งความสูงความต่ำ. ต้องบันนึ้นบนก้อนหินบนค้อมไม้แล้วก็ขึ้นจ้ำ. มันต้องการจะแสดงอำนาจ ต้องการจะอวดอำนาจ. สุนัขก็เหมือนกัน มันต้องการจะอวดอำนาจที่มีอยู่. มันรักษาวามยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ ตัวไหนเข้ามาก็จะกระทบกัน. มันก็มีความรู้สึกอยากอวด.

สัญชาตญาณแห่งการอวดมีอยู่ มันก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะอวด; เมื่ออยากจะอวดก็ต้องสร้างปัจจัยสำหรับการอวด, มันก็ต้องรักสวย เพื่จะอวดความสวย อวดความงาม แล้วทำสิ่งที่เรียกกันว่าดี ๆ ๆ นั้นแหละ. ที่เขาวางกันว่าดีนั้นแหละ มาก เพื่จะได้อวดดี, จะดีจริงหรือไม่มันอีกเรื่องหนึ่ง. ถ้าดีจริงมันก็ไม่เป็นไร; ถ้าไม่ดีจริงมันก็คืออวดใจนั้นแหละ. มันก็ อวดไปตามสัญชาตญาณแห่งการอวด.

เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นไคยน์ได้ทั้ง คนที่หุตะอะไรเต็มไปด้วยความโอ้อวดจนน่ารำคาญ, อวดจนไม่รู้สึกละอาย อวดจนลืมตัว. นี่สัญชาตญาณแห่งการอวดนั้น เมื่อควบคุมไว้ไม่อยู่ มันก็ยกตนข่มผู้อื่น แข่งด้อยตนข่มผู้อื่น, มันก็มีเรื่องที่จะเกิดหิวคือ ขี้แข่ง ถือเอถือตัว มีแรงมีอน ซึ่งเป็นมารยาทนั้น. มาจากสัญชาตญาณแห่งการอวดตน ยกตนก็เป็นกิเลส ข่มท่านก็เป็นกิเลส. สาเลยะ—อวดอย่างไรงี้เวลา อวดอย่างที่ว่าเขาลั่นไส้ละ มันก็เป็นกิเลส, แต่มันก็มีอยู่ทั่วไป, เหลือนิดเดียวมันก็แสดงออกมา. ฉะนั้น สัญชาตญาณแห่งการอวดมันก็มีปัญหา ค้ำยเหมือนกัน, บางทีเพียงแต่ไม่ได้เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวที่เขานิยมกัน. เด็กบางคนไม่ไปโรงเรียน, เด็กบางคนจะไม่มียอมไปโรงเรียน จะไม่ไปสมาคมไม่ไปอะไรถ้าไม่มีชุดแต่งตัวที่มีหน้าจะอวดเขาได้, มันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละ.

สัญชาตญาณแห่งการอวดมีอยู่แห่งตน.

ข้อที่ ๕ จะเป็นหลักที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป นี่พูดเรื่องธรรมะมามากแล้ว ก็จะสูงขึ้นไปถึงขั้นไปถึงว่า สัญชาตญาณแห่งการอวดมีอยู่แห่งตน อวดให้ตนมีอยู่ มันก็จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ว่าสิ่งที่ชีวิตมันต้องอวดอย่างนั้น, ไม่เช่นนั้นมันจะไม่พยายาม

เพื่อให้ตนมีอยู่. แต่มันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเป็นสัญชาตญาณ, ต้องรู้ไว้ ถ้าควบคุมได้ดี อวดจะให้อวดมีอยู่อย่างคงอยู่ไม่ตาย มันก็ดี; แต่ ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันอยากเกินไป มันก็ฆ่าผู้อื่น.

มันเป็นปัญหา ความทุกข์ทรมานใจชนิดหนึ่งมาตั้งแต่แรกแล้ว, เมื่ออยากอยู่มันก็ไม่อยากตาย เมื่อมันมีทิฐิแห่งความตายตามปกติปรากฏมันก็เป็นทุกข์. คนที่อยากอยู่เมื่อมันมีทิฐิแห่งความตายมาปรากฏมันก็เป็นทุกข์; เพราะฉะนั้นคนที่ยังคิดมากยังไม่อยากตายมากจริงไหม? คนที่ไม่ค่อยมีอะไรมันไม่อยากตาย หรือฆ่าตัวตายเมื่อมันเห็นว่าไม่ได้, แต่คนที่คิดมาก ๆ แล้วไม่อยากตาย.

ในบาลีมีกล่าวไว้ น่าสนใจว่า พวกพรหมบุดูชนชั้นสูงสุดคือพวกที่กลัวตายที่สุด; เพราะเมื่อกล่าวตามหลักธรรมะทั่วไป, ผู้ที่มีคุณความดี เป็นอยู่สูงสุด คือ พวกพรหมชั้นสุดท้าย หรือชั้นอะไรก็ตาม พวกพรหมบุดูชนชั้นที่สูง ๆ พวกนี้ มีลักษณะความรู้สึกว่ามีตัวกู—ของกูอย่างรุนแรงแก่กล้าที่สุด เพื่จะมีอยู่อย่างเป็นสุข ที่เรียกว่าเป็นสุขเลยไม่อยากตาย, ก็เลยกลัวตายมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย, กลัวตายมากกว่าเทวดาพวกอื่น, กลัวตายมากกว่าคน กลัวตายมากกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะอยากมีชีวิต. คำนี้มักจะเรียกในบาลีว่า สักกายะ สักกายะซึ่งเป็นชื่อของสงฆ์อันแรกว่าสักกายทิกขุ ทิกขุว่ากูมีอยู่. นี่สัญชาตญาณแห่งการอวดมีอยู่ เพราะว่าชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่, มันต้องประกอบอยู่ด้วยสัญชาตญาณแห่งการอวดมีอยู่ มันจึงจะเข้ารูปกัน. ฉะนั้นสิ่งที่ชีวิตทั้งหลายก็ต้องมีความรู้สึกอวดมีอยู่ทั้งนั้น, อวดอยู่อวดอยู่ ถ้าควบคุมไว้ได้ มันก็อวดอยู่อย่างถูกต้อง, ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ ก็อวดอยู่อย่างอันธพาล, เหมือนคนอันธพาลไปทำงานเหนื่อยเหงื่อออกก็มาเอา กุไปโมกดีกว่า, ไปปล้นดีกว่า. กูอยากอยู่เพื่อยู่จะไปทำงานอาบเหงื่ออะไร, มันก็เลยอวดอยู่ด้วยการเบียดเบียน, อยู่ด้วยการเอาเปรียบผู้อื่น การทำลายล้างผู้อื่น, ควบคุมไม่อยู่ก็ขึ้นไปเพื่อโทษ เพื่อความร้ายกาจ.

แล้วมันก็มีสิ่งที่มันเป็นแม่บทของกิเลส ซึ่งเราเคยออกชื่อกันมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้ว, อย่างจะให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจำไว้ด้วย ว่าแม่บทของกิเลสทั้งหลาย มันเชื่อว่าทั้งการมมังการมานานุสัย อธิยา; อหังการะ—อหังการ, มมังการะ—มมังการ, มานานุสัย คือความเคยชินแห่งความสำคัญว่ากูว่าของกู, ถ้าธรรมตาเรียกว่าตัวตน หรือของคน, แต่ถ้าเคียดจัญนั้นมาก็เรียกว่ากู หรือของกู, คำว่าอหังการะนี้ตรงกับคำว่ากู, ถ้าเป็นคนเฉยๆ มันตรงกับคำว่าอัตตา ถ้าเป็นของคนธรรมดาๆ เรียกว่าอัตตนียา, ถ้าเป็นขนาดของกู—ของกู แล้วเรียกว่า มมังการะ—ความเคยชินที่ความสำคัญอะไรก็ได้ อย่างไรก็ได้ ว่าเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้าง, กูผู้กระทำ, กระทำเพื่อเอามาเป็นของกูหรือมีอยู่ในครอบครองเป็นของกู, ความรู้สึกอันนี้จะคลอกลิเลสใดๆ ออกมาก็ได้เต็มไปหมด ไม่รู้จักสับสับก็ร้อยข้อ, มันเห็นแก่ตัวตน เห็นแก่ตัวกู เห็นแก่ของกู.

เมื่อถูกใจมันก็รักหรือชอบหรือโลก, เมื่อไม่ถูกใจมันก็โกรธหรือโทสะเกลียดชัง, และอื่นๆ ที่มันเนื่องถึงกันอีกมากมาย. ถ้ามันรู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายแก่กู มันก็กลัวเท่านั้น หรือเกลียด, ถ้าจะมีอะไรมาตีกว่ากู มันก็ถือฉาววิชา, อะไรเคยถูกใจกูก็อาลัยอาวรณ์, เป็นกิเลสแม่บทซึ่งสะสมไว้ทุกคราวที่เกิดกิเลส. ถ้าเราเกิดกิเลสแล้วมันก็จะสะสมความเคยชินชนิดนี้ไว้หนึ่งๆ เสมอ. เช่น มีความโลภที่หนึ่งก็สะสมความเคยชินที่จะโลภไว้หน่วยหนึ่ง, โกรธที่หนึ่งก็สร้างการเคยชินที่จะโกรธไว้หน่วยหนึ่ง, ทุกๆ กิเลสทุกๆ ชื่อของกิเลส ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสร้างการเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นเอาไว้. นี้เรียกว่าความเคยชิน, กิเลสประเภทความเคยชินมีเป็น ๓ พวก ตามหมวดของกิเลส : ขันธ์จะโลภ ขันธ์จะโกรธ ขันธ์จะหลง มันมาจากความมีตัวกู, ความอยากมีตัวกู, อยากมีอยู่แห่งตัวกู.

สัญญาตญาณแห่งความพอใจภาวะนิรันดร.

อันสุดท้ายข้อ ๑๐ พหุใจในภาวะนิรันดร นิรันดร ภาวะนิรันดร—ความมีอยู่ตลอดกาล, สัญญาตญาณแห่งความพอใจที่จะมีอยู่ตลอดกาล. อันนี้เป็นหลักสำคัญมากที่มีนัยให้เข้าใจยาก หรือเข้าใจกันไม่ได้ ระหว่างพุทธศาสนากับลัทธิอื่น. พุทธศาสนามีจุดจบคือดับแห่งตัวกู, กับแห่งตัวกู ไม่ต้องมีตัวกูนิรันดร; เพราะว่าจิตหลุดพ้นออกจากโลก หรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกที่เคยยึดถืออยู่ในโลกแล้ว จิตก็หลุดพ้นแล้ว. เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเมื่อไรมันหมดเหตุหมกบังจ้องสำหรับจิต, เช่นร่างกายดับจิตก็ดับ ขันธ์นั้น, ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นตัวกู, ท่านจึงเปรียบว่าเหมือนกับความดับแห่งไฟ, เมื่อไฟดับมันก็หมด. แต่ฝ่ายอีกลัทธิหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นคู่แข่งกัน เขาไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับชนิดนี้, เขากว่ามีตัวตน, ตัวตนที่มีอยู่ตลอดเวลา หลุดพ้น หลุดพ้นจากโลก จากความยึดถือในสิ่งทั้งปวงในโลก แล้วไปรวมกับตัวตนใหญ่หาตัวตนประมาณนี้ ตัวตนใหญ่ซึ่งเป็นนิรันดร. ฉะนั้นจุดจบของพวกนี้จึงไปอยู่ที่ความมีตัวตนนิรันดร แล้วเขาก็พอแล้ว ท่านก็พอแล้ว จบแล้ว พรหมจรรย์จบแล้ว, ได้มีตัวตนที่ไปอยู่กับตัวตนนิรันดร. นี้เพราะสัญญาตญาณ แห่งการไม่ยอมดับสิ้นเชิง อย่างจะอยู่นิรันดรัลัทธิหนึ่งจึงไปได้เพียงเท่านั้น, พวกมากกว่านั้นไม่ได้ เพราะสัญญาตญาณอันนี้ยังคงยึดครองอยู่ คือพหุใจในภาวะนิรันดร.

ถ้าพุทธศาสนา ภาวะนิรันดรก็มีแต่พวกของสังฆกรรม เราก็ไม่ต้องพอใจหรือไม่ต้องไม่พอใจ, ไม่ต้องพอใจอะไรไม่ต้องไม่พอใจอะไร; จิตที่ขังอยู่ในความพอใจ ขังอยู่ในความไม่พอใจนั้น เป็นจิตที่ไม่หลุดพ้น. ที่นี้เมื่อจิตเห็นสิ่งทั้งปวงไม่ควรมียึดมั่นถือมั่น มันก็หลุดพ้น มันก็ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวง. ภาวะนิรันดรมันก็เป็นของภาวะนิรันดร, อย่าเอามาเป็นตัวจิต; เป็นไปไม่ได้ที่จิตจะเป็นนิรันดร.

แต่ลัทธิอื่นเขามีอาตมัน มีตัวตนที่จะไปเข้าอยู่ในภาวะนิรันดรเป็นตัวตนนิรันดรขึ้นมา เราเลยต้องแยกกัน. พุทธศาสนาจึงต้องแยกตัวออกจากลัทธิเดิม ๆ ที่มีอยู่ก่อน ที่ไปเป็นมีตัวตนนิรันดร เป็นปรมาตมัน จะเรียกว่าพรหมหรืออะไรก็สุดแท้, แล้วแต่เขาจะเรียกแล้วเป็นนิรันดร. นี่สัญชาตญาณแห่งความพอใจในภาวะนิรันดรมันติดไม่ขาด มันจึงบัญญัติที่สุดของลัทธินั้น ๆ ว่าเป็นอย่างนั้น.

ที่นี้ พุทธศาสนาก็ไปต่อไปอีก เติบโตไปอีก ไม่มีภาวะนิรันดร ที่ก็จะเข้าไปอยู่หรือเข้าไปเป็นได้. จิตก็รู้ว่าภาวะนิรันดรคือภาวะของสังขตธรรมทั้งหลายรวมทั้งพระนิพพานรวมทั้งอะไรด้วย ที่เป็นอสังขตธรรมมันมีอยู่; แต่ก็ไม่ต้องไปหลงรักไปหลงยินดีไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้น; ถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นจิตก็ยังคงถูกกักขังยังไม่หลุดพ้น, ถ้าจิตจะหลุดพ้นก็ต้องพ้นอำนาจของสิ่งเหล่านั้น. เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรจะไปติดอยู่หรือไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ ก็ปล่อยวางสิ่งทั้งปวง; นี่ส่วนจิตนั้นมันเป็นสังขตธรรม มีเหตุมีปัจจัยอาศัยร่างกายอยู่, พอปัจจัยเหล่านั้นหมด หรือร่างกายดับ จิตมันก็ต้องพลอยดับไปด้วย, แล้วก็ไม่ต้องมีการเกิดใหม่เพื่อภาวะนิรันดร. ผู้ที่ยึดถือในการเกิดใหม่เรื่อย เพราะเขาชอบภาวะนิรันดร, สนใจในภาวะนิรันดร อยากจะมีอยู่อย่างนิรันดร.

ความรู้เรื่องนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แก่ประชาชนทั่วไป หรือคนทั่วไป มันเป็นเรื่องสูงทางจิตใจ ของพวกที่คำนึงตนมาจนหมดเรื่องของโลก ๆ แล้ว; ถ้ายังอยู่ในโลกยังมีเรื่องของโลก ก็รู้จักทำจิตใจให้เหมาะสม ที่ว่ามันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่, ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่, ก็ทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยกัน อยู่ให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะเหตุนี้. นี่เรียกว่าจิตเอาชนะได้, เอาชนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นั่นได้ คือไม่เข้าไปหลงรัก ไม่ไปผูกพัน ไม่ผูกติด อยู่กับสิ่งเหล่านั้น, ให้จิตลอยออกมาเป็นอิสระ พร้อมทั้งจะแยกตัวออกมาจากกองทุกข์ หรือเหตุให้เกิดทุกข์.

ภาวะนิรันดร พอใจในภาวะนิรันดร คืออยากจะอยู่ตลอดกาล นี่ก็เป็นสัญชาตญาณอันสุดท้าย.

ตามที่กล่าวมา ๑๐ ประการนี้ไม่ตรงตามตำราชีววิทยา อย่างที่ฝรั่งเขาสอนออก แต่ว่ามันก็ตรงใจเป็นข้อ ๆ แล้ว ก็โดยความหมายโดยเรื่องบางเรื่อง. และโดยความมุ่งหมายนั้น เราอาจจะให้คนนั้นหลุดจากอำนาจของสัญชาตญาณ ซึ่งตำราชีววิทยาของพวกฝรั่ง ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเคยเรียนมาแล้ว, ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะ使人อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณ, เพียงแต่บอกให้รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือมีปัญหามีอะไรบ้าง แต่ไม่ถึงกับว่าให้อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณ.

นี่เราชาวพุทธ นี่เห็นว่า ต้องอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณ ในที่สุด; เมื่อยัง อยู่เหนือ อำนาจของสัญชาตญาณ ไม่ได้ เราต้องเปลี่ยน กระแสอันรุนแรงของมันนั้นให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์; เช่นกำลัง ของกามารมณ์ จิตที่มีมุ่งหมายกามารมณ์มีกำลังมาก ก็เปลี่ยนเอามาให้เป็นกระแสของความเมตตา กรุณาเสีย เป็นต้น. เปลี่ยนกระแสแห่งความรักอย่างกามารมณ์ เอามาเป็นความรักแห่งเมตตากรุณาเสียอย่างนี้เป็นต้น. มีคำฝรั่งที่ตีมากำหนึ่ง คือคำว่า *sublimate* จะแปลเป็นไทยว่าอะไรก็ยังไม่ออก นอกจากว่าเปลี่ยนกระแสของมันเสีย, เปลี่ยนกำลังของมันเสีย ไม่ให้มันเป็นไปในทางที่เป็นโทษเอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์. เช่นไฟอย่างนี้ เราเอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์, มันก็เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์. น้ำหรือลมเป็นอันตรายก็เปลี่ยนกำลังของมันมาใช้เป็นประโยชน์, ทำโรงไฟฟ้าทำให้เกิดกำลังงานอะไรเป็นประโยชน์ไปเสียไม่เป็นอันตราย. น้ำจะท่วมบ้าน ก็หมุนเอาไปใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสีย *sublimate* อย่างนี้. เราจึงรู้จักสัญชาตญาณไว้ให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้ว ก็เปลี่ยนกระแส เปลี่ยนกำลัง เปลี่ยนคุณภาพให้มันเป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์เสีย. นี่เรียกว่าเปลี่ยนกระแสเสีย, ถ้ายิ่งทำไม่ได้ อย่างนี้ก็ไม่ได้ ก็ยกความคุมไว้ได้ ควบคุมอย่าให้เกิดความเลวร้ายขึ้นมา.

๗ สัญชาตญาณแห่งการบำเรอตนทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ บำเรอ
กันใหญ่, สิ่งเสพติดทั้งหลายมีรสเลิศ คือการบำเรอตนให้ตนมันเหลงอยู่ในสิ่งเสพติด
เหล่านั้น พอเกินขอบเขต มันก็สะเพร่ามันก็เลินเล่อ มันก็ทำอะไรผิดหมด.

๘ สัญชาตญาณแห่งการอวดตน อวดคนในระว่างให้ตี มันมีอยู่อย่าง
ละเอียดประณีต ประณีตจนมองไม่เห็นว่าเป็นการอวดตน. ระว่างให้ตี ทุกระว่างให้ตี ทุ
ถ้ายังมีความรู้สึกว่าคุณตนอยู่แล้ว มันจะมีการกระทำที่เป็นการอวดตนไม่มากนักน้อย ระว่าง
ให้ตี ทุ มันก็อยากอวด. ที่อย่างชั้นต่ำๆ ก็อยากอวดเรื่องสวย เรื่องงาม เรื่องสนุกสนาน
เรื่องเอร็ดอร่อย เรื่องที่เขาวาดกันได้อย่าง, แล้วมันก็จะยกตน มันก็จะคิดนเสมอ
ยกตนข่มท่าน แล้วมันก็จะหัวคือ สารพัดอย่าง.

๙ สัญชาตญาณที่ ๙ อายากจะมีอยู่ ความอายากมีอยู่แห่งตน มันไม่อายาก
ตาย ปัญหาเรื่องความตายจึงทรมานมากที่สุด มีกิเลสข้อหนึ่งการมมังการมานานุสัยเป็น
ประธานอยู่ตลอดเวลา.

สัญชาตญาณอันสุดท้าย ที่ ๑๐ คือพอใจภาวะนิรันดร ซึ่งเข้าใจเอาเอง
ตามสัญชาตญาณ. ต้องการจะมีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด. ลัทธิศาสนาก่อนพระพุทธเจ้า
จึงมีได้เพียงเท่านั้น ก็มีตัวตนที่ไปอยู่กับตัวตนใหญ่. พุทธศาสนาเลยออกไป มีจิต
เข้าถึงภาวะว่าง ว่างจากตัวตน จิตจึงหลุดพ้น และดับไปเพราะความหมดเหตุหมดปัจจัย
แห่งจิตนั่นเอง.

เป็นอันว่าเรามีสัญชาตญาณแม่บทหนึ่งตัว คลอดลูกออกมาเป็นสัญ
ชาตญาณลูกทั้งหลายมากมาย, นำมาแสดงเพียง ๑๐ อย่างมันก็เพียงพอแล้ว ที่จะ
ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นความรู้สำหรับควบคุม สัญชาตญาณบ้าง, เปลี่ยน

กระแสแห่งสัญชาตญาณบ้าง เพื่อดอนสัญชาตญาณให้หมดจดสิ้นเชิงบ้าง. นี่เป็นอันว่า
โครงสร้างของสัญชาตญาณทั้งหลายมีอยู่อย่างนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปศึกษาใคร่ครวญ
ให้ถี่. ให้รู้จักมันให้ถี่ ๆ. แล้วควบคุมให้ได้ มีความสุขกายสบายใจตามแบบพุทธบริษัท
คือเยือกเย็น—เยือกเย็น—เยือกเย็น อยู่ทุกทีพาราตริกกาลเทอญ.

ขอยุติการบรรยายในวันนี้ เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวดทบทวน
ในแบบคนสาธยาย ส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลาย ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่ง ๆ
ขึ้นไป ณ กาลบัดนี้.

สัญชาตญาณกับกิเลส.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๔ ในวันนี้ อาตมา ก็ยังคงบรรยาย เรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม เพราะยังไม่จบ แต่มีหัวข้อ เฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่า สัญชาตญาณกับกิเลส.

ชาวพุทธเรา อุบาสกอุบาสิกา ภิกษุสามเณรอะไรก็ตาม ไม่ค่อยได้ยินคำว่า สัญชาตญาณ, ไม่เคยชินกับคำคำนี้ ไม่รู้จักศึกษาเกี่ยวกับคำคำนี้ ก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ คำคำนี้ ในการเล่าเรียนหรือในการสั่งสอนกันภายในวัด; เมื่อเป็นของแปลกหรือเป็นคำ ที่แปลกเข้ามา ก็คิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน. นี่เป็นเหตุให้ไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่อง เดียวกัน, มันยิ่งกว่าเกี่ยวข้องกัน เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน, เรื่องสัญชาตญาณกับ ธรรมะมันเป็นเรื่องเดียวกัน. ถ้า ธรรมะก็คือสิ่งที่จะใช้ควบคุมสัญชาตญาณ. ถ้า

ควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ มันก็เป็นอย่างสัตว์เดรัจฉาน, สัญชาตญาณอย่างสัตว์เดรัจฉาน ก็ไม่ใช่คนไกลที่โหดเหี้ยม มันคือสัญชาตญาณเดิม ๆ ของสิ่งที่มีชีวิต. ถ้าควบคุมได้ มัน ก็เป็นสัญชาตญาณของคน เป็นไปในทางดีทางสูงขึ้นมา. ถ้าควบคุมไม่ได้ มันก็ยัง เป็นสัญชาตญาณในระดับสัตว์เดรัจฉาน, เราจึงเห็นคนทำอะไรอย่างสัตว์เดรัจฉานกัน อยู่บ่อย ๆ หรือเป็นส่วนมาก, แต่เมื่อทำกันทุก ๆ คนก็เลยไม่มีใครทำดีใคร.

[ปรารภคณะทนาย.]

การบรรยายชุดนี้เป็นการบรรยายหลักธรรม สำหรับในขอบเขตของพุทธ- บัญญัติหรือในวัด, วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์และนักเรียนมาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ก็จะได้ เอื้อเฟื้อบรรยายให้สืบเนื่องกันให้ต่อเนื่องให้สำเร็จประโยชน์, แล้วก็ต้องทบทวนที่บรรยาย แล้วในวันก่อนบ้าง เพราะว่าส่วนมากในที่นี้ยังไม่เคยฟัง.

สำหรับครูบาอาจารย์ที่ไม่โทเทินกว่าเหตุ ลงโทษศิษย์เกินกว่าเหตุ ก็เพราะ สัญชาตญาณนั้นไม่ถูกบังคับหรือควบคุมไว้ไม่ได้. นักเรียนที่คือ ครูบาอาจารย์ ต่อสูครูบา- อาจารย์ ก็คือสัญชาตญาณอันนั้นที่ยังบังคับไม่ได้, ไม่ได้พัฒนา. เราจึงได้เห็นภาพที่ไม่ น่าดูของครูบาอาจารย์บางของลูกศิษย์บาง จึงขอให้สนใจเรื่องนี้จะกล่าว คือเรื่องสัญ- ชาตญาณกับกิเลสว่าเป็นอย่างไร.

สัญชาตญาณคือความรู้สึกเดิม ๆ ของชีวิต ติดมากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต, ไม่ต้องพูดว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือต้นไม้ต้นไม้ มันเป็นเรื่องที่มีชีวิตอยู่แล้วกัน, ใน สิ่งที่มีชีวิตนั้นย่อมมีความรู้สึกติดมากับตัวเสร็จ มากน้อยสูงต่ำกว่ากันตามกรณี. ในที่นี้ ต้องขอปฏิเสธไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่โลกเดียวกันกับพวกที่เขาถือว่า คนไม่มีมโนวิญญาณทัศน์ไม่ ไม่มีความรู้สึก. นั่นเขาก็พูดไปตามแบบของเขา. เทียบวันเรามีหลักเกณฑ์ที่ว่า ถ้าฉันมี

ชีวิตแล้วมันจะต้องมีความรู้สึก ถ้ามันไม่มีความรู้สึก มันก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้, จึงเป็นอันว่ามีความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้น. ดังนั้น มนุษย์ ก็มีความรู้สึก สัตว์เดรัจฉาน ก็มีความรู้สึก ต้นไม้ ต้นไม้ทุกชนิดทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็มีความรู้สึก, ความรู้สึกที่ติดมาแต่เดิมกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยพื้นฐานนั้นแหละ, เราจะเรียกว่าสัญชาตญาณ แปลว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นเอง มีอยู่เอง มีอยู่แล้วในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิต, มันจึงทำให้รู้จักมีตัวตน มีความรู้สึกเป็นตัวตน เป็นตัวกูเป็นของกู, รู้จักเห็นแก่ตัว, รู้จักเอาเปรียบ, รู้จักตามใจตัว, รู้จักต้องการอาหารแสวงหาอาหาร, รู้จักมีความกลัว สิ่งที่เราเห็นว่าน่ากลัว แล้วกลัวหนี, แล้วก็รู้จักต่อสู้ ในกรณีที่จะต้องต่อสู้, แล้วก็มีความรักตัวเอง ยิ่งกว่าสิ่งใด, ก็มีการมุ่งหมายที่จะสืบพันธุ์, แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ตัวดียิ่ง ๆ ขึ้นไปสูงขึ้นไป, แล้วก็มีความรู้สึกที่จะจ้องดูความต้องการที่จะจ้อง, แล้วก็จ้องตaringไว้อย่างมั่นคง ซึ่งความหมายแห่งตัวตน มีตัวมีตนซึ่งเป็นทั้งแห่งความเห็นแก่ตน แล้วก็กลอกลูกออกไปอีกมากมายหลายสิบอย่าง เพราะความเห็นแก่ตน กระทั่งพอใจจะอยู่นิรันดร์ ก็เป็นด้วยเรื่องอำนาจของความรู้สึกตามธรรมชาติที่เรียกว่าสัญชาตญาณ.

ครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เรื่องสัญชาตญาณก็จะจะได้ยินได้ฟังอยู่มาบ้างแล้ว บ้างแล้ว. ในที่นี้เราจะกล่าวตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยเทียบเคียง, ไม่ได้เอาหลักของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มาเป็นเกณฑ์. แต่ถึงอย่างไรมันก็เข้ากันได้ไม่มีทางที่จะขัดกัน, ที่จำแนกสัญชาตญาณเป็นหลายอย่างต่าง ๆ กันนั้น ก็แล้วแต่ความมุ่งหมายหรือการที่มองเห็น. วิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจแจกจำแนกไปตามกฎเกณฑ์หรือตามความมุ่งหมาย, แต่เราชาวพุทธก็จะจำแนกออกไปตามเรื่องที่มีนัยเกี่ยวข้องกับชาวพุทธ หรือกับมนุษย์ที่ต้องการจะเป็นชาวพุทธ, จะศึกษาอย่างชาวพุทธ. ถ้ามันแจ่มไม่เท่ากันไม่ตรงกัน ก็อย่าเห็นว่าเป็นปัญหาเลย. ในเอาตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่องมาพิจารณา, และให้รู้ว่า มันมีสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับชีวิต คือสิ่งที่เรียกว่า

สัญชาตญาณนั่นเอง. ถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณ โดยไม่มีการควบคุม หรือไม่พัฒนา มันก็เป็นอย่างต้นไม้ ต้นไม้หรือเป็นอย่าง สัตว์เดรัจฉาน เป็นอย่างมาก. แต่ถ้ามีการพัฒนาควบคุมหรือการใช้ให้ถูกต้องมันก็เป็นอย่างของมนุษย์, มันแรกออกไปได้ตามวิวัฒนาการ หรือสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมให้เกิดความแปลกออกมา.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร อย่างนั้นต้องมี ถ้าไม่มีมันไม่กินอาหาร มันก็ตาย, ที่นี้เมื่อมันมีการพัฒนามาก มันก็กินอาหารที่เกินไปจนเป็นปัญหา, เหมือนอย่างมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันมากเกิดมาจากการกินอาหารที่เกินไป ไม่ถึงขนาดมันก็เป็นโรคขาดอาหาร มันก็เป็นปัญหา.

สัญชาตญาณแห่งความกลัว มันก็รู้จักวิ่งหนี มันก็ระอจจากอันตราย; แต่ที่นี้เมื่อไม่ได้พัฒนา มันกลัวอย่างโง่เขลา มันก็ไปกลัวที่ไม่ควรจะกลัว มันก็เลยไม่ได้ผลดี, ที่ควรจะกลัวมันกลัวไม่กลัว เพราะมันไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณแห่งความกลัวอย่างโง่เขลาของสัตว์เดรัจฉานนั้น ถ้าพัฒนาดีแล้วดีแล้ว มันก็รู้จักกลัวสิ่งที่ควรกลัว ในที่สุดมันก็กลัวกิเลสอย่างยิ่ง. สิ่งที่เราควรกลัวที่สุดก็คือกิเลส, ที่นี้มันไม่รู้จักกลัวกิเลส มันก็เลยถึงที่สุด ได้รับประโยชน์ถึงที่สุด ของการมีสัญชาตญาณแห่งความกลัว.

สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ มันก็มี มันก็ต้องมี แม้แต่ลูกแมวเกิดขึ้น ๒-๓ วันก็ขู่ต่อๆ เป็นแล้ว มันต่อสู้เป็นแล้ว เพื่อมันจะขู่ศัตรูของมันตัวไว้ก่อน ซึ่งมันก็มีผล. ที่นี้การต่อสู้ระดับนั้นมันไม่มีปัญหา ไม่มีคุณค่าอะไรนัก. มันก็ต่อสู้สูงขึ้นมา ถึงต่อสู้ฆ่าศึกคือกิเลส ต่อสู้ศัตรู แต่แล้วมันก็ไม่รู้จักศัตรูที่น่ากลัวคือกิเลส มันก็ไม่ค่อยต่อสู้กิเลส มันก็ยอมแพ้แก่กิเลส, ถ้ามันยังมีโชคมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กิเลส ก็ชนะกิเลสตามลำดับ แล้วก็ป็นอริยบุคคล.

สัญชาตญาณแห่งการรักตน ซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนนั้น มันก็เหมือนกัน: ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เท่านั้นแหละ มันก็เลยเถิดไปเป็นเห็นแก่ตน จะเอาให้มาก หรือจะเอาเปรียบผู้อื่น กระทั่งจะเบียดเบียนผู้อื่น เพราะมันรักตัวเองอย่างโง่เขลา ไม่มีการพัฒนา, ถ้ามัน **รักตนถูกต้อง** เคียงมันก็มีมาศึกษารู้อย่างทั่วถึงว่ามันควรจะทำอะไร มันก็พัฒนานั้นเจริญสูงขึ้นไป จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์. ขอยืนยันว่าอย่างนี้ ถ้ามันมีความรักตนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติอยู่ไม่หยุดหย่อน มันต้องเป็นพระอรหันต์แน่ ๆ คนเรา.

สัญชาตญาณแห่งการสืบทอด นั้นมันก็เป็นธรรมชาติ มองได้ ในแง่ดีตามธรรมชาติ ๆ ไปก็ว่ามนุษย์จะไม่สูญพันธุ์; แต่เห็นถ้าหากว่ามันทำไปด้วยความโง่เขลา มันก็เลยเป็นเรื่องที่เกินที่ควรจะทำ มันไปเป็นทาสของกามารมณ์ ซึ่งเป็นคำจ้างให้สัตว์สืบทอด ซึ่งมันเป็นอยู่อย่างยิ่งทั้งโลกก็ได้. มนุษย์กำลังเป็นทาสของกามารมณ์ ซึ่งเป็นคำจ้างของธรรมชาติมาปะหน้าไว้กับการสืบทอด. ถ้าไม่สั่งให้มาล่อมาจ้าง สัตว์ก็ไม่ทำการสืบทอด เพราะฉะนั้นผู้ที่มิสติปัญญาไม่มีความรู้ ก็ทำการสืบทอดได้ โดยไม่ต้องรับคำจ้าง ไม่ต้องตกเป็นทาสของกามารมณ์. นี่คือนิยามของการสืบทอด มันให้ผลได้ทั้งสองฝ่าย.

การพัฒนาตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็เป็นสัญชาตญาณ, ถ้าพัฒนาเกินก็กลายเป็นเรื่องผิด.

การต้อง การให้มีสิ่งบำเรอดน นั้นเป็นสัญชาตญาณ; คุให้ตี ๆ เตะ ความรู้สึกตามสัญชาตญาณ แต่ ๆ ต้องการให้มีสิ่งนั้นสิ่งนั้นมาบำรุงบำเรอมาขับกล่อมมาอะไร ถ้าใช้ไปถูกต้องก็ไม่ใช่ไร, ถ้าใช้ผิดทางก็เลยเถิด เป็นเรื่องของอบายมุข เป็นเรื่องของกิเลส เป็นเรื่องอย่างนี้ไป.

สัญชาตญาณแห่งการอดตน แม้แต่สัตว์เครื่องจกนั้นก็ต้องการจะอดอะไร ของมันเอง, แม้ที่สุดแต่คนมันก็จะพิสูจน์ได้ว่า มันนอกคอกสวย ๆ ออกไปสวย ๆ ก็เพื่อจะ

อด; ถ้ามันอดเท่าที่ควรจะอดก็ไม่เป็นไร, ถ้ามันอดเกินขอบเขตไป ก็กลายเป็น อดก็ ก็เลยเหลว เลยยุ่งยากลำบาก, ระงับการอดซึ่งมาจากสัญชาตญาณ รู้จักควบคุมไว้ให้ดี.

เอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่า **สัญชาตญาณมีความหมาย** แล้วก็แยกออกไปได้ทั้งสองข้าง คือว่าควบคุมไว้อย่างถูกต้อง, หรือไม่ได้ควบคุมไว้ อย่างถูกต้อง. แต่ความรู้สึกเดิมแท้ นั้นเป็นอันเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นใหญ่ เป็นประธานก็คือ สัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู มีตัวกู มีตัวตน, ถ้าไม่รู้จักควบคุม มันก็เป็นเรื่องของกิเลส เห็นแก่ตัว แล้วที่ที่สิ่งที่ไม่ควรทำมากมาย, ถ้ารู้จักควบคุมไว้ได้ มันก็เป็นการทำสิ่งที่เห็นประโยชน์แก่ตน ทำสิ่งที่เห็นประโยชน์แก่ตน ตัวตนตัวกู นั้นก็ไม่เกิดเป็นอันตรายขึ้นมา. นี่ให้สังเกตว่า ความรักตนนั้นถ้าใช้ให้ถูกต้องก็ ไม่เป็นไร, ถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นเลยเถิด เป็นเหตุให้เห็นแก่ตน จนเอาเปรียบผู้อื่น หรืออะไรไปสารพัดอย่าง ที่มันจะให้โทษ.

นี่สรุปความว่า สัญชาตญาณความรู้สึกพื้นฐานนั้น ถ้าไม่ได้รับการพัฒนา มันก็จะมีความรู้สึกเท่าที่ตนมีมันไม่มันไม่รู้สึก, หรือสัตว์เครื่องจกมันไม่รู้สึก, แต่ถ้าได้พัฒนาความรู้สึกไปถึงที่ความรู้สึก หรือที่ที่กว่าคนคือมนุษย์ มนุษย์ก็ดีกว่าคนเพราะว่ามีจิตใจสูงกว่าคน ก็รู้สึกสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป. นี่เรียกว่าชีวิตมีสัญชาตญาณเป็นเครื่องควบคุมบังคับยับยั้งอยู่; ถ้าไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณ มันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณที่โง่เขลา ที่รู้สึก ๆ เรียกว่ารู้สึก มันก็รู้เหมือนกัน รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้สึก. เช่น มันรู้ไปในทางเห็นแก่ตัว มีตัว เห็นแก่ตัว อะไร ๆ ก็เพื่อเห็นแก่ตัว. มันก็รู้สึกถ้าอะไร ๆ ก็เพื่อความถูกต้องและเห็นแก่ผู้อื่น มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง; เพราะฉะนั้นเราจึงมีคำเรียกขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่า ภาวัญญาณ คือสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้ว. สัญชาตญาณเดิม

แท้ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแล้ว เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องขึ้นมา เดินไปตามทางที่ถูกต้อง ก็จะเรียกว่า ภาวัญญาณ, ญาณที่พัฒนาแล้ว คือทำให้เจริญแล้ว.

ทุกคนล้วนแต่มีสิ่งทีเรียกว่า สัญชาตญาณเป็นพื้นฐานของชีวิต; ถ้าเขารู้จักมัน ก็พัฒนามันให้เจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกต้อง มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า โพร, โพร; ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาผิดมันก็เป็นกิเลส เพราะฉะนั้น กิเลส กับ โพร มันก็ออกมาจากสัญชาตญาณด้วยกัน. คำว่าสัญชาตญาณ คำว่าญาณนั้น แปลว่า ความรู้, ความรู้ที่เกิดขึ้น กลุ่มคำมาเอง จนผิดจนเป็นกิเลส; นี่ก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาผิด. ที่นั่นถ้ามันเป็นความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาทำให้เจริญ เป็นความรู้ที่ถูกต้อง มันก็กลายเป็นโพร; เพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน มาแต่ดั้งเดิม. มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ว่า ได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับการพัฒนา, หรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ว่า ได้รับการพัฒนาผิดหรือได้รับการพัฒนาถูก.

ถ้าได้รับ การพัฒนาผิดก็กลายเป็น สิ่งทีเรียกว่า กิเลส, ถ้าได้รับการพัฒนาถูกก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพร, ของเดิมมันสิ่งเดียวกัน คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นเองตามสัญชาตญาณของชีวิต. ถ้าเด็กคนนั้นได้รับการพัฒนาดี เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีปัญหา. ถ้าเด็กคนนั้นไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง. เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหา นั่นมันก็มาจากสัญชาตญาณเดิมๆ แห่งความมีชีวิต มันตัวกู ก้อยากดี และก็ต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่ง เป็นความรู้สึกตามธรรมชาติ. ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งนั้นกันให้ดี ๆ ก็มีโอกาสนี้จะควบคุมมันได้มาก ๆ แล้ววิถีแห่งชีวิตนี้ก็จะดำเนินไปอย่างดี ไม่มีปัญหาไม่ต้องฆ่าตัวตายในที่สุด; ดังนั้นขอให้สนใจในเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ.

ในพุทธศาสนาไม่มีคำเรียตรง ๆ ว่า สัญชาตญาณ; ถึงคำว่าสัญชาตญาณนี่เป็นคำแปลที่คิดขึ้นใหม่. เพื่อจะให้เทียบกับคำทางประเทศที่เป็นวิชาสอนเรื่องหนึ่ง

มีคำว่าสัญชาตญาณเกิดขึ้น. แต่ในทางธรรมหรือในหมู่พุทธบริษัท มีคำๆ หนึ่งซึ่งควรจะเอามาพิจารณาและอาจใช้เป็นคำเดียวกันได้ ก็คือคำว่า สันดาน, สันดานเป็นคำเดิมที่เป็นไปตามการพัฒนาว่าบรรจอะไรลงไปสันดาน บรรจุสิ่งที่ถูกต้องก็งามลงไป มันก็มีสันดานดี มันก็ดีขึ้นมา, ถ้าไม่มีการบรรจุหรือบรรจุลงไปผิด ๆ ก็เป็นสันดานเลว สันดานชั่วขึ้นมา, แต่ของเดิมมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าสันดาน, สันดาน คำนี้มีใช้ในบาติเรียกว่าสันดาน, สันดานเป็นสิ่งที่มันคู่กันมากับชีวิต, ชีวิตมีสันดาน.

สันดานในที่นี้ก็พร้อมที่จะรู้, พร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงศึกษาฝึกฝน แล้วก็ให้ดีขึ้น. พวกที่เขาพูดตามความรู้สึกของเขามีอยู่ พวกหนึ่ง เขาพูดว่า เชื้อแห่งความเป็นพุทธะ มีแล้วในทุกคน, แล้วยังมี ทุกสัตว์ หรือในทุกชีวิตมันมีแต่ต้นไว้ด้วย, เชื้อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุก ๆ ชีวิต ชีวิตสัตว์ ชีวิตคน คือความรู้ที่จะพัฒนาไปให้ถูกต้อง นั่นแหละ. ถ้าพัฒนานั้นได้จริงถูกต้องจริง มันก็กลายเป็นพุทธะขึ้นมา.

แต่เดิยวันสันดานไม่ได้รับการพัฒนา แล้วจะอย่างไร, ไม่รู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเสียแล้วจะได้รับการพัฒนาอย่างไร. มัน ควรจะรู้สึกกันให้ทั่วถึงว่า มันมีอยู่ และควรจะพัฒนากันอย่างไร มันก็จะได้เป็นโพร หรือเป็นพุทธะขึ้นมา. เมื่อไม่ได้พัฒนามันก็เหมือนกับว่าหลับอยู่ ยังหลับอยู่; ที่นั่นปลุกให้ตื่น และทำให้เจริญ จึงเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. ความหมาย ของคำว่า พุทธะ ของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นั่นมีความหมายมากที่สุด คือปลุกสันดาน ปลุกสัญชาตญาณในสันดาน หรือตัวสันดาน นั่นแหละ ให้มันกลายเป็นรู้หรือเป็นตื่นหรือเบิกบานขึ้นมา.

สรุปความว่า ให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่มธรรมชาติดู แต่ยังไม่รู้จะต้องพัฒนา, ถ้าพัฒนาแล้วมันจะรู้, แล้วมันจะรู้จนถึงที่สุด จะเป็นพระพุทธเจ้าในระดับใดระดับหนึ่ง

ในความหมายใดความหมายหนึ่ง, จะเป็นพุทธะ คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่ง. เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้ว่า มันมีสิ่งนี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐาน, เราจะได้พัฒนา จะทำให้สำเร็จ, จนกว่ามันจะเจริญถึงที่สุด แล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหา. มนุษย์คนนั้นจะหมดปัญหา จะมีความสุข เป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพาน. คำว่านิพพานในความหมายอย่างนี้ ก็คือชีวิตที่เยือกเย็น. ไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อน จนกว่าจะถึงนิพพานขั้นสมบูรณ์คือหมดกิเลสสิ้นเชิงไปเลย. ในขั้นนี้โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์จะต้องขวนขวายจนได้นิพพานในระดับธรรมดาสามัญ คือเป็นชีวิตเย็น.

เรื่องชีวิตเย็นระดับธรรมดาสามัญนี้ก็เหมือนกัน เข้าใจว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยิน แล้วท่านทั้งหลายจะไม่เชื่อเหมือนกับคนหลาย ๆ คนที่เขาไม่เชื่อ. แล้วเขาว่าอาตมาพูดโกหกหรือว่าเขาเอง. ว่านิพพานหมายถึงชีวิตเย็นที่เป็นอยู่ตามธรรมดา; จะบอกให้รู้เสียเลยก็ได้ว่า ที่พระให้ศีลแล้วสรุปอานิสงส์ว่า สละเนมิพหุตังยัตถิถึงนิพทุตะได้ด้วยศีลนั้น ก็คือคำนิพพานนั่นเอง.

คำว่านิพทุตะ ก็คือ คำเดียวจบนิพพาน, ถึงนิพพานได้ด้วยศีล. นิพทุตะนิพพุตฺตฺในขั้นนี้เป็นเรื่องชีวิตเย็น ยังไม่ถึงกับสิ้นกิเลส เป็นพระอรหันต์, หรือที่พระสิทธัตถะสมัยที่ยังหนุ่มยังไม่ได้ออกบวช ก็มีคำพูดของคนที่รู้จักเรื่องนักล่าวสระเสริญพระสิทธัตถะว่า บุรุษนี้เป็นลูกของใคร แม่ของเขาก็คือนิพทุตะ คือเย็นนิพพาน, เป็นลูกของใครพ่อของเขาก็จะเป็นนิพทุตะคือเย็น, เป็นภัสตาของหญิงใดหญิงนั้นก็จะเป็นนิพทุตะหรือเย็น. คำว่านิพทุตะใช้พูดกันอยู่กลางบ้านกลางถนน คำนั้น เป็นคำเดียวจบคำว่านิพพาน, เป็นคำกริยาที่มีรูปศัพท์ต่างกนเท่านั้น แต่มีความหมายเดียวกันแท้ ๆ.

ชาวบ้าน, ประชาชนแต่กาลก่อนเขารู้จักคำว่า เย็น เย็น กันมาก่อนแล้ว, ถือว่าเป็นความหมายที่ดีที่สุด, สูงสุดก็นิพพานหรือนิพทุตะ, ขวนขวายเพื่อนิพพานหรือ

เพื่อนิพทุตะกันทั้งนั้น, นี่เป็นความเย็น. เรื่องเย็นจึงเป็นเรื่องของคนทุกคน, หรือควรจะเป็น สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด. ถ้ามันร้อนแล้วมันก็ไม่หนาว ไม่หนาวรอนอะไรที่ไหน, ถ้าอยู่อย่างเยือกเย็นไปไหน? มันก็ควรจะปรารถนา: แม้ว่าไม่ถึงกับสิ้นกิเลส แต่อยู่อย่างไม่มีเรื่องร้อน, ไม่มีเรื่องร้อนกร้อนใจ มีแต่ความถูกต้อง จะมีกิเลสบ้างนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับถูกเป็นไฟโพล่ง ๆ ออกมา โดยปกติเป็นคนเย็น, บางคนมีลักษณะของความเย็น. นี่พอสังเกตได้ ว่าผิดกันกับคนอื่นอยู่นะ. ขอให้ทั้งข้อสังเกตไว้บ้าง. เขาควบคุมสันดาน หรือสัญชาตญาณไม่ได้ เขาก็ต้องเป็นคนร้อน, ทำผิดในเรื่องนี้มากกว่าร้อนมาก, เลิกเลยก็เป็นบ้าเลย คายเลย.

เราควรจะรู้จักเรื่องนี้ รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี้ แล้วจะได้จัดการกับมัน ให้ได้รับผลดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะได้รับ, แล้วก็จะเหมือนกับที่คำที่สอนในบางลัทธิิกาย พุทธศาสนาอย่างมหายาน เขาว่าเพื่อแท้ความเป็นพุทธะมีอยู่แล้วในคนทุกคน เป็นคำพูดที่ควรจะสนใจ, แล้วก็จะเข้าใจได้ โดยการพิจารณาตามหลักของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณดังที่กล่าวแล้ว. อาตมาเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีค่าควรแก่การศึกษา จึงนำมาพูดมาบรรยาย ทั้งใจจะบรรยายเป็นชุดใหญ่สำหรับภาคมาฆบูชา.

เมื่อได้ปฏิบัติต่อสัญชาตญาณอย่างถูกต้อง จนสัญชาตญาณไม่นำไปในทางที่ไม่พึงปรารถนา เรียกเป็นคำกว้าง ๆ ว่า สัญชาตญาณไม่อาจจะนำไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาอีกต่อไป คือพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณ นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า วิมุตติ, วิมุตติความ หลุดพ้น, หลุดพ้นจากอะไร? หลุดพ้นจากการนำไปของสัญชาตญาณ หลุดพ้นจากอำนาจจากอิทธิพลของสัญชาตญาณคือควบคุมไว้ได้หมดเลย เรียกภาษาโลกิกว่าอยู่หมัดเลย, ควบคุมสัญชาตญาณไว้ ได้อย่างอยู่หมัดเลย. นั่นแหละมัน หลุดพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณ ก็เรียกว่า วิมุตติ, ก็อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงเช่นนี้แล้ว ก็เรียกว่า โลกอุคร, โลกุตตระ หรือโลก

อุกร อยู่เหนือโลก. ถ้ายังเป็นที่ตามอำนาจของสัญชาตญาณ ก็คือเป็นไปตามโลกแห่งความจริงเขา, ไม่รู้อะไร นอกจากจะรู้ไปตามสัญชาตญาณ ซึ่งเห็นแก่ตน—เห็นแก่ตน—เห็นแก่ตน, แล้วก็ เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งนั้น.

[เริ่มการบรรยายครั้งนั้น.]

ที่นี่ก็ได้พูดกันเป็นพิเศษในเวลานี้ โดยหัวข้อว่า สัญชาตญาณกับกิเลส เพื่อจะให้รู้จักสัญชาตญาณและกิเลสยิ่งขึ้นไปอย่างเพียงพอ. นี่ก็พูดมาแล้วหลายๆ ว่าสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้ ลู่อ่านจากสัญชาตญาณนั้น ก็เรียกว่า กิเลส, ถ้าควบคุมได้ เป็นความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมา ก็เรียกว่า โพร.

กิเลสกับโพรเป็นสิ่งเดียวกัน.

ผู้มีปัญญางานพูดว่า กิเลสกับโพรเป็นสิ่งเดียวกัน; แต่ถ้าคนมันโง่เกินไป มันเชื่อไม่ได้, เขาใจว่าคนที่ศึกษาอย่างแคบๆ นั้น จะไม่ยอมเชื่อว่ากิเลสกับโพรเป็นสิ่งเดียวกัน. ถ้ามองเห็นลึกซึ้ง อย่างที่เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่า กิเลสก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้, โพรก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมได้. ที่ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณด้วยกัน อันหนึ่งที่มีมันควบคุมไม่ได้หรือมันอบรมมาผิด, อันหนึ่งควบคุมได้อบรมมาถูก; ถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นว่า กิเลสกับโพรเป็นสิ่งเดียวกัน. พูดอย่างนี้แล้วจะถูกตำหนิรอบตัว ผู้รู้ในเมืองไทยไม่ยอมรับ ผู้ที่อ้างตัวรู้ธรรมะในเมืองไทยจะไม่ยอมรับ อันนี้พูดว่ากิเลสกับโพรเป็นสิ่งเดียวกัน, แล้วเขาก็ทำ, แล้วพวกเขาก็รวมอยู่ในพวกผู้ที่ถูกตำหนิเหมือนกัน. แต่ก็ไม่ได้อายมันยืนให้ทำทั้งหลายยอมรับ เพื่อจะเป็นผู้ถูกตำหนิ แต่เขามาเพื่อให้เห็นว่า ให้รู้ให้ชัดเจนว่าเรามีความรู้โดยสัญชาตญาณ

สำหรับจะรู้เท่านั้น, มันสำหรับจะรู้ไปตามสัญชาตญาณ ให้มันเดินถูกทาง มันไม่เป็นอันตราย, ถ้าเดินผิดทางก็เป็นอันตราย.

ยกตัวอย่างง่าย ๆ สักเพียงเรื่องเดียวสัญชาตญาณแห่งความรัก—รักตัว—รักตัวเองนี้เป็นสัญชาตญาณที่เด่นชัด: ถ้ามันรักตัวผิดๆ มันก็เห็นแก่ตัว, ก็เอาเปรียบผู้อื่น ก็เห็นแก่ผู้อื่น เป็นอันตรายต่อผู้อื่น. ถ้ารักตัวอย่างถูกต้อง มันก็ไม่ทำอย่างนั้น ก็ทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองอยู่ไปได้โดยสบาย. แต่ว่าความรักตัวนั้นเป็นพื้นฐาน เป็นของสัญชาตญาณ, มันก็เลยมีว่า รักอย่างถูกต้อง หรือรักอย่างไม่ถูกต้อง. เราจึงศึกษาเรื่องนี้ เพื่อว่าจะใช้ควบคุมกระแสแห่งสัญชาตญาณ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง หรือสัญชาตญาณที่ดีจะนำเรามาสู่ความได้ดี.

นี่จะพูดสัญชาตญาณฝ่ายที่เป็นกิเลสก่อน แล้ววันต่อไปก็จะพูดเรื่องสัญชาตญาณฝ่ายที่จะพัฒนาให้เป็นโพร วันนี้จะพูดเรื่องสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสก่อน

โลภะ โทสะ โมหะ มาจากสัญชาตญาณเดิม.

พอพูดว่ากิเลส กิเลส ท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้สังเกตเรียนแล้ว ก็รู้ได้เองว่าคำว่ากิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ, ก็ได้ยินมาากแล้ว ถ้าพูดถึงกิเลสแล้วต้องเข้าใจได้ว่าถึงถึง โลภะ โทสะ โมหะ, มันเป็นความรู้ลึกซึ้งของสิ่งที่มิใช่ชีวิต. โลภะ หรือ ราคะ ก็เรียกนี้ด้วยเหมือนกัน ก็มันจะเอา, โทสะหรือโทสะนี้มันก็ด้วยเหมือนกัน ก็มันจะทำลาย, โมหะนี้ มันก็เป็นเรื่องที่มันรู้จะทำอย่างไร สงสัยอยู่ก็ได้. วนอยู่รอบสิ่งนั้น หรือโง่ที่อยู่พูดว่าอย่างนั้นก็เหมือนกัน.

ถ้าเป็นเรื่องของ โลกะต้องการจะเอา ก็จะต้องเข้ามาหาตัวเขาเข้ามาเป็นตัว เป็นของตัว, ก็เลสประเภทนั้นก็คือสัญชาตญาณของการมีตัว มีตัวอยู่เป็น ประธาน : ถ้ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อแถมตัว มันเป็นผลที่เกิดตัว มันเป็นเรื่องแถม ตัว มันก็อยากจะได้, ความรู้สึกก็เป็นไปตามสัญชาตญาณนั้น คือเขาเข้ามาหาตัว ดึงเข้ามาหาตัว, มีลักษณะดึงเข้ามาหาตัว เขามาไว้เป็นของตัวเอง.

ถ้าว่าสิ่งที่เข้ามากระทบ มาสัมผัสนั้น มันไม่เป็นเช่นนั้น มันตรงกันข้าม คือมันเป็นลักษณะที่ไม่น่าพอใจ หรือมาขัดขวางตัว จะมาทำลายตัว, ความรู้สึก ทางสัญชาตญาณมันก็เปลี่ยนเป็นอยากจะทำลาย นั่นคือพวกโกรธพวกโทสะ.

ถ้าว่ามันมันไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่กู หรือไม่ก็เป็นประโยชน์แก่กู, มัน ยังรู้สึกไม่ได้ว่า จะเป็นประโยชน์แก่กูหรือไม่เป็นประโยชน์แก่กู, แต่ก็น่าจะมีค่า น่าจะ สนใจ, มันก็เลย สงสัยแล้วก็นั่งอยู่รอบ ๆ ไม่กล้าเขาเข้ามาหรือไม่กล้าผลักออกไป.

พูดอย่างภาษาวัดก็ถือว่า อย่างหนึ่งมันอยากจะได้เข้ามา ด้วยอำนาจ ของสัญชาตญาณคือโลกะหรือราคะ, อย่างหนึ่งมันอยากจะได้ผลักออกไปหรือทำลาย เสียให้พินาศ ด้วยอำนาจของสัญชาตญาณที่เป็นโทสะหรือโกรธ, ส่วน อีกอันหนึ่ง มันยังสงสัยคือยังงัดต่อไป มันก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบ ๆ ไม่มีอาการที่จะดึงเข้ามาหรือผลัก ออกไป.

ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เคยสนใจกับเรื่องวัดเรื่องวา คำพูดเรื่องวัดเรื่องวาแล้ว ก็ได้ยินคำว่า โลกะ โทสะ โมหะ ก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนพวกไหนก็ไม่รู้ คนบ้านนอกบอ อะไรก็ไม่รู้, เราไม่ต้องสนใจเรื่อง โลกะ โทสะ โมหะ. แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องความงัด ของตนเอง ของคนนั่นเอง. ทุกคนที่มีตัวแต่ว่าไม่รู้สึกลงไปตามสัญชาตญาณ; สิ่งที่น่ารัก

น่าพอใจเข้ามา ก็เกิดโลกะดึงเข้ามา, สิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจไม่น่าไว้ใจ ก็เกิดโทสะผลักออกไปหรือทำลายเสีย, อะไรที่งัดไม่แน่ว่าสนใจหรือไม่สนใจ สนใจอยู่นั้น วนอยู่รอบ ๆ นั้น. ก็คือค่า โลกะ โทสะ โมหะ. ถ้าพูดในแง่ของจิตวิทยาธรรมดาค่าแล้วก็พูดได้เป็นอย่างดี ว่าความรู้สึกที่ดึงเข้ามาหาตัวเพราะถูกใจ คือโลกะหรือราคะแล้วแต่จะเรียก; ถ้า มันหนักไปในทางเรื่องเพศก็เรียกว่าราคะ, ถ้ามันหนักไปในทางธรรมดาๆ ก็เรียกว่าโลกะ, โดยหลักทั่วไปเป็นอย่างนี้, แต่ก็ไมแน่ว่ามันใช้แทนกันได้. ถ้าว่าความรู้สึกนั้นมันไม่รู้สึกว่าจะเป็นผลดีแก่ตัว แต่จะเป็นอันตรายเป็นเหตุหรือไม่เอาไว้ใจ หรือ ว่าทำลายประโยชน์ของตัวซะๆ อย่างนี้ ก็เกิดความรู้สึกโทสะ โกรธ หรือโกรธหรือ ประทุษร้ายขึ้นมา, ถ้าว่ายังไม่แน่ว่าจะเอาอย่างไร ก็เก็บไว้ก่อน ด้วยความสนใจ, มีความสนใจ.

ขอให้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้สังเกตๆ ว่า มันมีอย่างนี้หรือเปล่า? ความรู้สึก ในชีวิตจิตใจของท่าน มันมีความรู้สึก ประชวรน้อยหรือเปล่า? นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า กิเลส โลกะ โทสะ โมหะ มันก็ออกมาจากสัญชาตญาณพื้นฐานดั้งเดิม คือความมี ตัวตน, ความเห็นแก่ตน, ความรักตน, ความเอาเปรียบผู้อื่น, สัญชาตญาณแห่งการกิน, อาหาร แห่งการหนีภัย แห่งการต่อสู้ อะไรก็ตาม มันทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา ตามสมควรแก่กรณี, มันแล้วแต่ความรู้สึก มันมีสัญชาตญาณอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับมัน ที่สุด. ขอให้มองเห็นว่า กิเลสโดยตรงเนื่องกันอยู่กับสัญชาตญาณอย่างนี้.

สัญชาตญาณกับกรรมกิเลส.

ที่นี้ก็มีมาถึงเรื่องที่เราเรียกว่า กรรมกิเลส คือศีล ๔ ข้อแรก ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ, ๔ อย่างนี้เรียกว่ากรรมกิเลส กรรมที่ทำด้วยกิเลส หรือ กรรมโดยกิเลส.

ข้อที่ ๑ ขาสัตว์ มันก็เป็นเรื่องของสัญญาตญาณของความรู้สึก ถ้าว่าโดยทั่วไปคำลงไป โดยพื้นฐาน ก็สัญญาตญาณแห่งการต้องการอาหาร อย่างนี้ถึงมันก็จับปูเบ๊ยวกิน ก็เป็นการฆ่า; แต่ถ้าไม่ใช่พื้นฐานอย่างนั้น มันก็เรื่องของความเห็นแก่ตัว, เห็นแก่ประโยชน์ของตัว, เห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงของตัว. **นี่คือเป็นสัญญาตญาณที่รุนแรง** มันก็ฆ่าผู้อื่นได้โดยง่ายเหมือนว่าเล่น. ปาณาติบาตมาจากสัญญาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวทั้งนั้น, สัญญาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัว, เป็นสัญญาตญาณแม่บท เป็นที่รวบรวมแห่งสัญญาตญาณทั้งหลาย; แม้ว่าชาวนาจะต้องทำนา มันก็ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว อยากจะมีชีวิตของตัว อยากจะเลี้ยงตัว มันก็เป็นสัญญาตญาณและก็เป็นเหตุให้ทำนา ซึ่งจะต้องทำให้มีการฆ่าอยู่ในการทำ. คือว่าเมื่อใดจะมีสัตว์ในรอยไถตายมากเหมือนกันเรียกว่า ทำปาณาติบาตโดยไม่เจตนา ขาสัตว์โดยไม่เจตนา มันก็มาจากสัญญาตญาณ.

ข้อที่ ๒ อทินนา ลักทรัพย์ ถือเอาสิ่งที่ไม่ได้ให้ ก็เป็นเรื่องของสัญญาตญาณแห่งตัวตนหรือของตน เห็นแก่ตน. พูดย่าง ๆ ว่าสัญญาตญาณแห่งการเห็นแก่ตน มันจึงไปลักทรัพย์ของเขามา, เห็นแก่ตนจนขี้เกียจนอนเสียดีกว่าไม่ทำงาน นี่ก็เห็นแก่ตนจึงได้ขี้เกียจและนอนเสีย. เมื่อไม่มีอะไรจะกินขึ้นมา ก็ไปขโมย ก็เลยเป็นผลออกมาออกไป เพราะสัญญาตญาณแห่งการเห็นแก่ตน, สัญญาตญาณแห่งความต้องการอาหาร ที่ไปขโมยเขามาบำรุงบำเรอตนไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นนะ มันก็เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะมันเห็นแก่ตน.

ข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจาจาร, สัญญาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัว ทำไปอย่างพรตพราด อย่างรอไม่ได้, ไม่กลัวแก่ความชั่ว หรือสัญญาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ที่เขาปะไว้ด้วยกามารมณ์ ที่ธรรมชาติปะไว้ด้วยกามารมณ์, หลงใหลในกามารมณ์ บุชา

กามารมณ์ ก็ทำกาเมสุ มิจาจาร เนื่องด้วยสัญญาตญาณแห่งกามารมณ์ในการสืบพันธุ์, หรือที่จะทำกันด้วยเรื่องอย่างอื่น มันก็เป็นเรื่องของสัญญาตญาณ. ถ้ามันโกรธมันแค้น มันจะแก้แค้น หรือจะสบประมาทคนนั้นคนนี้ พ่อแม่ของลูกสาว ลูกสาวไปทอนาจาร ก็เพราะว่า สัญญาตญาณความเห็นแก่ตัวซึ่งควบคุมไว้ไม่ได้, ต้องการจะแสดงอำนาจของตัวเองจะอดตัวอะไรก็มี ล้วนแต่ทำบาปข้อนี้ไว้.

ข้อที่ ๔ สัญญาตญาณแห่งการมุสาวาท มันก็ เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัว เพราะว่า มุสาวาทนั้นทำไปเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนั้น; ถ้ามิได้ทำไปเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เราไม่เรียกว่ามุสาวาท; เช่นเขาเป็นผู้พูดกลลกละนอง พูดเพื่อเจ้า พูดขบขันพูดอะไรไปอย่างนี้ ไม่ใช่มุสาวาท. มุสาวาทแปลว่าใช้คำพูดเป็นเครื่องดึงดูดหรือโหมเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง โดยวิธีใดก็ตาม มันเห็นแก่ตัวอยู่ชัดๆ. สัญญาตญาณของการเห็นแก่ตัวทำให้มุสาวาท เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวหรือพรรคพวกของตัวเอง, เช่นเป็นพยานเท็จ.

ที่ กรรมกิเลส ๔ ประการนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาตญาณที่บังคับไม่ได้, ความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตในสันดานบังคับไม่ได้ ก็ทำให้เกิดการกระทำอย่างนั้นมา. นี่เรียกว่ากรรมกิเลส ๔ ประการ.

ถ้าจะเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่ง คือน้ำเมาเป็นข้อที่ ๕ คือศีล ๕ ความทุกข์ทั้ง ๕ นั้น คือน้ำเมานั่นคิดดูให้ดีว่า มันดื่มอยู่ได้ด้วยเหตุอะไร, บางคนก็จะสังเกตุได้เองว่า ดื่มแล้วมันครึ่งใจ มันสบาย มันถูกบำเรอด้วยฤทธิ์ของน้ำเมา, มันรู้สึกเหมือนกับมีผีหรืออะไรมาขับกล่อมให้มันสบายที่สุดเมื่อมันดื่มน้ำเมา. ถ้าอย่างนั้นก็มันเป็นสัญญาตญาณแห่งการต้องการให้มีการบำเรอ มาจากการมีตัวและต้องการให้ตัวได้รับการบำเรอ แล้วมันก็ทำอะไรคล้ายๆ กันนี้ได้ทุกอย่าง ซึ่งจะได้พูดถึงเรื่องอนาญตมุกตีกว่า

พูดกันถึงเรื่อง การดื่มน้ำเมา แล้วก็ เป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการขับกล่อมทางจิตทางวิญญาณ ซึ่งผิดๆ ซึ่งทำไปอย่างผิดๆ จนกลายเป็นโทษของน้ำเมา เลยวนกลับไปเลย ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้. นี่เรียกว่ากรรมกิเลสทั้ง ๔ ประการ. แล้วเพิ่มอีก ๑ เป็น ๕ เป็นทุกุศลทั้ง ๕.

สัญชาตญาณกับอุปกิเลส ๑๖.

ที่นี้ก็ขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายมองดูให้ละเอียดลงไปอีก ถึงกิเลสระดับที่ไม่รุนแรง ก็เรียกว่าอุปกิเลส แต่ก็เป็นกิเลสเหมือนกัน ถ้าเคยเรียนนักธรรมมาแล้ว ก็จะพบหมวดที่เรียกว่าอุปกิเลส ๑๖.

ข้อที่ ๑ คือ อภิขมา วิสมะโลภะ โลกเกินควรเรียกว่าอภิขมา, สัญชาตญาณแท้ ๆ มันเพียงแต่ต้องการอาหารเท่าที่จำเป็น เช่นสัตว์เคี้ยวจวนไม่ต้องการเกินจำเป็น. เว้นแต่สัตว์เคี้ยวจวนบางชนิดที่ยังมีฉนาง เช่นมดเช่นปลวกเป็นต้น สัตว์เคี้ยวจวนทั่วไป เช่นวัว เช่นควายนี้ ไม่มียังไม่ฉนาง ก็ไม่ต้องการเกินจำเป็น กินแต่พออิ่มท้อง. ความโลภเฟื่องเล้งในเรื่องอาหารมันก็ยังไม่มี. แต่ครั้นคนนั้น มาถึงคนนั้นมันควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้ มันก็เลยต้องการเกินจำเป็น ก็ต้องมีกระสะสม มียังมีฉนาง. นี้ก็เลยเกิดเป็นบัญญัติขึ้นมา ซึ่งทำให้แย่งชิงกัน แข่งขันแย่งชิงกัน. หรือว่าโลกเกินจำเป็นนี้ มันเป็นเพราะมีความคิดชนิดที่สูงไปกว่าสัญชาตญาณ. นี่เรียกว่าควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่อยู่ มันก็เดินไปผิดทางตามแบบของมัน แรงขึ้นกว่าธรรมชาติเดินไปผิดทาง คือแรงไปกว่าธรรมชาติ ต้องการมากเกินไปกว่าความจำเป็น เป็นอภิขมา รวมถึงความยินดียิ่งในสิ่งนั้น ๆ ด้วย.

ที่เรียกว่าโลภะ ก็คือโลภะด้วยกัน แต่ไม่มีคำว่าเฟื่องเล้งเกินจำเป็น โลภะชื่อๆ โลภะที่ชื่อๆ โลภะธรรมคาสามัญเพราะเห็นแก่ตัวก็โลภะ ต้องการการบำเรอตัว ต้องการจะอวดมั่งอวดมี จะอวดอะไรก็ตาม มันก็มีเรื่องของโลภะเข้ามา.

ข้อที่ ๒ โทสะ โกรธ ประทุษร้ายเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรที่ขัดขวางต่อประโยชน์ของตัวเอง, เพราะมีสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัว.

ข้อที่ ๓ โกรธะ คือ โกรธแค้นเหวี่ยงใจของตนอยู่ตามลำพัง ร้อนเป็นไฟอยู่ อยู่นี้ไม่ได้ เพราะความเห็นแก่ตัว, เพราะรู้สึกว่ามันถูกเรา เป็นศัตรูของเรา.

ข้อที่ ๔ อุปาทะ ผูกความแค้นไว้ ผูกความโกรธความแค้นไว้ ก็เป็นเรื่องเนื่องมาจากมีความรู้สึกเป็นตัว.

ข้อที่ ๕ มกษะ ลบหลูญคุณ อันนี้มันก็เป็นเรื่องของที่เกินไปของความมีตัว จนลืมผู้ที่บุญคุณ.

ข้อที่ ๖ อิสสา คำว่า อิจจาวิชยา ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้. ทำให้จริงต้องอิจจาวิชยา เพราะว่าตัวกู้อยากให้ใครดีกว่า หรือว่าตัวกู้อยากจะดีกว่าคนอื่น ก็อิจจาวิชยาแล้วมันก็เลยไปถึง.

ข้อที่ ๗ ปลาสะ ที่เสมอ ยกตนเทียมท่าน.

ข้อที่ ๘ มัจฉริยะ ความตระหนี่ ความไม่ยอมให้มัน ก็เพราะความเห็นแก่ตัว ความอยากที่มาจากอิจจาวิชยา มันก็บ้องกันไม่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น.

ข้อที่ ๙ มายา มารยาแสดงมารยา เพราะตัวมันหาทางออกเพื่อประโยชน์แก่ตัว หรือเพื่อป้องกันตัว หรือเพื่ออะไรก็ตาม. แสดงมารยา. ยากจะพูดว่าระวังให้

คำว่ามารยา กับคำว่า มารยาทจะคล้ายกับตะกั่วเดียวกัน. คนทำมารยาที่แกล้งทำ, คนรักษามารยาที่แกล้งทำ, ท่อหน้าคนเท่านั้นที่มีรักษามารยา. ระวังให้ตี มันจะเป็นเรื่องของตัวกู้อยู่ในเรื่องราวมารยา. ถ้ามารยาที่แท้จริง มันจะเป็นเรื่องของโพธิ์ แต่ที่นี้ถ้ามารยาที่กันแต่ท่อหน้าคนเท่านั้น แล้วมันเป็นอันเดียวกับมารยา, มารยากับมารยา มาปะทะกัน. โดยอำนาจของสัญชาตญาณขอให้ระวังให้ตี.

ข้อที่ ๑๐ สาธะยะ นี้ความโอ้อวด สัญชาตญาณแห่งการโอ้อวด มีตัวตนและต้องการจะโอ้อวดคนหรือของตน. สัตว์เคราะห์จกานก็ทำเป็น, คนยังทำเป็นกันใหญ่มันจึงเกิดแพ้ชนะแห่งเนื้อแห่งตัวที่แปลก ๆ สวยงามออกไปไม่มีที่สิ้นสุด. ต้องการจะอวด แม้แต่การแห่งเนื้อแห่งตัว การกินการอยู่ แม้แต่การพูดจา มันก็โอ้อวด, จนเขารำคาญ มันก็ไม่รู้สึกตัว เพราะสัญชาตญาณของมันมันผลักดันมากเกินไป.

ข้อที่ ๑๑ ถัมกะ หัวดี นี้เห็นชัด เด็กหัวดีเพราะมันถือตัว มันเห็นแก่ตัว, สัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู มันดันทุรังมันไม่ยอม, ผิดก็ไม่ยอม, ถูกก็ไม่ยอม, มันยืนกรานตายสาเดียว มันเป็นเรื่องคนหัวดี.

ข้อที่ ๑๒ สารัมกะ นี้คนบิตพลัว สารัมกะนี้เขาแปลกันว่าแข่งก็หรืออะไรก็ไม่ทราบ. แต่เอาความอยากจะแปลว่าบิตพลัว ถูกก็บิตพลัว, ผิดก็บิตพลัว, การงานก็บิตพลัว หน้าที่ต่าง ๆ ก็บิตพลัว เพื่อจะต่อสู้ป้องกันตัว เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการป้องกันต่อสู้ มันก็บิตพลัว, บิตพลัวซึ่ง ๆ หน้า, แล้วก็มีมาก มีมากจนจะเป็นของธรรมดาไปในเรื่องการบิตพลัว ไม่รับสารภาพ เป็นต้น.

ข้อที่ ๑๓ มานะ ถือตัว คือ ตีราคาตัว นี้ตัวเองตี ตัวเองดีด้วยกิเลสของตัว มันจึงตีเกินเสมอ, มันจึงยกตัวไว้ในระดับที่สูงกว่าใคร ๆ, แม้จะอยู่ในระดับที่

ต่ำกว่า มันก็ยกตัวสูงกว่า, นี่เพราะสัญชาตญาณแห่งการมีตัว ต้องการจะยกตัว, ต้องการจะขอตัว.

ข้อที่ ๑๔ อติมานะ ดูหมิ่นผู้อื่น นี่ระวังให้ตี การดูหมิ่นผู้อื่นนั้นอาจเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมากมาย มันเป็นสัญชาตญาณ มันเกิดมาจากสัญชาตญาณ, มันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมากมาย. แต่มันก็ดูหมิ่นผู้อื่นได้ เพราะยกตัวไว้สูงเกินไป.

ข้อที่ ๑๕ มาระ เลินเล่อมัวเมา มัวเมาในเรื่องชีวิตเป็นอยู่ มัวเมาในเรื่องสบาย, มัวเมาในสิ่งที่มัวเมาในอยู่. พุทอย่างความจริงอย่างแท้จริง ความตายมีอยู่แล้วในความเกิด แต่คนก็มัวเมาในความเกิด มัวเมาในความเกิด, โดยังไปไม่รู้ว่าเป็นความตายมันมีอยู่แล้วในความเกิด มันมัวเมาในความเกิด มัวเมาในความไม่มีโรค ทั้งที่โรคมันมีอยู่แล้วในความไม่มีโรค, เป็นผู้มัวเมาในสิ่งที่ตัวมองไม่เห็น. นี่เรียกว่ามัวเมาในอยู่ไม่รู้สึกรู้สึกละและเป็นมาก มัวเมาในความไม่ตาย ทั้งที่ความตายมีมาแล้วในความเกิด มัวเมาในความไม่มีโรคทั้งที่โรคมันมีอยู่แล้วในความไม่มีโรค และมัวเมาทุกอย่าง เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งการมีตัว ตามความรู้สึกของตัวเอง จึงไม่มีความรู้สึกที่จะยอมตายหรือยอมเจ็บไข้ ว่าเป็นของธรรมดา คิดหวังอยู่แต่ว่าจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตาย, หรือว่าความเสื่อมลาภมันก็มีแล้วในความมีลาภ มันก็มัวเมาในลาภโดยไม่รู้ว่าความเสื่อมลาภมันก็มีอยู่แล้วในลาภนั่นเอง และทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันทรมาณ ทรมาณบุคคลผู้มัวเมาอยู่เสมอ ก็ไม่มีใครรู้สึกมองเห็นและรังเกียจ นี่จึงยังคงมัวเมาอยู่ด้วยความลุ่มหลงของสัญชาตญาณแห่งตัวตน.

ข้อที่ ๑๖ ข้อสุทหาย เรียกว่า ปมาทะ คือประมาท แปลออกไปก็คือว่า ความขาดสติ ขาดสติคือไม่มีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับจะต้องระลึกไว้เป็นสัมปชัญญะ.

ความรอบคอบถูกต้องนั้นก็ต้องมีปัญญาว่า อะไรเป็นอะไรอยู่ตามที่แท้จริง เช่นเรื่อง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นเป็นความจริงมีอยู่ ถ้ารู้ข้อนี้ก็เรียกว่ามีปัญญา มีพละ
อะไรเกิดขึ้น เช่นเกิดเรื่องทางนี้ ทางนั้น ทางนั้น ทางนั้น ทางนั้น ทางนั้น ทางนั้น ทางนั้น
ที่จะไปเอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์ มันก็เลยไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีสมาธิ
ไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีอะไรหมดเลย.

การควบคุมจิตต้องใช้หลักกรรม ๔ ประการ.

ตามธรรมกถาข้อนี้สำคัญมาก อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้เป็นหลัก ว่าเราจะต้อง
มีปัญญาที่รู้รู้เป็นเดิมพันหรือเป็นต้นทุน รู้ว่าอะไร เป็นอะไร อะไรเป็นอะไรนี้, ศึกษา
กรรมๆ ปัญญา พอทบทวนปัญญาอยู่เป็นประจำ พอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ซึ่งจะฉิบหายหรือ
จะเป็นตายหรือจะเสียหายนะไรก็ตาม, มีสติไปเอาปัญญานั้นมาทันกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น มาช่วยก็ไม่มีอะไรโง่ๆ ท้องมาทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น. ปัญญาที่สติเอามานั้นมัน
ก็มีอาการรู้สึกตัว รู้สึกตัว รู้สึกตัว ผิดไม่ได้ คือปัญญาจะควบคุมอยู่อย่างแน่นอน
แน่นแฟ้นเรียกว่า สัมปชัญญะ, แล้วก็มีความรู้ คือมีจิตแล้วแต่ที่สัมปชัญญะนี้จะทำงาน
ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จนกว่าจะหมดเรื่อง.

ช่วยจำคำสี่คำนี้ไว้ให้ดี ๆ ว่า สติ สัมปชัญญะ ปัญญา สมาธิ หรือจะ
เรียงง่าย ๆ ว่า สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา ก็ได้. เวลาปฏิบัติหน้าที่ทำงาน นั้น มัน
แล้วแต่ลำดับไหนจะลำดับอย่างไร แล้วแต่เหตุการณ์, แต่โดยหลักทั่วไปนั้น
เราจะต้องมีสติ ระลึบทนคั่นไปเอาความรู้ที่ถูกต้องคือปัญญา, ปัญญาเป็น
ควบคุมสถานการณ์นั้นอยู่ เรียกว่าสัมปชัญญะ รู้สึกทั่วทั่วพร้อมทุก, มีสมาธิ
ใช้กำลังใจอย่างแน่นแฟ้นคง คือให้ปัญญาทำหน้าที่ตัดปัญหา ให้รู้เท่าที่แท้จริง

แล้วไม่ทำอะไรให้เกิดผล. มีอำนาจของสมาธิกำลังจิตทั้งหมดทั้งสิ้น. ทุกเรื่องจะต้อง
มีตัวอย่างนี้จึงจะรอดตัว.

ถ้าสติไม่ค่อยพอ ก็ฝึกฝนให้มีสติ; เช่นทำกรรมฐานชนิดที่ทำให้มีสติ
เช่นทำอาภาเนสติ เป็นต้น. เมื่อฝึกเข้าไปแล้วสติก็จะมากพอและเร็วพอ, แล้ว
ปัญญาพิจารณา. ในการทำกรรมฐาน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าไม่พอก็ปฏิบัติ
สมาธิ ที่กรรมฐานทำให้มีสมาธิ; แต่โดยธรรมชาติมันมักจะพอของมันเป็นเอง,
ถ้ามีปัญญาเท่าไรสมาธิก็จะมีเท่านั้น, มีสมาธิเท่าไรปัญญาเท่านั้น. ความเข้มแข็งแห่งจิต
ก็พอทำหน้าที่ ถ้าไม่พอก็ต้องฝึกเฉพาะสมาธิ, ฝึกสมาธิให้แน่นแฟ้น. การทำให้มีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเป็นอุปาย ที่จำเป็นสำหรับทุกคน. ขันแรก
หรือขั้นที่หนึ่งพอพอ พอพอพอพอพอ. ขันที่สองไม่พอพอพอ. ขันที่สามของสติมัน
มากพอ มันก็สร้างสัมปชัญญะขึ้นมาพอ.

ขอเรียนว่า เหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงป้องกันได้ด้วยธรรมะ
สี่ประการนี้. เหตุการณ์ธรรมะทั้งสี่ประการนี้ ฝึกเอาได้จากกาปฏิบัติระบบที่เรียกว่า
อาภาเนสติ ๑๖ ขัน. อาภาเนสติภาวนามีหลายชนิด อย่างอาภาเนสติในมหาสติ
ปัญญาสูตรนั้นไม่พอ ต้องอาภาเนสติชนิดที่ภาวนาในอาภาเนสติสูตรโดยตรงมี ๑๖ ขัน;
ถ้าปฏิบัติอาภาเนสติ ๑๖ ขันแล้ว จะมีครบหมด มีพอและมีเหลือใช้ด้วยซ้ำไป, จะมี
สติสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปัญญา อบรมไว้มากพอที่จะใช้ในทุกเหตุการณ์.

ฉะนั้นการที่จะมาทำสมาธิวิปัสสนา นั้น ถ้าทำถูกต้องแท้จริงมันมีผล
มหาศาล, ไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับให้เรายากแก่แค้น, ขอให้เข้าใจ. ถ้าเราไม่มีสติหรือ
สติไม่พอ หรือสติมันเขื่องมั่งอย่างนี้ ก็ต้องฝึกอาภาเนสติ, ถ้าไม่มีสัมปชัญญะ

ก็ฝึกอานาปานสติ, เพราะการฝึกอานาปานสตินั้นต้องใช้สัมปชัญญะตลอดเวลา มันคุ้นเคยกับการใช้สัมปชัญญะ, ถ้าไม่มีสมาธิก็ฝึกอานาปานสติ เพราะมันฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาในแง่ของสมาธิ, แล้ว ในแง่ของปัญญาอันนี้ ก็มียุ่อย่างขั้นตอน ขึ้นตอนที่พูดถึงปัญญา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ก็มีอยู่เต็มที่. พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำ อานาปานสติภาวนานี้ถูกต้อง เหมาะสมดีกว่าระบบใดหมด, และพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติระบบนี้ : ระบบอานาปานสติภาวนา.

นี่เราพิสูจน์ดูตัวเราเองว่า มีไหม มีพอไหม มีเร็วทันทั่วทั้งที่ไหม? ไม่พอก็ใช้ไม่ได้ มาช้าก็ใช้ไม่ได้, มีน้อยไปก็ใช้ไม่ได้.

นี่จะอย่างไร? สำหรับ คนทั่วไป ที่อยู่ที่บ้าน ก็ฝึกฝนอยู่ในตัว ๆ ที่จะต้องกระทำกิจการงานที่ทำอยู่, จะเป็นนักเรียน จะเป็น ครูบาอาจารย์ จะเป็น ชาวไร่ชาวนาพ่อค้า ขอให้รู้จักสิ่งทั้ง ๔ นี้ แล้วมันจะเรียกร่องมา แล้วก็จะมีมากขึ้น : สติระลึกไม่ได้ ระลึกเข้าไป เอา ฉิบหายหมด, หรือสติระลึกมาได้แต่มันไม่อยู่ สัมปชัญญะ มันไม่มีก็หายหมด ความรู้ไม่พอนั้นก็ยิ่งลำบาก ต้องศึกษาไว้ให้เป็นประจำ ให้ความรู้มันเพียงพอ. ที่นี้ ถ้ามีปัญญาพอ สมาธิก็จะพอ อยู่ด้วยอำนาจของปัญญา. ความเป็นสมาธินี้มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน. ความที่มันจะรวมกำลังจิตเป็นอย่างไรเพื่อต่อสู้สถานการณ์อย่างนี้ มันก็มีอยู่ในสัญชาตญาณเอามาปรับปรุงให้มันมากพอ, ให้มันมากพอ; แม้แต่สัตว์เครื่อง जानเมื่อมันจะทำอะไรจริงจัง, มันก็มีการทำด้วยสมาธิ ดูให้ชัด. แม้แต่ควายแต่ละ ๆ ที่มันจะชนกัน มันก็ชนกันด้วยกำลังของสมาธิ, แต่มันเป็นสมาธิของควาย, มันไม่พอใช้ มันจะต้องทำให้เป็นของคน.

เด็ก ๆ ที่จะเล่นหยอดหลุมหยอดกอง ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิทั้งนั้น จึงจะโยนลงหลุมได้, หรือมัน จะยิงธนูยิงศรยิงอะไร มันก็ต้องมีสมาธิตามธรรมชาติมาช่วย

อย่างเพียงพอ, อย่าง จะยิงหนวดสักนี้ ถ้าไม่มีสมาธิอย่างเพียงพอมันยิงไม่ได้. แต่ถ้าลงมือยิง สมาธิตามธรรมชาติมันมาเอง; ถ้าไม่พอก็ต้องฝึก ๆ จนพอ, สมาธิตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นสัญชาตญาณ ด้วยเหมือนกัน เพราะมันมาเอง; แต่ยังไม่พอใช้ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสและความทุกข์, ดังนั้นจึงต้องฝึกฝนโดยเฉพาะให้มันดีให้มันมากยิ่งขึ้น.

สมาธิไม่พอ สติไม่พอ สัมปชัญญะไม่พอ ปัญญาไม่พอ คนนั้นจะตกนรกทั้งเป็น, นี่กล่าวพูดอย่างนี้เลย ถ้าอยู่อย่างสติไม่พอ สัมปชัญญะไม่พอ สมาธิไม่พอ ปัญญาไม่พอ มันจะมีเรื่องไม่มีที่สิ้นสุด, จะมีเรื่องยุ่งยากลำบาก ซึ่งเป็น ๆ กันอยู่โดยมาก; สิ้นนั้นสิ้นนี้ สิ้นปีก็ประทุ สิ้นลูกถูกแฉไว้ในห้อง, ออกมาแล้วเข้าไม่ได้ต้องจับประทุ มันเป็นเรื่องที่ไม่พอหรือมันขาดสติ ขาดสมาธิ ขาดสัมปชัญญะ. ฉะนั้นเมื่อทำอะไรผิดพลาดไปแม้แต่หนึ่ง ก็อย่าพูดว่าไม่เป็นไร; ไม่เป็นไรนั้นเข้าไว้พูดในกรณีอย่างอื่น. แต่ในกรณีข้อแก้ตัวอย่างนี้อย่าใช้เลย, ทำด้วยแก้วแตกใบหนึ่งก็ว่าไม่มีสติกังไม่เป็นไร, เน้นมันจะจับใส่ลงไปในนรก, ความไม่เป็นไรมันจะมากขึ้น ๆ จนมันทำอะไรไม่ได้; แม้ที่สุดแต่ว่าทำแก้วน้ำแตกใบหนึ่งต้องเสียใจให้มาก ๆ, ถ้าเสียใจมาก ๆ แล้วมันจะดีขึ้น ละอายให้มาก ๆ, แล้วมันก็จะดีขึ้น. แต่คนไม่ละอายมันกลับแก้ตัว, มันกลับเถียง มันไม่ละอาย. อย่างนี้มันก็มากขึ้น ความประมาท ความสะเพร่า ความเลินเล่อ มันก็มากขึ้น คือสติมันไม่มี, ฉะนั้นเรื่องล้มเลิกเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องล้มเลิกเล็กน้อย ถ้าไม่ล้มเลิกมันดีกว่า คือมันมีสติมีสัมปชัญญะ ถ้ามีปัญญาด้วย มันก็จะรู้จักวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ล้ม.

ชีวิตอยู่ด้วยสติ สัมปชัญญะ สมาธิและปัญญายังยิ่ง; แต่คนทั่วไปไม่ยอมรับ, ว่าเป็นเรื่องของคนอยู่วัด เป็นเรื่องของคนแก่ เป็นเรื่องของคนบ๊ว ๆ บอ ๆ คนโง่, ไปกินเหล้าก็ว่า มันก็บ่นทักเตือนอย่างนี้, ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำอะไร

ชนิดที่จะให้เจริญ ในทางที่จะควบคุมสัญชาตญาณ, ควบคุมไม่ได้สัญชาตญาณมันก็แสดงบทบาทเต็มที่ จนคนนั้นเหมือนกับคนรกรทั้งเป็น. ลองอยู่อย่างขาดสติสัมปชัญญะ สมาริ ปัญญา เตอะ มัน จะเหมือนกับคนรกรทั้งเป็นแหละ. ขอฝากไว้ด้วย; นี่คือเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสมันเป็นอย่างนี้.

สัญชาตญาณกับกิเลสถาม.

ทีนี้ถ้อยคำจะพูดถึง กิเลสถาม คำว่า ถามมี ๒ ความหมาย คือ วัตถุประสงค์ และ กิเลสถาม กิเลสถาม นั้นแหละเป็นตัวถาม วัตถุประสงค์ไม่ใช่ตัวถาม, เป็นอุปกรณ์ แต่มันมีความหมายขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสถาม. สัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอตน ต้องการให้มีการบำเรอตน ก็แสวงหา ก็ไปคิดพันพ้อใจหมายมันในสิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ของความรู้สึกทางกาย, โดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ สิ่งนี้เรียกว่ากิเลสถาม นั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ, ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้คนตกอยู่ในอำนาจแล้วก็พอใจที่จะทำ; เพราะฉะนั้นคนจึงบูชาถาม บูชาความรู้สึกทางกายเหมือน กับบูชาพระเจ้า, หรือยิ่งกว่าบูชาพระเจ้า ก็ลองถามตัวเองดูตรง ๆ คนหนุ่มคนสาวทั้งหลายถามตัวเองตรง ๆ ว่าจะเลือกเอาพระเจ้าหรือจะเลือกเอากิเลสถาม. ถ้าเขาให้เลือกจะเลือกเอาพระเจ้าหรือเลือกเอากิเลสถาม นั้นแหละมันเป็นเรื่องแสดงชัดอยู่แล้วว่า คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชา ของเรื่องนี้ แล้วกับบูชากิเลสถาม หรือ บูชากามยิ่งกว่าพระเจ้า เขาจึงทำไปตามอำนาจของกิเลสถาม, ทำความนิทานให้แก่ตัวเอง. เขาจะพอใจในความลุ่มหลงในกาม ยิ่งกว่าที่จะมลุ่มหลงในธรรมะ เรื่องมันจึงต้องกลับกันว่า จะบูชาธรรมะคือความถูกต้องแล้วไม่บูชากิเลสถาม.



สำหรับพุทธกามวิตุคาม คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านี้มันเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ. ถ้าไม่มีสัญชาตญาณแห่งการบูชาการมารมเมาแล้ว มันก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร, ก็ขอให้สังเกตละว่า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเหล่านี้นั้นก็มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง. แต่ถ้าไม่มีกิเลสถามเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณนั้นแล้ว มันก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไร. รูปสวยหรือรูปไม่สวยก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร, เสียงเพราะหรือไม่เพราะก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร. กลิ่นหอมหรือไม่หอมก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร. ทุกอย่างจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีกิเลสถามเข้ามาเป็นสิ่งที่ต้องการ.

นี่อำนาจของสัญชาตญาณที่มากอยู่ด้วยอวิชชา คือความไม่รู้ ก็ทำให้เลือกพอใจเลือกไม่พอใจ. พอใจในสิ่งที่ตรงกับสัญชาตญาณต้องการ, ไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ตรงกับสัญชาตญาณต้องการ : ในที่นี้เรียกว่ากิเลสเสียดีกว่า สัญชาตญาณในรูปนี้ก็คือกิเลส นั่นเอง ก็มาช่วยทำให้วัตถุประสงค์ธรรมะไม่มื่อะไรมาก่อนเกิดมีความหมายขึ้นมา, รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมชาติ ธรรมะเป็นอภัยภูต ไม่มี ความหมาย ว่าค่าชั่ว ว่าสุขว่าทุกข์อะไร, แต่พอกิเลสถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับมันก็มี ความหมายเป็นอย่างรุนแรงขึ้นมา, แล้วแต่ว่ามันตรงกับความต้องการของกิเลส หรือ ไม่ตรงกับความต้องการของกิเลส. ถ้าตรงก็เกิดความรัก ความพอใจ ความหลงใหล, ถ้าไม่ตรงก็เกิดโทสะ โกรธ โทษร้ายรุนแรงอะไรขึ้นมา, มันก็เนื่องมาจากสัญชาตญาณเดิมเดิมที่มีอยู่ในสันดาน. ที่มันประกอบด้วยอวิชชาแล้วก็ทำไปอย่างหนึ่ง, ถ้าประกอบขึ้นด้วยอวิชชา อบรมเสียใหม่ให้ประกอบด้วยอวิชชามันเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง. เพราะฉะนั้นเราจึงรู้จักความจริงข้อนี้ว่า เรามีปัญหาเรื่องกิเลสถามและวิตุคามนี่กัน อยู่ ทุกคนตลอดเวลา; เพราะว่าเราควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไม่ได้ จึงควรจะหยาบขึ้นมาคิดว่าศึกษาพิจารณาอยู่จนรู้จักมันดี.

มันน่าประหลาดที่ว่า สิ่งเหล่านั้นมันสิ่งอยู่ในสันดาน, มันสิ่งอยู่ที่ไหน มันสิ่งอยู่ยิ่งกว่าในจิตใจ ต้องใช้คำว่าสันดาน สันดานมันไม่รู้จะแปลว่าอะไร แต่จะพอจำกัดความหมายได้ว่าส่วนลึกสุดของระบบจิตใจ ส่วนลึกสุดของระบบจิตใจเรียกว่าสันดาน เป็นที่กักขุ่น เป็นที่รวบรวม เป็นที่อะไรสำหรับเป็นคุณสมบัติของจิตใจเรียกว่าสันดาน. **สันดานอยู่ที่ไหน** มันไม่มีค่าที่จะพูดให้สมกันกับที่ว่ามันมีอยู่ในตัวคน, ในส่วนลึกของคน อยู่ในสิ่งที่เรียกกันอย่างหยาบคายว่าในหัวกะโหลก ในกระบาลในอะไรนั่นแหละ; แต่มันก็ยังไม่พอ, มันควรจะพูดให้ลึกกว่านั้น แล้วเราก็ไม่รู้จักก็แปลว่า จิตนี้ไม่ได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมพอ ที่จะให้รู้จักสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกันอยู่กับจิต หรืออยู่ในสันดาน หรือส่วนลึกของจิต. เราจึงแก้ไขอะไรไม่ได้; แม้แต่จะทิ้งบุตริกไม่ได้ แม้แต่จะทิ้งเหล่านั้นก็ทำไม่ได้ ถ้ามันไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้น.

หวังว่าท่านทั้งหลายจะเพิ่มความสนใจกันขึ้น ในสิ่งที่เรียกว่า สัญชาตญาณ เมื่อควบคุมมันไม่ได้ มันก็เกิดความเลวร้าย ก็ควรจะละอายเป็นมาก กลัวให้มากละอายเป็นมาก กลัวให้มาก เมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำ. **นี่คือทริโอดตปปะ** ชั้นสูงสุด ชั้นแท้จริงและสูงสุด คือ ละอาย เมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ **กลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้**, ไม่ต้องเกี่ยวกับคนภายนอก, เรื่องคนภายนอกเป็นเรื่องเล่นละคร; **ทริโอดตปปะเล่นละครนั้นใช้ไม่ได้ ต้องเป็นทริโอดตปปะแท้จริง** รู้สึกอยู่ภายในจริงๆ. **ละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้, แล้วกลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้** ถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่เท่าไรก็จะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น เลื่อนชั้นจนเป็นพระอรหันต์ไม่ทันรู้ตัว, **ก็จะไม่มีการทำที่มันผิดหรือชั่วร้ายได้อำนาจของสัญชาตญาณ.** ถ้าจะรู้จักควบคุมสัญชาตญาณให้จิตนี้ อยู่เหนือความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้คือกิเลส, แล้วมัน กลายเป็นโพธิมากขึ้นๆ เรื่องก็จะจบลงไป เพราะการควบคุมจิตใจได้ทุกอย่างทุกประการตามที่ควร

ควบคุม, เรียกว่า ควบคุมจิตได้ ฝึกฝนจิตได้ ใช้จิตอย่างถูกต้อง ตั้งดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง เพราะว่าเรารู้เรื่องนี้.

นี่หวังว่าเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนี่คงจะเป็น ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยสนใจ, อาจหาพูดไม่ใช่ถูกทุกท่านทั้งหลาย ว่าไม่รู้จักและไม่เคยสนใจ, มันก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นด้วย ไม่เคยรู้และไม่เคยสนใจ แล้วก็พาลหาผิดๆไป ว่าธรรมะเป็นเรื่องควิกระ. **ธรรมะนั้นแหละเป็นเครื่องที่จะควบคุมสัญชาตญาณ ให้มีธรรมะไว้ให้เพียงพอ** สำหรับควบคุมสัญชาตญาณ แล้วกิเลสและอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจากสัญชาตญาณก็จะหมดไป. จะอยู่กันอย่างผาสุก มีชีวิตเย็นเป็นนิพพาน เย็นอยู่ตลอดเวลาในทุกสถาน.

การบรรยายในวันนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้ว ต้องขอยุติการบรรยาย, และขอร้องให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติต่อเรื่องเหล่านั้นเอาเอง; เพราะอาจมาจำเป็นจะต้องบรรยายไปตามแนวที่ได้อ้างไว้. บางทีฟังครั้งท่อนครั้งเคยมันไม่พอ ก็ไปปะติปะต่อเข้าใหม่, หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความสามารถ ที่จะควบคุมสัญชาตญาณได้มากยิ่งขึ้นไป.

ขอยุติการบรรยาย เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรม สำหรับเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเอง สืบต่อไปในกาลบัดนี้.

สัญชาตญาณกับกิเลส. (ต่อ)

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจ ในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๕ ในวันนี้ อาตมา ก็ยังคงกล่าว เรื่อง *ธรรมะกับสัญชาตญาณ* ต่อไปตามเดิม. และมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า *สัญชาตญาณกับกิเลส* ซ้ำกับหัวข้อที่แล้วมา เพราะว่าเรื่องยังไม่จบ, คือเรื่อง สัญชาตญาณกับกิเลสยังไม่จบ, ต้องการจะพูดให้จบ จึงต้องพูดอีกครึ่งหนึ่ง.

[บทพบ ปรับความเข้าใจ.]

ที่นี่ ก็อยาก จะปรับความเข้าใจกับท่านทั้งหลายส่วนมาก ที่ไม่ได้ฟัง มาตั้งแต่ต้น เพิ่งจะมาจับฟังเอาในครึ่งนี้ ก็จะมีความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ ว่าทำไมต้องเอาเรื่องสัญชาตญาณมาพูด, อย่างนี้เป็นต้น. นี่ก็ขอตอบว่า เรื่องสัญชาตญาณนั้นแหละเป็นตัวการแห่งปัญหา ที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ มันมาอยู่ใน

รูปของสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลส, สัญชาตญาณที่เราควบคุมไว้ไม่ได้มันแหละ คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลส แล้วกิเลสมันมีปัญหาวงไรก็คิดว่าคงจะรู้จักกันดี. ทั้งนี้จึงพูดด้วยคำธรรมดาที่ชาวบ้านทั่วไปเขาพูดกัน และค่อนข้างจะเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ ว่าสัญชาตญาณ. ขอให้เข้าใจ สิ่งที่เราเรียกว่า สัญชาตญาณ ในฐานะที่เป็นปัญหาของมนุษย์; ถ้าควบคุมไม่ได้ มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้น ไม่รู้จักหยุดจักหย่อน. ถ้าควบคุมได้ก็จะสบายดี และค่อยๆ ขึ้นไป, ถ้าดีชั่วได้ก็เป็นพระอรหันต์; นี่เรื่องของสัญชาตญาณมันมีใจความสำคัญอย่างนี้.

นั่นก็จะยกตัวอย่าง ที่มันเป็นปัญหาให้ท่านทั้งหลายที่มาใหม่ๆ นี่ฟังว่า เรามีสัญชาตญาณ คือความรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องมาในชีวิต คิดอยู่ในชีวิต มาด้วยกันกับชีวิต, ไม่ต้องมีใครมาสอน ก็ทำเป็น, ก็ทำเป็น นั่นแหละเรียกว่าสัญชาตญาณ. อย่างคำๆ ที่สัตว์ใคร่จวนทั้งหลายมันก็ทำอะไรเป็น โดยไม่ต้องมีใครสอน; อย่างแม่ไก่ไม่ได้สอนลูกไก่ ลูกไก่เกิดมา ๒-๓ วัน ก็เขี่ยเป็น อย่างนี้เป็นต้น, หรือลูกแมวเกิดมาได้ ๒-๓ วันก็ขู่ๆ เป็น เมื่อใครเข้าไปหาเข้าไปดู มันต่อสู้ มันเป็นสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้, หรือว่านกมันทำรังเป็น โดยไม่ต้องมีใครสอน ทำสวยเสียด้วย แล้วทำเหมือนกันหมดแหละ. นกชั้นพิเศษ เช่น นกกระจาบที่ทำรังเป็นเหมือนกับห้องหับนั้น มันก็ไม่ต้องมีใครสอนมันก็ทำได้ นี่เป็นตัวอย่างของสัญชาตญาณอันมากมาย ว่ามันทำได้เอง มันคิดได้เอง.

สัญชาตญาณที่เป็นหลักสำคัญที่สุด ก็คือความรู้สึที่เกิดขึ้นมาตัวเอง ว่ามีตัวเรา ว่ามีตัวเรา, สัญชาตญาณแห่งตัวตน มันคิดนึกรู้สึกได้เอง ว่ามีตัวเรา. เด็กทารก นี้ออกได้ขึ้นพอสมควร ก็มีสติปัญญาได้รู้สึได้ว่าตัวเรา ถ้าใครจกเข้ากั้วๆ ตัวเราของเรา ตัวกู-ของกู ไม่ต้องมีใครมาสอน; ครั้นมีเรื่องมาให้รัก คือมันมีตัวกู แล้วมันก็เห็นแก่ตัวกู, ถ้าอะไรมาดี มาทำดี เกือบดูแลตัวเราตัวกู มันก็รัก, รักได้

โดยสัญชาตญาณ; เช่นสัตว์เครื่องจักรที่เราเลี้ยงไว้ มันรักเจ้าของได้โดยที่ว่ามันได้รับประโยชน์แก่ตัวมัน มันก็รักได้, ถ้ามีอะไรที่มันทำให้โกรธ มันก็โกรธได้หรือโกรธเป็นเด็กทารกก็โกรธเป็น โดยไม่ต้องมีใครสอน ถึงสอนก็สอนไม่ได้ มันก็โกรธเป็นเด็กทารกน้อยๆ, แล้วก็มันมีอะไรมาทำให้เกลียด มันก็เกลียด, มีอะไรมาทำให้กลัว มันก็กลัว มันก็กลัว โดยที่มันไม่ต้องมีใครมาสอน; ฉะนั้นเด็กทารกจึงกลัวสิ่งที่น่ากลัวได้มากขึ้น มากขึ้น, เพียงเท่านั้นมันก็เป็นปัญหายุ่งยากแล้ว, สิ่งที่ทำให้รักก็รัก, ที่ทำให้โกรธก็โกรธ, ทำให้เกลียดก็เกลียด, ทำให้กลัวก็กลัว, มันมีปัญหาสักเท่าไร, ที่มันยังมีที่จะทำให้อึดใจกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หึงหวง.

คำเหล่านี้เป็นคำสำคัญคือกว้างๆ แสดงสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป รู้สึกกันอยู่ทั่วไป, คือความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ ความอิจฉาริษยาความหึงหวง. เอาเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษา ว่าทำไมเราจึงควบคุมมันไม่ได้, เราไม่อยากจะโกรธ, แต่แล้วมันก็ควบคุมไม่ได้ มันก็โกรธ, มันเข็ดพันต่อความโกรธ แต่แล้วมันก็ห้ามความโกรธต่อไปไม่ได้ ก็เพราะว่าอำนาจของสัญชาตญาณ.

มีคนมาถามปัญหามาก ว่าทำไมจะละความโกรธได้? เพราะไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณอันนี้มันก็จะไม่ได้; ฉะนั้นจะต้องฝึกกันให้ควบคุมได้, คือรู้จักมันให้ดี, สัญชาตญาณที่ทำให้รัก ให้โกรธ ให้เกลียด ให้กลัว ให้วิตกกังวล ให้อาลัยอาวรณ์ วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์มันทรนาคจิตใจเหลือประมาณ, แต่แล้วก็จะไม่ได้ เพราะมันมีอยู่ในสัญชาตญาณแห่งตัวตน มันมีตัวตนมันเห็นแก่ตน ต้องการจะพิทักษ์ตนเองมัน ทำความปลอดภัยให้แก่ตน นั่นแหละปัญหาของสัญชาตญาณ.

นั่นถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ มันก็เกิดรุนแรง จนเหมือนกับว่ามีไฟมาเผาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นเป็นปัญหา, เกี่ยวกับความโกรธเกิดขึ้นเป็นปัญหา เป็นความอาลัย, แล้วความเกลียดความกลัวเกิดขึ้นเป็นปัญหา; ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ของคนก็เป็นปัญหาสักเท่าไร คนแก่ๆ ก็คงจะรู้จักดี. อิจฉาริษยา มันจะไม่ค่อยมองว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่ง เกิดง่ายที่สุด เกิดไม่ทันรู้, มันเป็นสัญชาตญาณ ซึ่งแม้แต่สัตว์เครื่องจักรมันก็มีนะ. สิ่งเกิดให้ดีกว่า แม้แต่สัตว์เครื่องจักรมันก็อิจฉาริษยาเป็น, แล้วมันก็หึงหวงเป็น มันเล็ดคู่อื่นไม่ให้มาแสดงอาการเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่นั่น. อย่างนี้ทำเป็นแม่แต่ไก่ แม่แต่แมว แม่แต่สุนัข; นี่ก็เรียกว่าด้วยอำนาจของสัญชาตญาณ.

ขอให้ดูให้ดีๆ ให้ละเอียดลออ ให้เข้าใจว่า มันเป็นเรื่องปัญหาของชีวิตโดยหลักพื้นฐาน อยู่อย่างนี้; ถ้าควบคุมไม่ได้ มันก็ยิ่งเป็นมากกว่าธรรมดา, มีความรักมากกว่าธรรมดา มันก็เข็ดพันชนิดหนึ่ง, โกรธเกินกว่าธรรมดา มันก็แสนโหดแตกตอย, ความเกลียดความกลัวที่มากกว่าธรรมดา ก็หาความสุขไม่ได้, ความอาลัยอาวรณ์มันทรนาคคนมาแล้วสักเท่าไร. จึงศึกษาจากสิ่งนั้นๆ โดยตรง ไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือ ไม่ใช่ศึกษาจากคำพูด, จะต้องศึกษาจากสิ่งนั้นๆ โดยตรงให้รู้จักมัน ว่าถ้าควบคุมมันไม่ได้จะเป็นอย่างไร, ถ้าควบคุมได้ มันก็ไม่เป็นมาก, มันก็เป็นแค่พอทนได้ หรือพอรำคาญนิดหน่อย, ถ้าควบคุมได้ถึงที่สุด มันก็สบายดี.

นี่ถ้าเปลี่ยนกระแสของมันเสียได้ มันก็ยิ่งดี ยิ่งขึ้นไปอีก; เช่นสัญชาตญาณที่มีตัวตน ก็รู้จักให้มันตัวตนในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่พึงได้ ที่ควรจะเป็นประโยชน์ได้, หรือว่าถ้ามันจะรัก แทนที่มันจะไปรักในเรื่องของกิเลส ก็มารักในเรื่องที่ควรรัก, รักบิดามารดา ครูบาอาจารย์ รักพระพุทธเจ้า รักอะไรให้ถึงที่สุด เหมือนกับที่มันมีความรักในเรื่องกิเลส.

ความโกรธ ก็เหมือนกัน มัน **ควรจะพัฒนา** หรือใช้กระแสของความโกรธ ไปโกรธศัตรูที่แท้จริง ไม่เพียงแต่ไปโกรธเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมโลกกัน, **ศัตรูที่แท้จริงก็คือพญามาร**. พญามารนี้ให้ความยุ่งยากลำบากทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลา ความโกรธพญามารนั้นแหละให้ถึงที่สุด แล้วจึงล้างของพญามารมันเสียให้ได้.

ความเกลียด ก็เหมือนกัน ทำไมจะต้องไปเกลียดสิ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร, ทำไมไม่เกลียด สิ่งที่น่าเกลียดที่สุด คือกิเลสที่มีอยู่ในตน, ความผิดความบกพร่องของคน นั้น มันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดที่สุด.

ความกลัว ทำไมจะไปกลัวเรื่องผีสังขนิทว่ามันหลอกไม่มีตัว **ที่น่ากลัวจริงๆ คือกิเลส** ทำไมไม่กลัว, ความทุกข์ทำไมไม่กลัว ใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้ถูกต้อง มากแล้วสิ่งที่ควรกลัวมันก็มีผลขึ้นมา.

ความวิตกกังวลอลัชยอวรณ์ ก็เหมือนกันแหละ ทำไมต้องไปวิตกกังวลอลัชยอวรณ์ในสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์, เปลี่ยนไปวิตกกังวลในสิ่งที่จะเป็นที่พึงได้เสียซี, หรือความดี อลัชยอวรณ์ในความดี ที่ได้ทำขึ้นมา แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนไป ก็ตั้งเอาไว้ให้ได้อำนาจมันไป.

ความอิจฉาริษยา นี่มันเป็นเรื่องของความโง่เขลาที่สุด พอเกิดขึ้นก็เผาผลาญคนนั้น โดยที่คนถูกอิจฉาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป, ก็เปลี่ยนมาอิจฉาริษยาสิ่งทีควรอิจฉาริษยา โดยเฉพาะก็อิจฉากิเลสที่นั่นแหละ, หรือพญามาร **ควรอิจฉาริษยาพญามาร** ที่มาเป็นคู่แข่ง คู่ทำความลำบากยุ่งยากให้แก่เรา.

ถ้าจะหึงจะหวง ก็ควรจะหวง สิ่งที่มีมันควรจะหวง คือสิ่งที่จะเป็นที่พึงได้ เอาไว้ก่อนนี้; หมายความว่า มันจะได้มีแรงมากขึ้น, ความรักเรื่องของกิเลสมัน

แรงมาก คึงเอามาใช้เป็นความรักในสิ่งที่ควรจะรัก, มันก็จะได้รับคามารคดียิ่งกว่ารักผู้รักแฟน, ความรักที่มันแสนจะมากนั้นเปลี่ยนเอามาใช้รักในสิ่งที่ควรจะรัก, โกรธเกลียดกลัวก็เหมือนกัน ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันตราย ทรมาณเราอยู่ทุกวัน, นี่ **ควร** จะโกรธจะเกลียดจะกลัว จนถึงกับทำลายล้างให้หมดไป. นี่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนกระแส หรือ *sublimate* กระแสนี้รุนแรง ของสัญชาตญาณ ให้มาในฝ่ายที่จะถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปว่า สิ่งที่เป็นอันตรายเขาเอามาใช้ให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์.

เช่น น้ำท่วม ถ้ามันท่วมมันก็วินาศ; แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้หมุนเครื่องไฟฟ้าเสีย มันก็กลายเป็นมีประโยชน์ อย่างนี้เป็นต้น. สิ่งที่มีอำนาจร้ายกาจรุนแรงนั้นแหละ เราเปลี่ยนเสีย ให้มันมาทำกับกับสิ่งที่ทำแล้วจะมีประโยชน์; ถ้าทำผิดไป มันก็เป็นเรื่องของกิเลส มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเหลือประมาณ. ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เป็นศิลปะสูงส่งที่ควรจะมี, คือ **เปลี่ยนกระแสของสิ่งที่** เป็นสัญชาตญาณ ให้มาถูกต้องกับกระแสแห่งธรรมะ, มีกำลังของสัญชาตญาณทั้งหมดทั้งสิ้น มาใช้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิต.

นี่ๆ แล้วมันก็น่าหัว ที่ว่า สัญชาตญาณทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่คู่กันมากับชีวิต, ชีวิตไม่มีสัญชาตญาณแล้วมันจะมีไม่ได้. มันเป็นมาไม่ได้ ถ้ามันไม่มีสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัว มันก็ไม่มีอาจจะมีชีวิตอยู่ได้, มันก็ทำซะเพราะพลังผลอนชีวิตแตกสลายไป เทียบมัน มีสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัว มันก็ถนอมชีวิตไว้ได้.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร มันต้องกินอาหาร, ถ้าควบคุมไว้ได้ มันก็กินแต่พอดี, มันไม่กินอาหารชนิดที่ทำให้ผู้กินนั้นเดือดร้อนทีหลัง. สัญชาตญาณที่เกี่ยวกับอาหาร จะสะสมอาหาร จะมีอาหาร จะอะไรทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับอาหารนี้ ทำเสียให้มันถูกต้อง ก็เรียกว่าควบคุมไว้ได้, หรือเปลี่ยนกระแสของมันให้เดินถูกทาง.

สัญชาตญาณแห่งความกลัว ก็กลัวสิ่งที่ควรกลัว, สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ ก็เอามาใช้ต่อสู้กับสิ่งที่ควรระวังต่อสู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิเลส, ไม่ใช่ไปตามอำนาจของกิเลส แล้วไปอิงจารียาใคร, แล้วก็ก่อเวรขึ้นแล้วก็ต่อสู้ อย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองฝ่าย.

สัญชาตญาณแห่งการรักคน ก็รักคนให้มันถูกต้องทาง อย่าให้ตามใจตน อย่าให้บารุงบารอตนด้วยอำนาจของกิเลส รักคนให้ถูกต้องให้ถูกเรื่อง.

สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตน, อย่าพัฒนาจนเป็นบ้า. คำว่าพัฒนาๆ นั้นมีความหมายกำกวม คือมันแปลว่ามากขึ้นๆ เท่านั้นแหละ เรียกว่าพัฒนา, ในภาษกรีกคำว่าพัฒนาคือ progress นั้นแปลว่าบ้า. คำว่า Progress แปลว่าบ้า นักเรียน นักศึกษาช่วยกันจำไว้ด้วย progressive คือขี้น้ำมูกบ้า; ฉะนั้นก็ต้องรู้จักพัฒนามากขึ้นในลักษณะที่เป็นประโยชน์; ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าให้มันมากกว่า มันเท่าเดิมดีกว่า. แต่เดี๋ยวนี้เขาละเป็นอันว่าละพัฒนา ก็พัฒนามาชนิดที่มันไม่ต้องเกิดปัญหา, แต่ให้มันเกิดความสงบสุข.

สัญชาตญาณแห่งการบำเรอตนนี้ มันเป็นสัญชาตญาณเกิดมาในชีวิต ต้องการให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบำเรอตน, เด็กคลอดออกมาเท่านั้นแหละ มันต้องการ การบำเรอตนโดยธรรมชาติ มันต้องมีการบำเรอการขับกล่อมการอะไรเรื่อยมา จนมันเติบโต ก็ยังต้องการบำเรอตนอยู่นั่นแหละ. ที่นี้เราก็รู้จักบำเรอในลักษณะที่ถูกต้อง, อย่าให้บำเรอชนิดที่ได้เปรียบแก่กิเลส คือสัญชาตญาณที่มันเจริญอยู่ด้วยอวิชชา, ให้มันเป็นสัญชาตญาณที่เจริญอยู่ด้วยปัญญา หรือด้วยวิชา, มันก็จะรู้จักหาสิ่งบำเรอตน ประเล้าประโลมตนถูกต้องและมีประโยชน์.

ขอโฆษณา อีกหน่อโฆษณาบ่อยๆ เรื่องโรงมหรสพทางวิญญาณที่มีอยู่ที่นี่, ที่รู้จักกันดีว่าโรงหนัง นี่เราที่มุ่งหมายจะให้สนองสัญชาตญาณแห่งการประเล้าประโลมใจ คือจิตต้องการประเล้าประโลม ช่วยไม่ได้ ต้องมีแน่นอน มันช่วยไม่ได้. การประเล้าประโลมใจหรือสิ่งประเล้าประโลมใจนั้น มันเป็นปัจจัยอันหนึ่งขาดไม่ได้. เดียวนี้เขาพูดกันแต่ปัจจัย ๔ เท่านั้น; เรื่อง อาหาร เรื่อง นุ่มนวล เรื่อง ที่อยู่อาศัย เรื่อง หายยาแก้ไข หูดกันแต่ปัจจัย ๔. อาจมาบอกไม่พอไม่ครบ ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ ก็คือสิ่งประเล้าประโลมใจ; ถ้าขาดเสียมันก็ไม่มีความสุขสบาย มันจะกระวนกระวาย; ฉะนั้น ต้องได้สิ่งประเล้าประโลมใจเข้ามาเป็นปัจจัยที่ ๕.

ที่นี้เขามีสั่งประเล้าประโลมใจชนิดที่ส่งเสริมสัญชาตญาณฝ่ายต่ำฝ่ายความรู้สึกที่เป็นกิเลส, ก็ประเล้าประโลมใจกันแต่เรื่องกามารมณ์. เดียวนี้เราจะมีสิ่งประเล้าประโลมใจชนิดที่มีใช้กามารมณ์, แต่เป็นสิ่งที่ทำความพอใจให้ได้มากกว่ากัน คือสิ่งที่ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบขึ้นมา, เป็นความสุขเป็นความพอใจชนิดใหม่นี้คือสิ่งประเล้าประโลมใจ. ฉะนั้น ถ้ารู้จักใช้โรงมหรสพทางวิญญาณ ให้ถูกต้อง ท่านก็จะได้รับสิ่งประเล้าประโลมใจอย่างเพียงพอแล้ว, ไม่มีอันตรายแม้แต่คุณประโยชน์โดยส่วนเดียว; เป็นไปเพื่อความรู้จักเห็นจริงยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานไปเลย, เป็นสิ่งประเล้าประโลมใจที่ถูกต้อง.

เดี๋ยวนี้ เรามันมุ่งหรือรู้จักกันแต่ในสิ่งประเล้าประโลมใจเพื่อกิเลส, มันก็เป็นอย่างไร เงินก็ไม่พอใช้, แล้วก็เคืองร้อนอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ; เพราะว่าการประเล้าประโลมใจทำนองนั้นไม่รู้จักอิ่มจักพอ, ไม่มีวันอิ่มวันพอ เงินก็ไม่พอใช้, แล้วก็ต้องคบโกง ในที่สุดก็ต้องไปอยู่ในคุกในตารางเป็นอันมากด้วย. ฉะนั้น มีสิ่งประเล้าประโลมใจที่ถูกต้อง คือความสงบสุข แก่มันซึมยาก ของสิ่งนี้หรืออาหารนี้

ชิมได้ยาก; แต่ถ้าชิมได้แล้ว ชิมได้จริงแล้ว ก็จะพอใจ จะไม่กลับไปชอบสิ่งเลวร้าย เรื่องของกิเลสอีกต่อไป.

มีคนพูดว่า พวกที่ติดเฮโรอีน หักมาได้แล้ว ไม่เท่าไรมันก็กลับไปเสพเฮโรอีนอีก, มันบังคับไว้ไม่ไหว เพราะมันไม่มีสิ่งอื่นทดแทน. สิ่งประเล้าประโลมใจคือเฮโรอีนนั้น มันมีความหมายมาก มีกำลังมาก พอละมันเสียแล้วไม่เอาอะไรมาทดแทน มันก็ต้องกลับไปหาอีก; เพราะฉะนั้นรักษากันไม่หว่านไหน. ถ้าหากว่าได้มาทำจิตใจให้สงบสุขเป็นปกติโดยสมบูรณ์ฐานทั่วไป ให้จิตใจมันสงบเย็น เป็นปกติ เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง มันก็พอใจอยู่กับความสุขชนิดนี้, แล้วมันก็ไม่กลับไปเสพเฮโรอีนอีก. นี่เห็นได้ไหมว่าสิ่งประเล้าประโลมใจนั้น มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย, มันต้องมี เพราะว่ามันเป็นความรู้ลึกของสัญชาตญาณ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลาย รู้จักสิ่งประเล้าประโลมใจ ที่ไม่เป็นอันตราย แล้วที่เกือกลุสแก่ความจริงจริงๆ หรือหนทางแห่งพระนิพพานนั้นกันให้มากๆ เข้าไว้. ถ้าพอใจในธรรม, มีความพอใจในรสของพระธรรม นั้นแหละจะปลอดภัย, มันจะเป็นสิ่งประเล้าประโลมใจที่ยึดเหนี่ยวไว้ ในหนทางแห่งความดับทุกข์.

เรื่องเกี่ยวกับการอดทน ก็เป็นสัญชาตญาณ, ฉะนั้นอย่าจะพูดว่าทุกคนมันอยากจะอดทนโดยสัญชาตญาณเก็บอยู่ในความรู้สึก, มันอยากจะอดทนไม่มีอะไรอด มันก็ยังไม่อดทนไว้ ถ้ามีอะไรจะอดทนก็อดทนทันที. แต่โดยมากไม่เป็นเช่นนั้น มันอดทนทั้งที่ไม่มีดีจะอด, มันอดทนทั้งที่ไม่มีดีจะอด, มันเลยหมด หมดทุหมดหมด. ฉะนั้น จะต้องมีความดี; ถ้าอยากจะอดทนก็ต้องมีความดีที่แท้จริงสำหรับจะอด, เพียงแค่แสดงให้คนอื่นเห็นก็ได้ ไม่ต้องอด มันก็เข้ากันได้กับสัญชาตญาณที่มันต้องการจะอดทน, แล้วก็ให้มันนับกันหรืออดทนอะไรมา, แล้วก็ทำให้มันมี

สิ่งที่จะอด คือความศรัทธาที่จริง. ดังนั้นรับแข่งขันหาความศรัทธาที่จริงกันไว้มาๆ แล้วทำให้เหลือไว้ส่วนหนึ่งเผื่อไว้ว่า สำหรับจะอดอด คือแสดงให้เห็นว่ามันมีดี; ถ้าว่ามันมีดีอดจริง มันไม่ใช่ อดดี คอย.

ถ้ามันเล่นตลกคำพูดมันเล่นตลก ที่ว่าอดดี ๆ นั้นคือมันไม่มีดีจริงที่จะอด, หรือมันไม่มีดีเสียเลย แล้วมันไปอดเข้ามันก็เป็นอดอดดี. แต่ถ้าว่ามันมีจริง มีดีจริงๆ อยู่ในตัว ไปอดเข้า มันก็ไม่ใช่อดดี มันเป็นการประกาศความดีให้ผู้อื่นรู้ ความหมายคนละอย่าง เรื่องอดดีนั้นมันเป็นเรื่องเหลวไหลที่สุด ไม่เขลาที่สุด; แต่ถ้าเรื่องประกาศความดี ที่มีอยู่จริงให้ผู้อื่นรู้ มันก็ใช้ได้ไม่เป็นไร. สัญชาตญาณมันมีอยู่ อย่างที่ยกเว้นไม่ได้ มันต้องการจะอด; แม้แต่สัตว์เศรษฐกิจมันก็มีลักษณะอาการที่ต้องการจะอดอด อดดี อดเก่ง อดอะไรของมัน, เรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณชนิดที่มีอยู่จริงในชีวิต; ดังนั้น จะต้องแก้ปัญหาอื่นให้ลดลงไปด้วยดี.

สัญชาตญาณอย่างอื่น ก็อย่างเดียวกันแหละ, สัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ มีปัญหาหนักที่สุด, มันไปหลงไหลเหยื่อของธรรมชาติที่จูงคนให้สืบพันธุ์, แล้วมันหลงอยู่แต่สิ่งที่หลอกลวงเหล่านั้น มันไม่ได้ตั้งใจจะมีพืชพันธุ์อันบริสุทธิ์อันแท้จริง, นี่มันปัญหาเต็มไปทั้งโลก. กามารมณ์นั้นธรรมชาติมีไว้สำหรับล่อหรือจูงคนไม่ให้ทำการสืบพันธุ์ ซึ่งมันยุ่งยากลำบาก มันสับสน มันน่าเกลียด มันอะไรหลายๆ อย่าง, เรื่องการสืบพันธุ์มันต้องมีของที่ล่อลวงใจที่สุดคือกามารมณ์ มาปะหน้าไว้ให้สัตว์มันยอมทำการสืบพันธุ์. ถ้าเรารู้เท่าทันอันนี้ เราก็จะต้องควบคุมให้ได้ จะควบคุมให้ได้ คือว่าไม่กินเหยื่อที่ล่อนั่น, แล้วก็สืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์โดยความมุ่งหมายว่าจะมีพืชพันธุ์ที่ควรจะมี ตามความรู้สึกของสัญชาตญาณ ที่มันต้องการจะมีพืชพันธุ์ แล้วรักพืชพันธุ์, ทำให้ถูกต้อง แล้วปัญหามันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้.

เดี๋ยวมันไม่ทำอย่างนั้น, ไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์ที่บริสุทธิ์ แต่เป็นการส่งเสริมกิเลส กิเลสได้เหยื่อ, แล้วก็หลงใหลในเหยื่อของกิเลส มันก็ล้มตัว, มันก็ทำผิดพลาดไต่ถ่อมากมาย. นี่ปัญหาเกี่ยวกับกามารมณ์นี้เป็นปัญหาใหญ่ในโลก, ลองคิดดูเถิด; เพราะมันควบคุมสัญชาตญาณนั้นไว้ไม่ได้ หรือจะเปลี่ยนกระแสของมันไปในทางที่ดีกว่าไม่ได้ มันก็ต้องได้รับปัญหาเช่นนั้น.

ที่เรารู้จักสัญชาตญาณกันขึ้นมาให้เพียงพออย่างนี้ คุณอย่าคุณยายจะไม่เคยได้ยินคำ ๆ นี้ก็ไม่เข้าใจ; แต่ไม่เป็นไรก็จะบอกให้รู้กันเดี๋ยวนี้ดีกว่า ความรู้สึกที่มีรู้สึกได้เองประจักษ์ในสันดานในชีวิตนั้นแหละคือสัญชาตญาณ, ไม่ต้องมีใครมาสอนมันก็ทำเป็น. ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ มันก็ทำเกินพอดี แล้วกลายเป็นกิเลสขึ้นมา ทำให้เกิดทุกข์, ถ้าทำถูกต้องพอดีมันก็ไม่ถึงกับเกิดทุกข์ แต่มันก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจะต้องใช้สัญชาตญาณนั้นแหละ ให้เจริญ ให้ก้าวหน้า ให้สูงขึ้นไปในทางที่ถูกต้องจนเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโพธิ์. สัญชาตญาณที่ไม่มีควบคุมถูกต้อง ไม่ได้รับการบำรุงอย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างแรงกล้านั้นเรียกว่ากิเลส; แต่ถ้าสัญชาตญาณนั้นได้รับการอบรมควบคุมอย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง มันเรียกว่าโพธิ์.

กิเลส กับ โพธิ์ มันตรงกันข้ามคนละทิศคนละทาง โกลกันยิ่งกว่าฟ้าและดิน แต่แล้วมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้น, เป็นเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้น. ฉะนั้นให้คุณดูว่า ความรู้สึกพื้นฐานเดิม ๆ แห่งจิตใจของเรา ปลดปล่อยไปตามเรื่องไม่มีการควบคุม มันก็กลายเป็นกิเลส, แต่ถ้าควบคุมไว้อย่างถูกต้อง มันก็กลายเป็นโพธิ์. กิเลสก็เป็นเรื่องเศร้าหมอง เป็นเรื่องเผาลน เป็นเรื่องทำลาย, โพธิ์ก็เป็นเรื่องทำให้รู้ ตามที่เป็นจริงว่าควรจะทำอย่างไร, แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ ตามนั้นคือดับทุกข์ได้.

เมื่อพูดถึงทีหนึ่งว่า กิเลสกับโพธิ์ นั้นไม่ใช่คนโง่คนโง่กัน, กิเลสกับโพธิ์ไม่ใช่คนโง่กับคนโง่กัน; ถ้าเช่นนั้น การพัฒนาไม่ถูกต้อง มันก็กลายเป็นกิเลส, ถ้าได้รับการพัฒนาถูกต้อง มันก็กลายเป็นโพธิ์, ซึ่งมันก็จะอันหนึ่งเป็นสัญชาตญาณด้วยกัน. ฉะนั้นขอให้เขียนบันทึกของครูอาจารย์ทั้งหลาย เช่นใจเรื่อนี้, ที่อาตมานำมาพูด ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นธรรมะดีขึ้น.

เราต้องการจะศึกษาธรรมะที่ดับทุกข์ได้; แต่หาว่าไม่รู้ เรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของการทำงาน ฉะนั้นการไปทำสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ, เข้าไปควบคุม เข้าไปจัดการ เข้าไปพัฒนา เข้าไปอะไรก็ตาม กับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ, อย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ว่า สัญชาตญาณแห่งความรัก ก็ควบคุมให้มันรัก ชนิดที่ปลดปล่อยที่ควรรัก รักถึงที่สุดก็ไม่มีอะไรจะอะไร. สัญชาตญาณแห่งความโกรธ ก็ไปรู้จักโกรธสิ่งที่ควรโกรธ โดยเฉพาะความทุกข์. เกิดขึ้นมาที่ไร กิเลสเกิดขึ้นมาที่ไร ความทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไร ก็รู้จักโกรธ รู้จักเกลียด รู้จักกลัว มันให้มาก ๆ ซิ. นี่สัญชาตญาณก็จะมิประโยชน์. เดียวนี้เอาไปโกรธเกลียดกลัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ชนิดที่ตัวเองไปสร้างเรื่อง สร้างเวร สร้างกรรม สร้างอะไรขึ้นมา แล้วก็ทำลายล้างกัน มันก็เป็นเรื่องโง่เท่าไร จะให้คะแนนว่ามันโง่เท่าไร คุณมันไม่มีแก้วเสกขึ้น.

เป็นอันว่าให้พูดให้เข้าใจพอสมควรแล้ว ว่าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาสิ่งที่ จะควบคุมสัญชาตญาณ. โดยหลักจริยธรรมทั่วไป เขาก็แบ่งความรู้สึกออกเป็น ๒ ฝ่าย ก็ความรู้สึกฝ่ายต่ำ มันก็เดินไปฝ่ายต่ำ, กับ ความรู้สึกฝ่ายสูง มันก็เดินไปฝ่ายสูง. มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ไม่ได้ควบคุมอย่างถูกต้อง มันก็เดินไปฝ่ายต่ำ, ถ้าได้รับความควบคุมถูกต้อง มันก็เดินไปฝ่ายสูง. แล้วจะว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญอย่างไร, มันเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย์ ที่จะต้องไม่เดินไปฝ่ายต่ำ แล้วก็จะเดินไปในฝ่ายสูง. ฉะนั้นถ้าเราจะรู้เรื่องธรรมะให้ถึงรากถึงเหง้า ก็ต้องรู้เรื่องที่เรียกว่าสัญชาตญาณ;

แม้ว่าคำๆ นี้จะไม่มีในคัมภีร์ของพุทธศาสนา แต่มันก็มีคำชื่ออื่น, ชื่ออื่นซึ่งเป็นสัญชาตญาณ คือคำว่ากิเลสหรือโพร เป็นต้น.

สัญชาตญาณที่เดินไปผิดเป็นกิเลส, สัญชาตญาณที่เดินไปถูกเรียกว่าโพร, มันมีเชื้อสำหรับที่จะวิวัฒนาการเป็นอะไรอยู่อย่างครบถ้วน. เชื้อแห่งความเป็นพระพุทธเจ้า ก็มีอยู่ในสัญชาตญาณ คือความต้องการจะรู้ ต้องการจะดี ต้องการจะปลอดภัย ต้องการจะหลุดพ้น มันมีอยู่ในสัญชาตญาณ, แต่มันเป็นเหมือนกับพืช เมล็ดพืชที่ไม่ได้เพาะไม่ไต่ห่วน แล้วมันก็ล้วยสมัย มันก็เพาะไม่ขึ้น มันก็หายไปเสียก่อน, แต่ทุกคนมีเชื้อแห่งโพรอยู่ในสัญชาตญาณ. ฉะนั้นรีบจับฉวยเอามาให้ได้ เอามาเพาะ, เอามาเพาะเหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้, แล้วก็หล่อเลี้ยงไว้ให้โตจนเจริญเติบโตออกเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกและเป็นผล สมตามความปรารถนา.

เดี๋ยวนี้เชื้อแห่งความเป็นพุทธะ ที่มีอยู่ในสัญชาตญาณ มันไม่ได้รับการบำรุงส่งเสริมมาทางนี้, มันปล่อยไปตามบุญตามกรรม มันก็เลยเป็นเรื่องของกิเลสหมด, แล้วมันก็หายไปกับกิเลสนั่นเอง. คนๆ นั้นก็เกิดมา มีสัญชาตญาณของกิเลสแน่นหนาๆ แล้วมันก็หายไปกับกิเลสนั่นเอง, มันน่าสงเวช. แต่ถ้าว่าคนหนึ่งผอมอยู่ได้รับสิ่งแฉะล่อมๆ จนนับได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง สามารถจะเพาะหรือเลี้ยงเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะ หรือความดีให้เจริญงอกงาม มันก็เจริญในทางจิตใจจนเอาชนะความทุกข์ทั้งหลายได้ แล้วมันก็หายไปก็ไม่ใช่ไร, มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมา เพราะว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ.

ฉะนั้น จึงขอยืนยันว่า คำๆ นี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก แม้คุณอย่าคุณยายคุณย่าทั้งหลายที่ไม่เคยได้เล่าเรียนอย่างโรงเรียน ไม่เคยได้อ่าน คำว่าสัญชาตญาณ ก็รู้เถาะว่า มันมีสิ่งนี้อยู่ คือความรู้ที่มันเกิดได้ของมันเองในตัวของมันเอง ติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า

ชีวิต. สิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตจะต้องมีสัญชาตญาณ อย่างที่กล่าวมาแล้ว, เป็นสัญชาตญาณหลายๆ อย่าง, มีสัญชาตญาณแม่ ก็คือว่าสัญชาตญาณแห่งความมีชีวิตตน รู้สึกว่ามีตัวตน เป็นตัวเป็นตน และมีของๆ ตน. นี่เป็นสัญชาตญาณแม่ แล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณอีกมากมาย. นึกดูก็ได้นึกดูเองก็ได้. ความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นได้เองนี้. ที่เวลานี้เรายกตัวอย่างมาเพียงเป็นเครื่องสังเกตเท่านั้น : สัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหาร ต้องกินอาหาร ต้องแสวงหาอาหาร, สัญชาตญาณแห่งความกลัว ต้องมีความกลัว, ต้องกลัวสิ่งที่มีลักษณะชวนให้กลัว, แล้วมันก็ต้องมีสัญชาตญาณแห่งการหลบหนี หลีกหนีหลบซ่อน, มีความรู้สึกที่จะต้องหวาดผวาทะต้อง ระแวง ที่จะต้องเตรียมพร้อม, แล้วมันก็มีความรู้สึกเกินกว่าเหตุ มันก็ต้องการเพื่อน, มันต้องการการอยู่อย่างเป็นเพื่อน อยู่อย่างเป็นหมู่เป็นฝูง เพื่อบรรเทาความกลัว. นี่มันเกิดได้เอง มันเกิดได้เอง. เห็นได้ง่ายในสัตว์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ.

สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ ที่มันไม่ยอมแพ้ มันมีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ อย่างไม่รู้จักยอมแพ้ มันจึงมีการต่อสู้, รู้จักความคิดที่จะต่อสู้ ลูกหมาลูกแมวลูกไก่ ลูกอะไรที่มันรู้จักคิดต่อสู้ กระทั่งลูกคนก็คล้ายๆ คิดในทางต่อสู้มากขึ้น, แล้วมันก็มีการป้องกัน มีสัญชาตญาณแห่งการป้องกัน ซึ่งเป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน. คุณให้ๆ มองให้ๆ ว่า การป้องกันมันก็คือต่อสู้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน, แล้วมันก็ต้องเกิดอาการแห่งโหสะโกรธแค้นพยาบาทประทุษร้าย, หรือการกระทำที่โหดร้ายที่อำมหิตให้สาสมกันอย่างนี้ มันมาจากสัญชาตญาณอันนี้ ที่ควบคุมไว้ไม่ได้.

แล้วมันก็มีสัญชาตญาณที่รักตน แล้วมันก็เห็นแก่ตน มันต้องการให้ได้รับการบำเรอ; เมื่อมีความรักตนเห็นแก่ตน มันก็ต้องอิจฉา ริษยา ฆาตกลูกออกมาเป็นความรู้สึกที่เป็นการอิจฉาริษยา. ที่มันรักเกินไป มันเห็นแก่ตน

மாகინიப். มันก็จบที่สุดหมีผู้นั้น, เห็นແຕ່ເກີນເກີນ. มันก็แล้วแหละที่มันจะ
ทำชนิดที่เรียกว่า ทำลายคนโดยไม่รู้สึกตัว; เช่นมัน รักคนเห็นแก่ตน แล้วมัน
ก็เกลียดมันนอนเสีย มันไม่ทำงาน. ที่มันก็เกลียดนอนเสีย มันก็คือรักคนนั่นเอง
มันเอาข้างรักคนโดยไม่ต้องการงานก็เกลียดนอนเสียไว้ทำอน. ทั้งที่มันมีความรู้สึกรักคนเห็น
แก่ตน, มันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้. สังเกตให้ดี ๆ.

สัญญาชดเชยตามแห่งการสืบพันธุ์ นั้น ก็ขอให้ระวังกันไว้ทุกคนเถอะ ว่ามัน
มีโอกาสนี่จะถูกหลอกหลวงด้วยเหื่อ ที่ธรรมชาติวางไว้สำหรับหลอกคนให้
สืบพันธุ์. คนนี้ไม่เท่าไม่ทัน มันก็ต้องออกไปสู่การสืบพันธุ์ เพราะต้องการกินเหยื่อคือ
กามารมณ์.

สัญญาตามแผนการพัฒนาตน คืออยากจะทำสิ่งๆ ขึ้นไป ไม่หยุดอยู่กับ
ที่. นั่นมันเห็นได้ถึงความมีมันมีมันมีแล้วได้ก็ควรค่า. มันก็พัฒนาตนให้ดีกว่า ให้ม
กว่า ให้สูงกว่า ให้สบายกว่า. แล้วมันเลยกลายเป็นเตลิดเปิดเปิงเป็นเรื่อง
มารยาสาโดย, มันก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างที่เห็น. เพราะความที่มันอยากดี จ
ควบคุมไว้ไม่ได้ ควบคุมไว้ไม่ได้.

สัญญาชญาณเห็นว่าต้องมีอะไรมาแวดล้อมเราและบำเรอเรา: เห็นได้
ง่าย ๆ เกือบจะไม่ต้องทุกข์ก็ได้ ความรู้สึกอย่างนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดเองเกิดให้เอง.
ถึงแก่ทุกข์ก็ยังมีมา ตั้งแต่เด็กจนบัดนี้ มันก็ยังมีความรู้สึกอันนี้ ต้องการให้อยู่ใน
ท่ามกลางการบำรุงเอาอกเอาใจอะไร ของสิ่งที่แวดล้อม คือของผู้หนึ่ง: ถ้าเขาเฉย
เฉยไม่เอาอกเอาใจ ก็เห็นว่าเราทุกข์แล้ว หรือว่าเสียเกียรติแล้ว ซึ่งมันเป็นความรู้สึกได้เอง
เกิดความรู้สึกได้เอง ไม่ต้องมีใครมาสอนว่าถึงจะรู้สึกอย่างนั้น, มันรู้สึกได้เอง นี่จึงเรียกว่า
สัญญาชญาณ.

สัญญาชญาณาเวต มันก็เป็นเรื่องที่น่าหัว ยอมลำบากยอมเสียเงินยอม
อดกลั้นอดทน ยอมอะไรเพื่อจะได้อด. นี่อำนาจของสัญญาญาณที่มันเป็นไปผิด.
ฉะนั้นพวกคุณให้มันเดินไปดูซิ ให้ทำดีเข้าไว้ก็แล้วกัน. แสดงให้คนอื่นเห็นได้ ไม่เรียก
ว่าอวด.

สัญชาตญาณแห่งการมีอยู่แห่งตน อย่างไรก็ตาม เขาคิดวนเวียนก่อนเสมอ ข้อนี้
 เกิดความคิดหรือเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเลย ซึ่งจะได้กล่าวกันต่อไปในขั้นถัดมา ในที่สุด
 มันก็มีความรู้สึก ต้องการมีอยู่อย่างนิรันดร์ ตัวกูจะต้องจะมีอยู่อย่างนิรันดร์ ก็
 เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเอง เกิดได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอน เมื่อมันเห็นแก่ตัวมากเกินไป
 มันก็ไม่ต้องการดับ มันก็ต้องการจะมีอยู่ แล้วก็เห็นว่าดีที่สุดก็อยู่กันนิรันดร์เลย

ฉะนั้น ความคิดที่จะมีอยู่วิจิตรนี้ มันเป็นความคิดลึก, เป็นความคิดพื้นฐานรากฐานของสติปัญญา สิ่งหนึ่งให้คนหลักกันต่อไป ว่าทำอย่างไรจึงจะพบชีวิตนิรันดร์ ซึ่งมันคั่นปัญหาหรือ เป็นตัวปัญหาของศาสนาทั้งหลาย ที่เสนออันเข้ามา แข่งขันกันเข้ามาเสนอว่าอย่างไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร์. นั่นแหละ มันขึ้นกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณไปเสีย ทุกสิ่งทุกอย่าง.

เอาละ, เป็นอันว่าออกมาได้บอกให้ทราบถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ, และบอกให้ทราบถึงความประสงค์ของการที่จะท่องเที่ยว, ทั้งพูด ทั้งสอนเรื่องนี้ ว่ามีอยู่อย่างไร, แล้วก็จะได้พูดต่อไป ต่อจากเรื่องทีพูดไว้แล้วในครั้งก่อน. ก็จะช่วยบรรเทาข้อขัดข้องให้แก่ผู้ที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนี้ได้มาก.

[เห็นการบรรดาชกรนี้.]

เฮ้ย! ที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่อง **สัญญาชตาณท์** ที่ควบคุมไว้ไม่ได้ แล้วกลาย
เป็นกิเลส. กิเลสทั้งหลายของกิเลสแล้วก็จะให้พบรากฐานอยู่ที่สัญญาชตาณท์ที่ควบคุมไว้

ไม่ได้. ในครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงกิเลสโดยตรง เช่น โสกะ โทสะ โมหะ, กิเลสเล็กๆ เช่น อุปกิเลสทั้งหลาย, แล้วก็พูดถึงอาการของกิเลส หลายนานอย่าง หลายนานอย่าง กระทั่งว่า เรื่องของนิรวรณ ซึ่งก็เป็นกิเลสเพียงกรุ่น ๆ.

สัญชาตญาณกับตัณหา ๓.

ทันทีที่เหลื่ออยู่ที่จะพูดต่อไป ก็คือเรื่องกิเลสที่จริงจังขึ้นมา ก็จะมีพูดถึง **ตัณหา ๓**, เรื่องอริยสัจจันะมีเรื่องทุกข์ เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์. แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็แยกเป็นตัณหา ๓. ตัณหานี้คือความอยาก, ความอยากความต้องการนั้น เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ เพราะว่าชีวิตมันรู้จักอยากรู้จักต้องการ ให้ตัวมันอยู่ ให้ได้ปัจจัยสำหรับหล่อเลี้ยงให้ตัวมันอยู่. ให้ได้รับสิ่งบำรุงบำเรอให้ได้ความเจริญความก้าวหน้า หรือกระทั่งได้สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันถูกกับความรู้สึกหรือกิเลสของมันเอง.

อ้อ, เคยจะขอพูดให้ชัดเสียหน่อยว่า คำว่า **ตัณหา** นี้แปลว่า **ความอยาก** ที่มาจากความโง่, โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย ช่วยจดจำข้อความนี้ไว้ให้ชัดเจนว่า **ความอยาก** ที่มาจากความโง่ จึงจะเรียกว่า **ตัณหา**. เขามักจะพูดกันว่าความทะยานอยากความคั่นรนอย่างแรง เป็นตัณหานี้มันไม่ถูกต้อง, ถูกน้อย. **ความอยาก** ที่มาจากความโง่จึงจะเรียกว่า **ตัณหา** หรือโสกะก็ได้, ทัดเหาก็ได้, แล้วมันก็รุนแรงเป็นธรรมดา. นี่ถ้าว่าความอยากหรือความต้องการหรือ **ความประสงค์ที่ไม่ได้มาจากความโง่** ไม่ได้มาจากอวิชชา แต่มาจากสติปัญญา รู้ว่าควรทำอะไร ควรทำอะไรอย่างนี้ **ไม่เรียกว่าตัณหา**. ฉะนั้น อย่าไปแปลคำว่าตัณหาสั้น ๆ ว่า ความทะยานอยาก มันต้องให้ชัดลงไปว่า เพราะความโง่ มันจึงจะเป็นตัณหา.

ทีนี้สิ่งที่เรียกว่า **ตัณหา** นั้นมันมีว่า **มีความอยากในทาง** คือสิ่งที่น่ารัก น่าใคร่ เรียกว่า **กามตัณหา**, แล้วก็มี **ตัณหาในความเป็น** ในความเป็นอยู่อย่างนี้ที่นำเป็น ก็เรียกว่า **ภวตัณหา**, แล้วก็มี **ความอยากที่จะไม่เป็น** ในบางกรณีมันหมุนกลับ **อยากที่จะไม่เป็น** รวมกระทั่งอยากตาย ก็เรียกว่า **วิภวตัณหา**; จากข้อความง่าย ๆ ว่า **อยากได้เป็นกามตัณหา, อยากได้หรืออยากมีเป็นกามตัณหา, อยากเป็นเป็นภวตัณหา** ภาวะแปลว่า **เป็น** ถ้าอยากสูญ เรียกว่า **วิภวตัณหา**. **อยากได้** **อยากเป็น** แล้ว **อยากสูญ** นี่ความอยากของคนโง่, จะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้. นี้อยากเป็นคนไร้หรืออยากเป็นคนฉลาด ก็เปรียบว่าเอง. **อยากได้** ในสิ่งที่จะสนองความใคร่, **อยากเป็น** ก็เป็นในลักษณะที่จะได้สิ่งที่ตัวใคร่, **อยากสูญ** นั้นเมื่อมันหมดหมดทำขึ้นมา.

เมื่อความโง่มันถึงที่สุดเหวี่ยง เลยเห็นว่าความสูญไป ความตายไป ความไม่มีอยู่นั้นแหละดี มันก็เลยอยากตายหรืออยากสูญ; แต่ไม่ค่อยมีใครอยาก, มีเป็นส่วนน้อย, แต่มันก็มีได้. ถ้าว่าพระภิกษุ พระภิกษุความเลวของความมีชีวิตอยู่ ตายเสียดีกว่า, พระภิกษุพระภิกษุกันทั้งข้างทั้งยันก็จะมีคนเชื่อ และอยากตายก็ได้.

คราวทั้งนี้ข่าวที่ประเทศไหน หรือสำนักงานจะอยู่อาฟริกา หรือประเทศไหน ของพวกลัทธิสังคมนิยมขั้วนี้ นักรบพร้อมกันหมด ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ลูกเล็ก เท็กแกง กินยาไชยาในดี ตายคราวเดียว ๒-๓ พันคน เพราะได้รับคำสั่งสอนว่า ตายดีกว่า. เราได้ทำดีที่สุดแล้ว พอตายแล้วเราไปอยู่กับพระเป็นเจ้าทันที แล้วจะมาทนทุกข์ทรมานอะไรกันอยู่ที่นี่, ก็เลยสมัครตายกันหมด ๒-๓ พันคน, แล้วหัวหน้าก็ให้กินยาตายพร้อมกันหมด. นี่เมื่อมันอยากตายมันก็มีได้เหมือนกัน แล้วมันก็อยากอย่างแรงนะ เพราะว่าตายไปได้ดีกว่าก็เลยอยากตาย.

นี่เรื่องอยากได้ อยากได้เหมือนใจจะขาด—ที่ตรงกับกิเลส ก็อยากเป็นนั่น เป็นนี่ ที่สามารถจะเรียกร้องหรือบังคับ เอาสิ่งที่ต้องการได้ตามที่ปรารถนา ก็อยากเป็น เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจสนาอันนั้นก็อยากเป็น แล้วถ้าว่ามันหมกทำหรือเหตุการณ์มัน แวกล่อม มันแสดงว่าไปไม่รอด แล้วมันก็อยากตาย เป็นเรื่องผิดเหมือน ๆ กันทั้งหมด อย่าเข้าใจว่าอยากตายนั้นเป็นเรื่องเก่ง เป็นคนเก่งหรือเป็นคนพิเศษ มันก็โง่เท่ากัน นั่นแหละ, อยากได้ หรือ อยากเป็น หรือ อยากตาย นี่มันก็ โง่เท่า ๆ กัน เพราะว่า มันอยากด้วยความโลภ.

นี่ความอยากที่รุนแรงอย่างนี้ มันมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน ซึ่งมีสัญชาตญาณแห่งการจะพัฒนาให้ดีที่สุด ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด มันก็เลยอยากไปถามความรู้สึกของตัวคน, มันก็เกิดความอยาก ๓ ชนิดขึ้นมานี้ : เห็นแก่ตน มันก็อยาก ได้กามารมณ์สูงสุด เป็นกามตัณหา, เห็นแก่ตน อยากให้ตนเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นดีที่สุดจะได้สบาย, หรือว่าได้เป็นผู้มีอำนาจสนา แล้วก็จะได้อำนาจบารมีของ กามารมณ์ของอะไรที่นำปรารถนามาได้โดยง่าย เพราะความเป็นนั่น ๆ, หรือบางทีก็จะนึก เอาเป็นใครไม่ถ่วงกันอะไร ไม่ทำอะไร ให้ได้อยู่เป็นอย่างของทิพย์ของสวรรค์, ไม่ ต้องกินต้องใช้อะไร ก็อยู่สุขเหมือน พวกพรหมอย่างนี้ มันก็เรียกว่าอยากเป็น อยากเป็น. ที่นี้ถ้าในบางกรณีมัน หมกหนทาง มันก็ฆ่าตัวตาย ชนิดที่มีอยู่โดยมาก ไม่น้อยเหมือนกัน ; การฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ยิ่งมากขึ้น เพราะปัญหาในโลกนี้มันมีมากขึ้น. แต่ว่าอยากตายนี้ยังมีความหมายว่า อยากเพื่อไม่เป็นอยู่, อยากเพื่อไม่ ๆ ๆ ไม่อะไรก็แล้ว กัน เรียกว่า วิวาทตัณหาได้เหมือนกัน. ความอยากได้ หรือ อยากเป็น นั้นมัน มาจาก สัสสตทิฏฐิ, ส่วน ความอยากตายนั้นมาจากอุจเฉททิฏฐิ. ความรู้สึกส่วนลึกมันต่าง กัน อุจเฉททิฏฐิอยากสูญนั้น ก็เพราะมันเห็นแก่ตนไปเินทางกลับตรงกันข้าม ว่าอยู่นี้ ไม่ถูกต้องแล้ว, ทายถูกต้องของตน, ความตายเป็นความถูกต้องแก่ตน มันก็เลยอยาก ตาย.

นี่จึงมองดูให้เห็นว่า ตัณหาทั้ง ๓ มันมาจากสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตน, มันก็เลยเกิดความอยากตามสมควรแก่กรณี. นี่เรียกว่า สัญชาตญาณมัน ออกมาเป็นกิเลส, สัญชาตญาณได้รับการปรุงโดยสังเวคล่อม ออกมาเป็นรูปของกิเลส : สัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตน, แห่งการรักตน, แห่งการต้องการบำเรอตน, หรือ ต้องการ อวดตน อะไรก็ตาม มัน รวมกำลังกันเข้าแล้วทำให้เกิดความอยาก ๓ ประการนี้ ซึ่ง เป็นกิเลส.

สัญชาตญาณกับอุปาทาน.

ที่นี้ดูต่อไปอีกถึงหมวด อุปาทาน อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น มัน ก็แสดงว่าเป็นเรื่องของตนเองอย่างยิ่งอยู่แล้ว, อุปาทานมันยึดมั่นเรื่องตนเรื่องของตน.

อุปาทานที่ ๑ เป็นกามอุปาทาน—ยึดมั่นโดยความเป็นกาม เป็นของ น่ารักน่าใคร่ ก็ความใคร่ของตน แล้วก็เพื่อได้แก่ตน เป็นการบำเรอตน ตามความ ต้องการของสัญชาตญาณ.

แล้วอุปาทานที่ ๒ ทิฏฐอุปาทาน—ความยึดมั่นด้วยทิฏฐิ ด้วยความเห็นว่าเป็นอย่างไร, มันก็เป็นเรื่องของตัวตนที่หัวแข็ง เป็นตัวกู. ถ้าเป็น กามอุปาทานเป็นตัว ตนชนิดของกู, ถ้าเป็น ทิฏฐอุปาทานมันเป็นเรื่องตัวตน ประเภทตัวกู ตัวกู ไม่ยอม ใคร. กิเลสที่เป็นเหตุให้ถือมั่นไม่ยอมใครนี้ คือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐอุปาทาน, เป็นเรื่องของตัวกู มีความเห็นแก่ตน แล้วก็ยึดมั่นตน แล้วก็ยืนยันในความรูสึกอันนี้.

ที่นี้ อุปาทานที่ ๓ สิลัพพัตตอุปาทาน—ยึดมั่นศีลและพรต คำนี้จะบอก ให้รู้ว่า อธิบายกันผิด ๆ คือเขามักจะอธิบายกันว่า ไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัติตนนอกศาสนาอื่น;

ไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัติของเคียรติย์อื่น. ทำผิด ๆ ตามลัทธิอื่นจึงจะเรียกว่าสัลลพัตปูพาน. เช่นไปพรมานทนบ้าง, ไม่กินอาหารกินหญ้าบ้าง, กินอุจจาระบ้าง, อะไรก็ตาม, ไปถืออย่างนั้น ประพฤติอย่างสูงนั้ ประพฤติอย่างต่ำ ก็เรียกว่าสัลลพัตปูพาน ที่จริงไม่ใช่ ย่ำอริยาบถอย่างนั้น. ขอยืนยันว่าอย่าอริยาบถอย่างนั้น, จงอธิบายว่า ยึดมั่นศีลวัตรของตนเองที่มีอยู่ที่นี้ ที่กำลังประพฤติอยู่นั้นผิด, ยึดมั่นผิด ไม่ตรงตามความจริง ไม่ตรงตามเหตุผล; เช่นว่าเราถือศีลอย่างนี้ ประพฤติวัตรปฏิบัติอย่างนี้ แทนที่จะคิดว่าชุกเกลากิเลส, ชุกเกลากิเลสเพื่อความหมดกิเลส. มัน ไปยึดมั่นว่าเพื่อความดี ความศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่อความมีอำนาจพิเศษ วิเศษ มีปาฏิหาริย์มีอะไรไปทำนองนั้น. มันไม่ถูกต้อง, ศีลไม่ใช่เพื่ออย่างนั้น.

ศีลเพื่อขัดเกลากิเลสทางกายทางวาจา, วัตรปฏิบัติทั้งหลาย ก็เพื่อขัดเกลากิเลสทั้งหลายทั้งปวง, มันมีเรื่องของมันโดยเฉพาะ ไม่ต้องงมงาย ไม่ต้องคาดคะเนหรือไม่ต้องอะไรหมก. ที่มัน ไม่เห็นตามที่เป็นอย่างนั้น มันก็มีความรู้สึก ไปในทางซลหรือ ศักดิ์สิทธิ์, รักษาศีลให้มีความซลให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา; พอได้ทำพิธีรับศีลแล้วรู้สึกว่าจะซลขึ้นมา, มันก็สักว่าพิธีเท่านั้นแหละ มันก็หลอกกันเป็นทอดๆไป. นี่ยังนั่นเรียกว่าลูปคลาศีลและวัตรให้ใจไปตามความงៃของคนๆนั้น. เอาความงៃมาลูปคลาศีลและวัตรที่ปฏิบัติอยู่นั้น ให้กลายเป็นของใจไปตามความงៃของคนนั้นๆ. เพราะฉะนั้น ขอระวังให้ดี ที่ปฏิบัติอยู่ในพุทธศาสนานี้แหละ ศีลข้อไหน วัตรปฏิบัติข้อไหน, จงเข้าใจให้ถูกต้อง ว่ามีเหตุผลอย่างไร, ทำเพื่ออะไร ให้ได้ผลอย่างนั้นจริงๆ. อย่าให้กลายเป็นเรื่องซลเรื่องศักดิ์สิทธิ์ เหมาๆเอาว่า ต่อไปนี่เก่งทั้งหมด ก็ทั้งหมด ได้ทั้งหมด มีปาฏิหาริย์ มีอะไรไปเสีย. สัลลพัตปูพานที่เรียกว่าตัวคนที่เขานั่นเอง, มันเป็นสัญชาตญาณแห่งการอยากดิ้อยากเด่น อยากดัง อยากอวดอยากอะไร มันก็เลยเตลิดออกไป เป็นเรื่องของความงมงาย.

อุปาทานที่ ๔ อันสุดท้ายที่เรียกว่า อัตตวาทุพาน—ความยึดมั่นถือมั่น ด้วยวาหะว่าตน ด้วยคำพูดว่าตน แต่มันไม่ใช่เรื่องของคำพูด; มันมีทิวฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาเช่นนั้น. ทิวฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาว่าตัวตน ตัวกู ของกู ของตน, ทิวฐิอันนั้นมันทำให้พูดออกมาอย่างนั้น. ท่านก็เล็งเอาถึงตอนที่ทิวฐิมันทำให้พูดออกมาว่า ตัวตน อัตตวาหะ—วาหะว่าตน, อุปาทานยึดมั่น ด้วยวาหะว่าตน; เพราะสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั้น มันบีบบังคับ หรือว่ามันทำให้ต้องรู้สึกนึกถืออย่างนั้น, เราจึงมีความรู้สึกว่ามีตัวตน.

ถ้ามีตัวตนมันก็ต้องมีของๆ ตน มันคู่กันมันแยกไม่ได้, มีตัวตนนั้นนะ เป็นของมันก็ได้อ, หรือมีสิ่งอื่นสิ่งอื่นว่าเป็นของมันก็ได้อ, ความสุขความทุกข์ ความดีความเสีย ความแพ้ความชนะ บุญกุศล สุขทุกข์อะไรก็ตามว่าเป็นของตน. ที่จริงโดยธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเกิดจาก มัน ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตน มันมีแต่สิ่งที่เข้าไปตามธรรมชาติ ตามกฎของอิทัปปัจจยดา; แต่ถ้าความงៃด้วยอวิชชาเกิดขึ้นแล้ว มันไปเอาสิ่งที่มิใช่ตัวตน มันคิดเป็นตัวตน ยึดถือเป็นตัวตน เป็นของตน. ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันเป็นเพียงความคิด ความสำคัญมันหมายด้วยความงៃ; ถ้าไม่มีความงៃ มันก็ไม่สำคัญก็หมายความว่าไม่มีตัวตน. นี่แปลว่าในสัญชาตญาณที่มีมาตามธรรมชาติ แท้ๆ นั้น ยังไม่มีความฉลาด, มันจึงให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในสัญชาตญาณซึ่งเกิดได้เอง ว่ามีตัวตน มีตัวตน.

นี้อุปาทานทั้ง ๔ นั้น เป็นเรื่องผูกมัดร้อยรัดให้คนที่เขาเรียกว่า คนสมมติเรียกว่าคน ต้องติดอยู่ในกองทุกข์ คือติดอยู่ในกาม ที่ทนชอบใจ, ติดอยู่ในทิวฐิ ที่ทนถือมั่น, ติดอยู่ในศีลพรต ที่ทนคิดว่าพิเศษขลังศักดิ์สิทธิ์, แล้วก็ติดอยู่ในวาหะว่าตน จะยืนยันว่าตน จะยึดมั่นว่าตน. กิเลสเหล่านี้จะมีปัญหามากน้อยเท่าไรอะไรๆ ก็เป็นเหตุไปเสียหมด, แล้วธรรมชาติไม่ยอมให้เป็นคน มันก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆ

โดยไม่รู้สึกตัว จนนั้นคนจึงนั่งร้องไห้อยู่ด้วยความโง่โง้นนี้ โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นความโง่โง้นนี้, หรือเป็นความยี่ดื้ออย่างนี้. นี่แหละเรียกว่า เป็นทุกข์เหลือประมาณ โดยที่ไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุอะไร.

ขอให้สังเกตดูให้ดี ๆ ว่าบางทีมันตัวเรานั้นแหละ เราเองนั่นแหละเป็นทุกข์ เสียเหลือประมาณ โดยไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไร; ถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้เพียงพอมันก็จะรู้ว่าอ้าว, เพราะเหตุของคน, เหตุของความที่มีตัวตน, ความยี่ดื้อความโง่ความหลง ความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตน, แล้วมันไม่ใช่ว่าที่ตนต้องการ, แล้วบางทีมันจะทำลายตน มันจะสูญเสียตน คือตนมันจะต้องพินาศ จะต้องฉิบหาย จะต้องตาย จะต้องอะไรเป็นต้น. เพียงแต่ล้างสังขารนี้ มาเท่านั้นแหละ ว่าจะต้องตาย มัน ก็เป็นทุกข์ยิ่งกว่าตายด้วยซ้ำไป; ถ้าตายเสีย มันก็ตายพ้นไปเลย มันไม่รู้สึกคิดนึก มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์. แต่ถ้ามันไปยี่ดื้อในความตาย ยี่ดื้อในลักษณะหรือสิ่งที่แสดงว่า จะต้องตาย มันก็เป็นทุกข์. ฉะนั้นจึงเป็นทุกข์ของคนโง่ จะเรียกว่าทุกข์ฟรีก็ได้ ทุกข์โดยไม่ต้องเสียสละทั้งทุกข์ฟรี ทุกข์ฟรีกันอยู่ทุกคน โดยที่ไม่ต้องทุกข์ มันก็เป็นทุกข์จนได้.

นี่ระวังให้ดี มันจะขาดทุนยิ่งกว่าการขาดทุนใด ๆ แล้วมันจะยิ่งกว่าความตายด้วยซ้ำก็อมมันเป็นทุกข์; ถ้าความตายมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์. แต่เห็น มันไม่ตายมันรู้สึกเป็นทุกข์ธรรมดา เหมือนกับไฟชนิดหนึ่งเผาผลาญอยู่ตลอดเวลา, แล้วเป็นไฟที่ไม่ร้อนเสียด้วย, ที่ไม่ร้อนเหมือนกับไฟธรรมดา แต่มันร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา ทำให้เกิดความทุกข์.

นี่สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน หรือต้องการจะสงวนตน จะอวดตน จะอะไรคน ออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลส ในนามว่าอุปาทานทั้ง ๔ : กามอุปาทาน ทุจริตอุปาทาน สิลพัตตอุปาทาน อัตตวาอุปาทาน. ขอให้นักศึกษาทั้งหลายอย่าเห็นว่า เป็นคำพูดเล่น ๆ คำ ๆ ครัว ๆ อยู่ในวัด, มันเป็นเรื่องจริง จริงที่สุด จริงของธรรมชาติ,

จริงอย่างวิทยาศาสตร์. เรื่อง อุปาทานทั้ง ๔ นี้ มันมีอยู่แก่เราโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เราจึงทำลายมันไม่ได้.

ไปศึกษาเสียให้รู้ตัวว่า กามอุปาทาน ยึดมั่นในกาม, คำพูดสั้น ๆ ว่า ยึดมั่นในกาม นี่ปัญหาท่ามกลาง บัญหาเต็มโลกเลย, คนทั้งโลกมันก็ยึดมั่นในกาม.

ทุจริตอุปาทาน—ยึดมั่นในทิวฏฐิความคิดความเห็นของตน มันก็ไม่ยอมใคร มันก็มีกันอยู่ทั้งโลกเหมือนกัน, แต่ละคนก็มีความคิดความเห็นของตนไม่ยอมฟังเสียงของใคร.

สิลพัตตอุปาทาน ทำอะไรอยู่, ทำอะไรอยู่เพื่อประโยชน์แก่การกับทุกข์โดยตรงนั้น มัน ไปเห็นเป็นของพิเศษ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของผิดธรรมดาเห็นอิสรธรรมชาติ เลยธรรมชาติไปเสีย.

แล้วอันสุดท้ายที่ว่า อัตตวาอุปาทาน—ความรู้สีกว่ากูมีอยู่ กูเป็นอยู่ ของกูมีอยู่ ของกูเป็นอยู่ ความรู้สึกอันนี้ธรรมดาเหมือนกันกับแบกของหนักอย่างยิ่ง แล้วก็เอาลงไม่ได้. เหมือนกับแบกก้อนหินอย่างใหญ่หนักเหลือประมาณแล้วเอาลงไม่ได้, ก็แบกตัวตนเพราะสัญชาตญาณ ที่ไม่ได้รับการเพาะหรือพัฒนาให้มันเป็นโพธิ์ แต่มันกลับคิดไปเป็นกิเลส, เป็นกิเลสก็อมมีตัวเศร้าหมอง มันจึงได้เป็นทุกข์. ถ้าเป็นโพธิ์มันก็สว่างไสวแจ่มแจ้ง, รู้ตามที่เป็นจริง มันก็ไม่อาจจะเกิดความทุกข์.

นี่สัญชาตญาณที่ مأอยู่ในรูปของกิเลสเป็นอย่างนี้, แล้วสัญชาตญาณเดียวกันนั้นแหละที่มันไปอยู่ในรูปของโพธิ์ มันเป็นอย่างอื่น แต่เราไว้วางใจกันคราวอื่น. วันนี้นำเรื่องสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกันเสียให้เพียงพอก่อน.

สัญชาตญาณกับกิเลสละเอียดชื่อมานะ.

ที่มันมีกิเลสละเอียดประเภทหนึ่ง เรียกว่า **มานะ**, **มานะ**—ความสำคัญ, ในภาษาไทยคำว่า **มานะ** แปลว่า **ทิฐิ** คือความจองหองพองชน เรียกว่า **มานะ**; แต่ในภาษาบาลี ภาษารธรรมะ นั้น คำว่า **มานะ** ไม่ได้หมายความว่าเพียงเท่านั้น หมายความว่าสำคัญมันหมายถึง, จะพูดง่าย ๆ ก็ว่า มันให้มาตรฐานแก่ตนเอง, มันให้มาตรฐาน **standard** แก่ตนเอง ว่าเป็นอย่างไร เป็นอย่างไร เป็นอย่างไร; ถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวคนตามสัญชาตญาณ มันก็ไม่รู้จะให้มาตรฐานแก่อะไร. **เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึก** ว่าตัวตน, ตัวตนขึ้นมาเสียแล้ว, มันก็ให้มาตรฐานแก่ตัวตน ตามความรู้สึกนึกคิดของมัน. ดังนั้นมันจึงให้เกิด **มานะ** คือความสำคัญมันหมายถึง โดยมาตรฐานนั้น ๆ เรียกว่า **มานะมานะ** แบ่งเป็น ๓ ชนิด : สำคัญมันหมายถึงตัวดีกว่า, สำคัญมันหมายถึงว่าเสมอกัน, สำคัญมันหมายถึงว่าเลวกว่า, นี่มีอยู่ ๓ ชนิดเท่านั้น.

ขอให้หาความนึกของตัวเองนั่นแหละ, ความรู้สึกของตัวเองแหละเป็นหลัก. **เมื่อไรเรารู้สึกว่าเรดีกว่าคนอื่น** แล้วระวังเอะ, นี่มานะคือกิเลสมันครอบงำเอาแล้ว มันรู้สึกว่าคุณดีกว่าคนอื่น บางทีก็รู้สึกว่าคุณดีกว่ากัน เท่ากัน ก็มานะนั่นแหละให้มาตรฐานว่าเท่ากัน, บางทีมันก็เลวกว่า เลวกว่า รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจลงไปทีเดียวว่าเรานั้นเลวกว่า. นี่ดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่า, เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะมีสัญชาตญาณแห่งตัวตน ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการวัด หรือกำหนด หรือประมาณ, ถ้าไม่มีตัวตนมานะเหล่านี้มันไม่ได้.

ที่มันมานะนี้มันยังเด่นตลกนะ มันเป็นเรื่องสำคัญ สำคัญมันหมายถึงเท่านั้น ที่จริงเราอาจจะดีกว่าเขา โดยอะไรก็ตาม โดยชาติโดยกำเนิดโดยวิชาความรู้โดยสมรรถภาพอะไรเราดีกว่าเขา; แต่เราไม่รู้สึกตัว, เราไปเข้าใจว่าเราเลวกว่าเขาก็ได้อย่างนี้

มันเป็นมานะอีกชั้นหนึ่งที่สำคัญผิด ขาดทุนสองซ้อนเลย. เราดีกว่าเขาเนะ เรียกว่าเรดีกว่าเขาอยู่ โดยแท้จริงเนะ เราอาจจะคิดว่าเรดีกว่าเขาก็ได้, เราอาจจะคิดว่าเราเท่ากับเขาก็ได้, เราอาจจะไม่คิดว่าเราเลวกว่าเขาก็ได้ ในกรณีที่เรดีกว่าเขา เราเหนือเขาเนะ, เรายังคิดได้ ๓ อย่างนั้นแหละ ว่าดีกว่า เสมอกัน หรือเลวกว่า. **ที่นี้ ในกรณีที่มันเท่ากัน** อะไร ๆ มันก็เท่ากัน เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกัน สถิติปัญญาความนึกความสามารถ สมรรถภาพ สุขภาพอะไรเท่ากัน; แต่เราอาจจะไปคิดว่าเรดีกว่าเขาก็ได้, เราเท่ากับเขาก็ได้, เราเลวกว่าเขาก็ได้. ที่นั้นสุดท้ายเรานั้น เลวกว่าเขา ค้อยกว่าเขาโดยประการทั้งปวง; แต่เราอาจจะมีความคิดเห็นว่าเรดีกว่าเขา เหนือเขาก็ได้, หรือเสมอกับเขาก็ได้ เลวกว่าเขาก็ได้, ได้สามคุณสามได้เท่า, ได้เท่าชนิด.

มานะทั้ง ๔ ชนิด มันมาจากอุปาทานว่ามีตัวตน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นว่ามีตัวตน, เอาตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งการวัด แห่งการวางมาตรฐาน. **ที่นี้ สถิติปัญญาความนึกความนึกมันไว้**, มัน ไร้เกินไปบ้าง หรือมัน ไร้ผิดหลงผิดกลับกันอยู่บ้าง, มันก็เกิดมีความสำคัญมันหมายถึงอย่างนี้ ซึ่งเป็นกิเลส. ถ้าสำคัญว่าดีกว่าเขา มันก็เกิดความรู้สึกทำนองหนึ่ง, ถ้าเท่ากับเขา ความรู้สึกก็เป็นทำนองหนึ่ง, เลวกว่าเขาความรู้สึกทำนองหนึ่ง.

ถ้าดีกว่าเขาก็ถูกเขา หรืออะไร ๆ ชนิดที่มันทำไปเพราะคิดว่าดีกว่าเขา ถ้าเสมอกัน บางทีมันก็จะ เป็นเพื่อนกันก็ได้, หรือว่ามันจะเป็นคู่แข่งกันก็ได้ มันมีปัญหายุ่งยากนั่นแหละ, ถ้าเลวกว่าเขามันก็น้อยเนื้อต่ำใจ, น้อยเนื้อต่ำใจแทบจะไม่มีแรงทำอะไร. แล้วทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความจริง, ทั้ง ๔ ชนิดไม่ใช่ความจริง เป็นเพียงความสำคัญมันหมายถึงความไว้. กิเลสพวกนี้ ชนิดนี้ เรียกว่า **มานะ**, **มานะมี ๓ กลุ่ม**, **กลุ่มละ ๓**, **เลยได้เป็น ๔ ตัว**.

มันมาจากสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวตน, แล้วอีกมันตัวคน, แล้วเห็นแก่เห็นแก่ประโยชน์ของตน, มันก็ทำให้ความคิดก็บิดคลาน ออกไปในทางที่จะเปรียบเทียบ แล้วมันก็เปรียบเทียบ. นี่ตัวคนเป็นที่ตั้งแห่งการเปรียบเทียบ ตามอำนาจของสัญชาตญาณ; ถ้าอย่ามีสัญชาตญาณว่าตัวตน มันจะเหล่านักไม่เกิด บัญหาก็ไม่มี. เกียวมันมี บัญหามันก็มีตามแบบของมันมานะ.

พระพุทธเจ้าทรงมีมานะดุจธงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้ว. เมื่อตะกี้ได้อินหรือเปล่า. พระเจ้าสวคเมื่อตะกี้มีอยู่บหนึ่งคำหนึ่ง มีมานะดุจธงซึ่งพระองค์ลดลงได้แล้ว. พวกเรามีมานะดุจธง ยกสูงขึ้นไม่ยอมลด, ไม่ยอมลดธง เป็นผู้ชนะเรื่อยไป ยกธงเรื่อยไป, มีมานะดุจธง ธงที่เขยยกขึ้นโชว์. นี่ถ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้า ก็มีมานะดุจธงซึ่งลดลงได้แล้ว, คือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้า ท่านไม่มีมานะที่จะยกธง.

นั่นแหละ มานะ นั่นแหละ แม้ว่ามันจะไม่รุนแรงร้ายกาจเหมือนนาคะ โลกะ โทสะ โมหะก็ตามเถอะ, แต่มันก็สร้างปัญหาสารพัดอย่าง ทรมานใจเหลือประมาณ. ความจริงตัวเองจะดีกว่าเขา หรือเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาก็ไม่รู้; ถ้าไปรู้สึกสำคัญมันหมายความว่าเลวกว่าเขา แล้วมันก็นอนไม่หลับ, แล้วมันก็ทรมานใจ เหมือนกับทคนรกชนิดหนึ่ง, ทคนรกชนิดหนึ่ง. นรกนั้นมีหลายร้อยชนิด คือความร้อนใจในรูปแบบต่างๆ กัน, เกียวนี้เราก็ต้องตกนรกชนิดหนึ่ง มันน้อยใจว่าเราแพ้แล้วกว่าเขา ทั้งที่โดยที่แท้เรามีอะไรดีกว่าเขาอีกอยู่หลายอย่างหลายประการ. ฉะนั้น มานะมันเกิดขึ้นได้ตามสิ่งแวดล้อมที่ผิดๆ, หรือว่าเพราะไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น มันก็เกิดความรู้สึกว่ามันหมายขึ้นมาในใจอย่างผิดๆ, แล้วมันก็ได้มีความรู้สึกอย่างนี้.

ช่วยคิดดูสักหน่อยได้ไหม? คำนวณดูสักหน่อยได้ไหม? ว่าถ้าเราอย่างมีความรู้สึก ๓ ประการนี้ หัวใจมันจะโล่งจะเกลี้ยงสักเท่าไร; ถ้าเราอย่ามีความรู้สึก

คิดนึกว่ากูดีกว่า กูเสมอกับมึง กูเลวกว่ามึง, ถ้าอย่ามีความคิด ๓ ประการนี้ มันจะสบายใจ จะมีจิตใจสงบเย็นได้สักเท่าไร, ฉะนั้น มานะนั้นมันเป็นผลของสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน, แล้วก็จะสวนตน แล้วก็จะยกตน แล้วก็จะอวดตน อะไรต่างๆ, มาจากสัญชาตญาณ เป็นสัญชาตญาณ ที่ออกมาเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่ามานะ.

เอ้า, พวกกันอีกสักอย่างสองอย่าง ให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น, ให้มันครบ ให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าสัญชาตญาณมันออกมาเป็นกิเลสประเภทไหนได้บ้าง? ที่นี้ก็กิเลสชั้นละเอียดขึ้นเข้าโยยาก, กิเลสชั้นละเอียดเข้าโยยาก เห็นได้ยาก ตัดได้ยาก มันก็มีอยู่ เรียกว่าอนุสัยก็มี, เรียกว่าสังโยชน์ก็มี.

สัญชาตญาณกับอนุสัย.

ที่เรียกว่าอนุสัย ยกตัวอย่างสัก ๓ อย่าง ว่าราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชานุสัย ชื่อบาลีจำยากไม่ขอร้องให้จำ; แต่ให้รู้ความหมายของมัน. อนุสัย คือความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกผิดๆ, ความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกผิดๆ ขึ้นมาเป็น ๓ พวกนั่นแหละ โลกะ โทสะ โมหะ. ถ้ามันเกิด ความเคยชินชนิดที่จะเอาที่จะเอา พวกโลกะ พวกราคะเรียกว่า ราคานุสัย, สัญชาตญาณแห่งความรู้สึกผิดนึกที่จะเอา จะเอาเข้ามา ถึงเขามาหาหัว เรียกว่าราคานุสัย. ที่นี้อีกอันหนึ่งมันไม่ชอบมันไม่ถูกกัน; นี่หมายความว่ามันไม่ถูกกัน มันก็จะถึงเอาเข้ามาหาหัว. นี่ถ้ามันไม่ชอบไม่ถูกกัน, มันจะตีให้ตายไป หรือมันจะผลึกออกไป ก็เรียกว่าปฏิฆานุสัย คือเป็นพวกโทสะ โกรธ. ถ้ามันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่มันก็ยังทั้ง ยงสนใจวนเวียนอยู่ที่นั่น ก็เรียกว่าอวิชานุสัย.

ไม่ใช่คำสำหรับทุกคนคริครอยู่ในวักนะ; แต่มัน เป็นสิ่งที่มียุติจริงในหัวใจ
ของคนทุกคนแม้ที่บ้าน มันมีความรู้สึกอย่างเหนียวแน่น ที่คอยแต่จะเกิดขึ้นมา,
หรือสะสมไว้ให้มาก สำหรับจะเกิดขึ้นมา สะสมไว้ในใจ.

อันที่หนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นโรคะ คือ ความรัก; ฉะนั้นมันจึง เป็นสิ่งที่
บังคับยาก เรื่องความรัก ใครๆ ก็พอจะรู้ว่าบังคับยากสักก็มาน้อย. นี่ก็เพราะสิ่งที่
เรียกว่าอนุสัยราคานุสัยที่สะสมไว้เต็มลงไว้ เต็มลงไว้ในสัญชาตญาณแห่งมีตัวตน.
ต้องการจะได้ ต้องการ จะมี ต้องการ จะเห็นแก่ตน ต้องการจะใคร่บำเรอตน,
มันก็มีราคานุสัย คอยายที่จะรัก, จึงไม่มีใครเอาชนะมันได้ง่ายๆ; มีแต่อกใหม่ ใส่เข้ามา
ไปทั้งนั้นแหละเรื่องของความรักนะ เพราะมันง่ายที่จะเกิด. ครั้นเกิดขึ้นแล้วก็เอา
ออกไม่ได้ เพราะมันมีสิ่งนี้ คือสัญชาตญาณแห่งการที่มีตัวตน. และต้องการให้ได้รับการ
บำเรอจากสิ่งแวดล้อม, ต้องการจะถนอม ต้องการจะอด ต้องการจะอะไรต่างๆ.

อันที่สอง เรียกว่าปฏิฆะ ปฏิฆะคือ ในกรณีที่มันไม่ชอบ, ในกรณีที่มัน
ไม่เอา, มันจะทำลาย มันจะก็กลับออกไป. อันที่ ๑ ดังเข้ามา, อันที่ ๒ ก็กลับออกไป,

อันที่สาม อวิชขานุสัย วนเวียนอยู่รอบๆ ด้วยความโง่ ความรู้สึกที่เป็น
กิเลสโดยใจความมีอยู่อย่างนี้.

รู้จักกิเลสกันไว้โดยใจความ ว่ามีอยู่ ๓ พวกเท่านั้นแหละ; พวกหนึ่ง จะ
ดังเข้ามาหาเป็นความรัก ความกำหนัดยินดี เป็นความโลภ เป็นโรคะเป็นโลภะ, พวก
นี้จะดังเข้ามา. ที่นี้ อีกพวกหนึ่ง ไม่ถูก คือเป็นฝ่ายปฏิบัติ มันก็จะผล็อกจากไป
หรือจะก็เสียให้ตาย. อันที่สามนั้นโง่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ก็เลยวิ่งอยู่รอบๆ. เป็น
ภาพพจน์ที่จำได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย สำหรับจะรู้จักกิเลส หรือสำหรับจะเอาไปจัดหมวดหมู่กิเลส.
กิเลสมันมีกล่าวไว้เป็นชื่อมากมายหลายสิบชนิดเต็มที.

ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากิเลสตัวนั้นมันอยู่ในพวกโลกะ, หรืออยู่ในพวกโทสะ,
หรืออยู่ในพวกโมหะ, ก็ศึกษาให้รู้สิว่า กิเลสตัวนั้นมันมีอาการอย่างไร. ถ้ากิเลส
ตัวนั้นมันมีอาการจะดังเข้ามาสู่ตนเอง กิเลสตัวนั้น ก็อยู่ในพวกโลกะ หรือ ราคะ,
ถ้าศึกษาแล้วกิเลสตัวนั้น มัน มีอาการผล็อกจากไป หรือก็เสียให้ตาย ทำลายเสีย มันก็
อยู่ในพวกโทสะ, ถ้ามันโง่ ไม่รู้จะอะไรวิ่งวนอยู่รอบๆ มันก็อยู่ในพวกโมหะ, นี่ กิเลส
มันมี ๓ กลุ่ม ๓ กองเท่านั้นแหละ. นี่ กิเลสก็เกิดขึ้นเต็มที่.

ที่นี้ ความเคยชินของกิเลส ที่จะเป็นอย่างนั้นอีก ก็เรียกว่าอนุสัย, รั้วทาง
เหลือเกิน; ฉะนั้นเราจึงบังคับยาก บังคับไม่ให้อีกมันบังคับไม่ได้, บังคับให้ไม่โกรธนี้
บังคับไม่ได้, บังคับไม่ให้กลัว ไม่ให้อะไร, บังคับไม่ได้ ก็เพราะว่ามันสะสมอนุสัย
ไว้มาก, ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันสะสมไว้มาก. สะสมไว้ที่ไหน? มันก็สะสมไว้
ที่สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน ที่มีอยู่ในสันดาน. มันคล้ายๆ กันที่จะเรียกใน
บาลีว่าอนุสัย. อนุสัยคือสัญชาตญาณที่ถูกบวกเพิ่มเข้าไปในรูปของสัญชาตญาณ;
เพราะเราได้ใส่สร้างความรู้สึกอันนั้นเพิ่มเข้าไป เพิ่มเข้าไป เพิ่มเข้าไป, มันก็ง่ายที่จะรักบ้าง
ง่ายที่จะโกรธบ้าง ง่ายที่จะโง่บ้าง มันรักหรือมันโกรธหรือมันโง่ มัน ๓ อย่างนี้ เพราะ
มีสัญชาตญาณ.

สัญชาตญาณกับสังโยชน์.

เอา, ที่นี้ถ้าจะพูดกันให้หมดก็สักที ก็อยากจะพูดไปถึงสังโยชน์ ๑๐ ประการ.
อย่าเพื่อให้สัญชาตญาณที่จะโกรธขึ้นมาจะ จะไม่พอใจ, สัญชาตญาณที่จะโกรธที่จะไม่พอใจ
ทั้ง อย่าเพื่อให้เกิดนะ. ขออดทนหน่อย อดทนต่อไปหน่อย; เพราะว่าเรื่อง สังโยชน์
๑๐ ประการนี้ มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก, สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูก—เครื่องผูก

เครื่องลำม, เหมือนกับโซ่หรือตรวนหรือข้อหรือคา หรืออะไรนี้, เครื่องลำมเครื่องผูกเครื่องจำเรียกว่าสังโยชน์. สิ่งที่มีคนผูกจิตใจไว้ ให้อยู่ในกิเลสในความทุกข์ในวัฏฏะนี่คือสังโยชน์ ก็คือมันผูกให้ติดไว้กับสิ่งที่เป็นทุกข์, สิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ มันมีสังโยชน์ผูกติดไว้กับสิ่งนั้น. ถ้าตัดสังโยชน์ได้หมดก็เป็นพระอรหันต์, ถ้าตัดสังโยชน์บางส่วนได้ ก็เป็นพระอริยเจ้าที่ลดๆ ลงมา, ถ้าตัดไม่ได้เลยเป็นปุถุชนเต็มขั้น, ถ้ามันตัดสังโยชน์ไม่ได้เสียเลย มันเป็นปุถุชนเต็มที. นี่คือยพังควา เรามันเป็นปุถุชนเต็มทีหรือว่า เรามันอะไรก็ได้บ้าง.

สังโยชน์ข้อที่ ๑ เรียกว่า **สักกายทิฏฐิ** ความเห็นว่ากายของตน, ความเห็นว่ากายของตน ทั้งที่ไม่รู้ว่ากายคืออะไรโดยแท้จริง, แต่มันเกิดความนึกคิดความเห็นอันนี้ไว้ว่ากายนี้, กายนี้เท่าที่เห็นการกนั้นมันจะรู้สึกได้ว่า กายๆ นั้นแหละของตน. เห็นที่ใดแล้วอย่างนี้ก็ได้, คนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าก็ได้, ที่เขารู้สึกว่าอะไรเป็นกาย—เป็นกาย **เอาเป็นของตน** นั่นคือสังโยชน์ข้อแรก.

คำว่า กายๆ นี้แปลว่า **หมู่**. คำว่า กายโดยแท้จริงไม่ได้แปลว่าร่างกาย คำว่า กายมันแปลว่า **หมู่**. แต่โดยเหตุที่ว่า ร่างกายของคนๆ หนึ่งมันมีของหลายอย่างรวมกันเป็นหมู่, เช่นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อะไร ๓๒ อย่าง หลายอย่างมันรวมกันเป็นหมู่หนึ่ง ก็เลยเรียกว่ากาย. คำว่า กายนี้แปลว่า **หมู่**, ไม่ได้แปลว่าร่างกาย. แต่เพราะเหตุที่ร่างกายนั้นประกอบด้วยของหลายอย่างเป็นหมู่ ก็เลยเรียกว่าร่างกาย. คำว่า กายแปลว่า **หมู่**; เช่น พลกายนี้แปลว่าหมู่แห่งทหาร, หมู่แห่งพล หมู่แห่งเสนา นี่พลกายนั้นแหละแปลตามเดิมตามคำเดิมว่า หมู่ กลุ่ม, หมู่ กายแห่งทหารเรียกว่าพลกาย.

เรามีสัญชาตญาณแห่งความยึดถือว่าตัวตนอยู่ในสันดาน พอมีความรู้สึกเจริญขึ้น, พอเกิดทหารมันเจริญขึ้นพอที่จะรู้ว่าอะไร มัน ก็ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นกาย

เป็นตัวกู; แต่ก็ไม่มีความรู้มาแต่ในท้อง เรื่องธรรมะธรรมอะไรไม่รู้ทั้งนั้น; ดังนั้นเด็กนั้นจึงรู้ได้แต่เพียงตามสัญชาตญาณมันจะชวนให้รู้ ชวนให้รู้สึกแล้วชวนให้สำคัญมันหมาย. ฉะนั้น เมื่อเด็กได้ขึ้นก็มีความรู้สึกประเภทตัวตนตัวกูได้เอง, แล้วมันเกิดมาจากผัสสะที่มากระทบของอวัยวะ รู้สึกว่าอวัยวะ, แล้วมันมีความรู้สึกเกิดชอบต่อไปถึงว่าอวัยวะ, แม้จะไม่ออกเสียงว่ากู แม้จะพูดว่ากูไม่เป็น, พูดคำว่ากูมันพูดไม่เป็นก็ตามเถอะ, แต่มันมีความรู้สึกในความหมายของกู กูอวัยวะกูไม่อวัยวะ อย่างนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นๆ, จนอายุมันมากขึ้น ความรู้สึกที่เป็นตัวกูก็เข้มข้นขึ้น เข้มข้นขึ้น, ที่ไหนไรๆ ที่มันเนื่องกันอยู่หมดกัน ทั้งร่างกายมันก็เป็นของกู, ฉะนั้นเด็กจะรู้สึกได้เองโดยไม่ได้มีใครสอนว่าทั้งหมดนี้ของกู. ไปคิดเอาเอง, ไปสังเกตเอาเองว่าเด็ก ๆ มันจะรู้สึกของมันได้เอง ว่าทั้งหมดนี้เป็นของกู, เรียกว่าเป็นความงอ้อแอ้ความงอนมนเบอร์หนึ่ง ที่มันจะเกิดขึ้นในความรู้สึก คตินึกของเด็กละ. เรียกว่า **สักกายทิฏฐิ—สักกายทิฏฐิ**. ทิฏฐิแปลว่า **ความคิดเห็น** สักกายะว่า **กายของกู**—ว่ากายของกู, **ความคิดเห็นว่ากายของกู** เด็กก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดชีวิตแหละ.

นี่อันแรกนี่ มันก็ลำบากสักเท่าไรที่เอาอะไรมาเป็นของกู, แต่แล้วไม่เป็นได้ มันเป็นไปได้, มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน, เรียกว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ, ตามกฎของอิทัปปัจจยตา. นี่คนแรกก็ต้องเป็นทุกข์ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ, ทั้งที่เรารู้สึกว่าเป็นของกู ทั้งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวกู, ตัวกูที่ไม่เป็นไปตามต้องการของกู, ของกูที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ. นี่คือ **ความทุกข์พื้นฐาน** ความงอนมนเบอร์หนึ่ง เรียกว่าสังโยชน์ ทำให้ผูกติดกันอยู่กับความทุกข์, หรือผูกติดกันอยู่กับกระแสแห่งความทุกข์ คือปฏิจลสมุปบาทแห่งความทุกข์, มีกระแส, มีวง มีห่วง แล้วมันก็ผูกติดให้ติดไว้กับห่วงนั้นแหละ โดยสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นของกู. ถ้าฟังไม่เข้าใจ มันก็จะไม่สนใจ, จะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายอะไร.

ถ้าฟังออกแล้วจะสงสัย ว่ามันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะ ที่ทำให้เราติดอยู่กับความทุกข์ ออกมาไม่ได้ เพราะมันมีสิ่งนี้ผูกพันไว้, ผูกพันไว้เหมือนกับล่าน้ำไว้หรือเข็ญติดเข้าไว้ก็ไม่ได้.

ข้อที่ ๑ เรียกว่า สักกายทิฐิ เป็นสัญชาตญาณพวกแม่บท ว่ามีตัวตน มีเป็นของตน แต่ไม่ต้องถึงถึงตัวสัญชาตญาณแม่บทก็ได้, เป็นสัญชาตญาณเล็กที่คลอเคลียออกมาเป็นความเห็นแก่ตน ว่ามีตัวตน แต่ความหมายเดียวกันหมด, ความหมายว่ามีความเห็นของตนในระนาบใจที่สุด. ต่อมามันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนของตนสูงขึ้น ไปละเอียดยิ่งขึ้นไป, จนเอาธรรมะเป็นตัวตน, จนเอาปรมัตถ์มัน สิ่งสูงสุดอะไร เป็นตัวตนในนั้น มันไม่ยอมขาดออกจากง่าย ๆ. แต่ในโดยพื้นฐานสำหรับ บุคคลทั่วไป ก็มีความรู้สึกว่า ตัวกูหรือของกูนั้นแหละ เป็นเครื่องผูกให้ติดไว้กับสายโซ่ของความทุกข์ ที่เรียกว่าปฏิจزمอุปาท.

เครื่องผูก ข้อที่ ๒ เรียกว่า วิจิกิจฉา ความลังเลไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องแล้ว. ที่เขาจะพูดหรือเขาจะ อธิบายกันตามธรรมดา ก็จะเป็นความลังเลสงสัย ความอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง. แต่ขอระบุว่า ความลังเลว่ามัน ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดได้ตามสัญชาตญาณ คือเกิดเองนั่น, เราไม่รู้เราก็กังเลว่ามันจะไม่ถูกต้อง. นี่ถ้าเขาสอนให้รู้ เราก็ลังเลว่าคำสอนนั้นมันไม่ถูกต้อง, ยังผิดอยู่นั้นแหละ คือไม่ถูกต้องอยู่นั้นแหละ. ไม่มีความแน่ใจเด็ดขาดลงไปว่ามันถูกต้องแล้ว, นั่นทั้งที่ว่าเรื่องสุภาพพณามัยของเรา เรายังไม่ได้แน่ใจว่ามันถูกต้องแล้ว; ปลอคกัยแน่แล้ว, มันยังมีสิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์ เจ็บไข้ได้ป่วยอะไร ซ่อนอยู่ในนั้น. ความปลอคกัยอย่างอื่น ๆ ก็เหมือนกัน มัน ไม่แน่นอนว่า ปลอคกัย : ความปลอคกัยทางการเงิน, ความปลอคกัยทางการคุ้มครอง, ความปลอคกัยทางอะไร, กระทั่งว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่ทุกวันนี้, เรายังไม่ได้แน่ใจว่าเราจะทำได้ หรือว่าเราจะทำไม่ได้, มันก็สงสัยอยู่ ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่? มันจะตัดปัญหาทั้งหลายทั้งปวง

ได้หรือไม่? แต่ถ้าเราใจให้มาก ๆ เราจะพูดว่าเงินจะตัดปัญหาทั้งปวงได้, เราก็จะคิดอย่างนั้น, เราก็คิดแต่จะหาเงิน. แต่ส่วนลึกมันก็ยังสงสัยอยู่ ว่า แม้แต่เงินหรือแม้แต่พระเจ้า มันก็ยังไม่ว่าจะคุ้มครองได้. นี่เป็นเหตุให้สงสัยในพระพุทฺธ, สงสัยในพระธรรม, สงสัยในพระสงฆ์ จะเป็นสิ่งที่ใจจริงหรือไม่? มันสงสัยอย่างนั้น. มันก็คิด มันก็มีประโยชน์นะ ถ้าสงสัยไว้ก่อนไม่เชื่อเสียทีเดียว: แต่ถ้ามัน ยังมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีปัญหา ต้องมีความทุกข์. ฉะนั้น อย่ามีใจมากจนมีความทุกข์; ถ้ายังไม่เชื่ออย่างที่กำลังพูดนี้ ยังไม่อยากจะเชื่อก็ได้, แต่อย่าเอาไปสงสัยให้เป็นทุกข์, อย่าเอาไปลังเลให้เป็นทุกข์. ขอให้สังเกตดู, สังเกตดู, ฟังดูฟังดู, ถ้าเห็นว่ามีเหตุผล คงจะดับทุกข์ได้ ก็ลองปฏิบัติดู; ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อ, แล้วก็หมดความลังเล, หมดความสงสัย.

เดี๋ยวนี้ เรามีสัญชาตญาณอยู่ในส่วนลึก ที่เรียกว่า subconscious ในส่วนลึกที่เราไม่ต้องรู้สึก หรือไม่รู้ลึกเรายังมีความหวาดผวาคืออยู่ในส่วนนั้น ง่ายไม่ปลอกกั๊ย ยังมีอันตราย. นี่เรียกว่า วิจิกิจฉา, มันวิจิกิจฉาไปทั้งหมดแหละ. บางทีจะวิจิกิจฉาว่า พ่อแม่จะรักเราจริงหรือไม่? ก็คือไว้ก่อนดีกว่า เผื่อพ่อแม่ไม่รักเราจริง. นี่มันมิได้สสารพ้ออย่างความลังเลไม่แน่ใจไปในทุกสิ่ง ที่หวังว่ามันจะมีประโยชน์, หรือจะปลอกกั๊ย, มันยังลังเลสงสัย. ฉะนั้น เรามีสัญชาตญาณได้เมื่อไรก็ได้ ถ้ามันแสดงออกมาให้เห็นสัณนิทหนึ่ง ว่ามันเป็นอันตรายหรือมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้. วิจิกิจฉาจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจอยู่ในส่วนลึกได้สำนึก, มันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งตัวกู ที่ยังไม่ไว้ใจ ที่ยังหวาดผวาคือว่าจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่ตัวกู.

ที่นี้ สังโยชน์ที่ ๓ สัตถ์พหัตตปรามาส, จะก็พูดไปแล้ว เรื่องอุปาทาน สัตถ์พหัตตปรามาส เราไม่มีคว้ามรู้โดยประจักษ์โดยถูกต้องกับสิ่งนั้น ๆ. แล้วเราก็เข้าใจผิด

ต่อสิ่งนั้น ๆ. แล้วเรากียึดถือไว้อย่างผิด ๆ. นี่เรียกว่า สลัปปัตตปราคาส เป็นเรื่องของ ธรรมชาติ อยู่เหมือนกัน ที่จำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้; เพราะว่าเรายังเข้าใจไม่ได้, เพราะว่าเราเข้าใจไม่ได้. ถ้าเราเข้าใจเรื่องฟารอง ฟาผาไม่ได้, เราก็ต้องคิดเอาเองอย่างว่าเป็นอะไร. ถ้าเราคิดได้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของรามสูรกับเมฆขลา มันก็เป็นเรื่องของ รามสูรกับเมฆขลาไป, มันเป็นเรื่องจริงเพราะเราคิดอย่างนั้น เพราะเราเชื่ออย่างนั้น, อะไร ๆ อีกมากอย่าง ที่เราไม่เข้าถึงความจริง, แต่เรากียึดถือคามที่มันปรากฏแก่ความรู้สึกของเรา; นี่เรียกว่า เรามันไม่ตลอดเวลา.

ทีนี้ มามองดู เฉพาะสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ โดยสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้, เราคิดว่าจะต่อสู้ความทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้ ด้วยเหตุอย่างนี้ ด้วยวิธีทองอย่างนี้. เหมือน ใครแขวนพระเครื่อง, ถ้าแขวนพระเครื่อง ก็คิดว่าพระเครื่องนี้จะคุ้มครอง, ไม่ได้ คิดว่าเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะคุ้มครอง. จึงจะไม่เป็นทุกข์. เราก็มายึดเสียว่า เพียงแต่เอาพระเครื่องมาแขวนคอ มันก็คุ้มครองได้หมด, ไม่มีความทุกข์. นี่ ความคิดของเรา มันมีเพียงเท่านั้น คือโง่, แล้วเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าพระพุทธรูปเจ้านั้นคือใคร, แล้ว พระพุทธรูป ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปเจ้านั้น คือใคร, ก็เราเอามาแขวนไว้เพราะว่ามีคนบอกว่าคุ้มครองได้, คุ้มครองได้; อย่างนี้ ยังเป็นสลัปปัตตปราคาสอยู่. ฉะนั้น ตลอดเวลาที่เรายังเป็นบุคคลอยู่ เราจะต้องมีความคิดนี้ อย่างนั้น, จะต้องรู้สึกอย่างนี้. เพราะฉะนั้นเราจึงแขวนพระเครื่องกัน ทั้งบ้านทั้งเมือง, จนกว่าเขาจะรู้ว่า พระเครื่องนี้คืออะไร, พระพุทธรูปเจ้าคืออะไร, แล้วปฏิบัติตามพระพุทธรูปเจ้าแล้วดับทุกข์ได้ นั่นแหละมันจึงจะพ้นจากสลัปปัตตปราคาส.

เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่า เชื่อว่าปาฏิหาริย์ ฤทธิ์เดช บารมีอะไรของพระพุทธรูป ที่ใครเขาเสกเอาไว้ในพระเครื่อง เอามาแขวนเข้าแล้วก็จะคุ้มครอง; อย่างนั้นมันผิดจากความจริง, มันผิดจากเหตุผลแห่งความจริง, อย่างนี้ก็เรียกว่า มันลบล้าง

ความจริงผิด ๆ, ทำความจริงให้เป็นของไม่จริงเพราะความเข้าใจผิด. นี่ต้องมีกันอยู่ทุกคน; เพราะฉะนั้นจึงต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปก่อน. เราจะพูดว่าไสยศาสตร์ นี่ต้องเก็บไว้ก่อน, เก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อน ซึ่งมีอยู่มากในโลก ยิ่งเล็กไม่ได้ ตลอดเวลาที่ยังต้องฟังไสยศาสตร์อยู่ มันก็ยังเป็นสลัปปัตตปราคาสอยู่. นี่เพราะสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันมีอยู่, แล้วมันรู้เพียงเท่านั้น มันรู้มากกว่านั้นไม่ได้, มันก็คิดอย่างนั้น เพราะความรักคน, เพราะมันรักคน มันอยากให้คนปลอดภัย. นี่คนเราจึงมีสลัปปัตตปราคาส กันอยู่ทั่วไป, ทำพิธีทองต่าง ๆ นานา; แม้จะเล่าเรียนศึกษากันมาอย่างไร ก็ยังไม่พ้นที่จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีเหตุผล, ไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้น ๆ. แล้วก็ยอมรับเอาสิ่งนั้นเข้ามาอย่างไม่มีเหตุผล, เพื่อเป็นที่พึ่งบ้าง, เพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองบ้าง, เพื่อประโยชน์อย่างอื่นบ้าง ก็ตามใจเถอะ.

ถ้าไม่ทำด้วยเหตุผลที่แท้จริงของสิ่งนั้น เอาเข้ามาปฏิบัติอยู่ แล้วก็ เป็น สลัปปัตตปราคาส จึงเต็มไปด้วยบ้านทั้งเมือง, ไม่ว่าคนไทยหรือคนฝรั่งหรือคนจีนคนแขกเขาก็มีไปตามแบบของเขา, เรียกว่า สลัปปัตตปราคาส คือลบล้างศีลและวัตร, นี่ใช้ภาษาศาสนาภาษาวัด ศีลคือข้อปฏิบัติในส่วนศีล, วัตรคือข้อปฏิบัติที่เป็นวัตรยังขึ้นไป, ไม่รู้เหตุผลคามที่เป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ แล้วก็นับเอามาถือไว้ด้วยเหตุผลที่ผิด ๆ ก็ไม่มีเหตุผล เอามาถือไว้ด้วยความโง่ของคนอย่างนั้น อย่างนั้น อย่างนั้น, นี่คือ สลัปปัตตปราคาส อันนี้ก็ออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน, ยึดถือตัวตนเป็นหลัก ยึดถือความรู้สึกนึกถึงของตัวตนเป็นหลัก, มันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ เรียกว่า นี่ก็มาจากสัญชาตญาณ.

ทีนี้ สังโยชน์ที่ ๔ เรียกว่า กามราคะ คือยินดีในสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักความใคร่. นี่เด็ก ๆ มันก็ทำเป็น อะไรดูใจ อะไรดูใจมันก็ตั้งยินดีในสิ่งนั้น, แล้วสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีมากขึ้นทุกที มากขึ้นทุกที, สูงสุดและรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที จนถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่า กามะ, — กามะคือความใคร่ หรือวัตถุเป็นบ่อจ้ย

นักทฤษฎีใคร, มันก็มีความยินดีอย่างแรงในสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้น — เพิ่มขึ้น — เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ทารกเริ่มรู้สึกต่อเวทนา, รู้จักแยกแยะเป็น สุขเวทนา ทุกเวทนา มันก็มีความ
พอใจในส่วนที่เป็นสุขเวทนา ที่น่าปรารถนา แล้วก็เป็นการขบถล่อม เลยความจำเป็น
ไปเป็นเรื่องของกิเลส, ที่ว่าเลยสิ่งที่จำเป็นของชีวิต กลายเป็นเรื่องของกิเลส.

เห็นว่าอาหารอย่างนี้ ที่เรากินกันแค่เพียง เป็นเพียงอาหาร, แต่ที่มัน มีการปรุงให้อร่อย ให้ยาวนานแก่การกิน เลยระดับของอาหาร มันก็กลายเป็นเรื่องของกิเลส. ถ้าเรากินสิ่งที่กินเพียงเป็นอาหาร ไม่มีโทษ; แต่ถ้าเรากินเป็นเครื่องอร่อย แก่จิตใจแก่กิเลส นั้นมัน ไม่ใช่อาหารแล้ว, มัน กลายเป็นกามชนิดหนึ่งแล้ว, เรียกว่ากามได้เหมือนกัน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกามได้ ทั้งนั้น ถ้ามันถูกใจแก่กิเลส. นี่เราก็คิดว่ามีรสึกในสิ่งชนิดนี้มากขึ้นๆ เป็นนิสัย เรียกว่ากามราคะ—ชอบอร่อย ซึ่งเป็นการบำรุงบำเรอในความหมายของกิเลส แทนที่จะเป็นความจำเป็นแก่ชีวิต.

ฉะนั้น ระวังให้ที เรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องสัมผัส
ผิวหนังอะไรก็ตามเหล่านี้ มัน ควรจะมีอยู่อย่างถูกต้องเท่าที่จำเป็น ที่จะต้องมี; ถ้า
มีเลยนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสคือเป็นกาม ที่เป็นวัตถุอยู่ข้างนอก เรียกว่าวัตถุกาม,
ที่เป็นความรู้สึกรุนแรงอยู่ข้างใน เรียกว่ากิเลสกาม. วัตถุกามกับกิเลสกามรวมกัน
นั่นแหละคือกาม ก็มีความยินดีในสิ่งที่ เป็นกาม หรือเป็นปัจจัยแก่กาม มาตั้งแต่ก่อนแต่
ออก จนใหญ่จนโต มันก็ผูกพันกันไว้ให้ติดกันอยู่กับสิ่งนั้น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหยื่อแก่
กิเลส, ไม่ใช่เป็นอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิต.

รู้จักแยกแยะ กันให้ดีขึ้น เหยื่อของกิเลส กับอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิต
แล้วมันจะเห็นได้ง่ายๆ ไม่นานนัก; ที่มัน ทำให้อร่อยมากขึ้นไปเกินกว่าจำเป็น นั่น

มันจะเป็นเหยื่อของกิเลส, ถ้าเท่าที่จำเป็นแก่ชีวิต ก็ยังคงเป็นอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิต, ถ้าเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วมันเป็นเรื่อง เข้าไปในขอบเขตของความโลภ ซึ่งจะต้องใช้เงินมากจากเงินไม่พอใช้ นั่นเป็นเรื่องของกิเลส เป็นความหลงกลของกิเลส ถ้าเราไม่รู้จักตัว เราก็ถลำเข้าไปในขอบเขต ของเหยื่อของกิเลสมากขึ้น ๆ จนเป็นเหยื่อ.

จะเห็นได้ง่ายๆ ว่า **กินเพื่ออร่อย** นั้นแหละมัน **จะเพิกกิเลส**, ถ้า **กินเพื่อ**
อยู่ได้พอสบาย นั้นแหละเป็น **กินอาหาร**, **กินอาหาร**กินเพื่อ **พออยู่ได้**ตามสบาย **ชีวิตอยู่**
ได้ตามสบาย. ถ้า **เพื่อ**เอร็ดอร่อยกินจำเป็น เป็นเรื่องของ **กิเลส**, แล้วมันก็กลายเป็น
เหยื่อของ **กิเลส**. **ระวังอย่าได้**อยู่ด้วยเหยื่อของ **กิเลส**, อยู่ด้วย **อาหารเท่าที่จำเป็นแก่**
ชีวิต นี้นี่ว่การระแคะก็หมายความว่า พอได้กำหนดขึ้นดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความ **เอร็ด**-
อร่อยแก่ **กิเลส** ที่เรียกว่า **กาม** แล้วก็มีกันทุกคน.

มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาคือยาเพื่อโกรธนะ ว่าสัตว์เคร่ง जानมนั้นไม่เคยกินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสนะ แต่พวกเราหมิ่นไปกินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วแพงๆ ทั้งนั้นเลย, เบิร์ดร้านอาหารโคโรน่าเพื่อเอิร์ควอย อิมแล้วก็ยังกินไข่ไหม? ถ้ามันอร่อยนะอิมแล้วมันก็ยังอยากกินอยู่นั้นแหละ, สัตว์เคร่ง जानมาที่ไม่เป็นนะ, สัตว์เคร่ง जानกินอิมแล้วมันก็เลิกกินแหละ. นั่นแหละทุ่ทุ๊ๆ ว่าอย่าให้สัตว์เคร่ง जानมันดีกว่าคนโง่, มันไม่คบไปโนเหยื่อของกิเลสมากเหมือนคน. ถ้าเอื้อยนั้นได้มันจะประหยัดเงินได้มากนะ มันจะมีความสุขขึ้นน้อยกว่านี้มากนัก. นี่สังโยชน์ตัวที่ ๔ เรียกว่ากามราคะ.

สังโยชนที่ ๕ เรียกว่าปฏิจะ - ความรู้สึกไม่ชอบใจ หงุดหงิด กระ-
 ทบกระทั้งแห่งจิต จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ได้, หรือแม้แค่โกรธอยู่เล็กน้อยหงุดหงิด
 หงุดหงิดนิดๆ อยู่ใจก็ได้ เรียกว่าปฏิจะห้าขั้น และ คือความโกรธทั้งนั้นแหละ. ความ
 กระทบกระทั้งแห่งจิต คือจิตไม่ชอบใจ, จิตค้นรนด้วยสิ่งที่มากระทบกระทั้ง

เรียกว่าปฏิฆะ บางทีไม่มีเหตุผลอะไรก็เกิดปฏิฆะขึ้นมาได้ด้วยความคิดที่ผิดๆ. ความจำแต่หนหลังนานแล้วก็เอามาคิดนึกให้จิตเกิดปฏิฆะ กระทบกระท้วงอย่างนี้ก็ได้. ที่เป็นปัญหาโดยมากมันเป็นเช่นนั้น, มันเป็นเรื่องของ สัญญาในอดีต เอามาคิดให้กระทบกระท้วงให้จิตใจมัน มากกว่าที่จะมีเรื่องจริงเฉพาะหน้า เข้ามากระทบ, ถึงเรื่องจริงเข้ามาเฉพาะหน้ากระทบ มันก็เป็นปฏิฆะ เหมือนกัน; แต่คุณมันหายไปเร็วกว่าที่ว่าจะไปเอาเรื่องเก่าๆ ในอดีตในความจำมาคิดนึกแล้วเกิดปฏิฆะ. แล้วเราก็ก้อยด้วย **ความปฏิฆะ** ไม่พอใจได้ง่าย, เกี่ยวกับคำฝน, เกี่ยวกับคำแดด, เกี่ยวกับคำลม, เกี่ยวกับพายุอะไรๆ ที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมาถูกต้อง; นั่นมันปฏิฆะ. อยู่ที่กรุงเทพฯ คงจะปฏิฆะตัวยุงมากกว่าที่นี่, ไม่มีความปลอดภัยแห่งจิต มันปฏิฆะมันหงุดหงิด หงุดหงิด, ถ้ามีจิตใจสูงพอมันก็ไม่ต้องเป็น.

เกี่ยวมัน มีความเห็นแก่ตน พอไม่ได้อย่างตนต้องการมันก็ปฏิฆะ, แล้วมันโกรธหรือปฏิฆะมากกว่าความเป็นจริง. เรามักจะโกรธอะไรมากเกินไปความเป็นจริง; เช่นยุงกัดนิดเดียวมันโกรธถึง ๑๐ เท่า ๑๐๐ เท่า เหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต. นี่มันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่ง มีการกระทบกระท้วงแห่งจิต **เพราะมีสัญชาตญาณตัวตน** ไม่อยากให้อะไรมาลบหลู่ คุณมันตน, ไม่อยากให้กระทบกระท้วงตน, ไม่อยากให้มาทำความเจ็บปวดแม้แต่รำคาญให้แก่ตน; แผลงวัน หรือแผลงหัวมีากอมที่ตา ก็ไม่ไห้โทโสเป็นยักษ์เป็นมาร, ถึงขนาดเป็นยักษ์เป็นมารก็ได้นะ แผลงหัวมีากอมที่ตา. กิคุให้คิดว่า ปฏิฆะ นี้ก็ไม่ใช่ของเล่น, มันเป็นเรื่องที่ทำลายความสงบสุขความเยือกเย็นแห่งจิต.

ที่นี้ สังโยชนข้อที่ ๖ **รูปราคะ**. ข้อที่ ๗ **อรุปราคะ** เครือเดียวกัน. กามราคะ มันไปพอใจติดแน่นในวัตถุปัจจัยของกาม, นี้รูปราคะมันพอใจติดแน่นในรูปปล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับกาม, ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกทางกาม. **ธรรมดาเขาอธิบายไว้ว่าในพรหมโลก ที่เป็นรูปพรหม, ในเทวโลกที่เป็นกามาวจรมีกามารมณ์** มีอะไรนั้นก็เรียกว่า

กามโลก. ถ้าว่าในเทวพรหมไม่มีกามอย่างนั้นก็แต่ รูปวิสุทธิเรียกว่ารูปโลก, แล้วในพรหมที่ไม่มีรูปเรียกว่าพรหม ก็คือรูปโลก. แต่มันไกลตัวไป, จะพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน.

เราจะพูดใกล้ๆ ตัว ก็คือกำหนดพอใจยินดีในสิ่งที่ เป็นรูป, แต่ไม่มี ความหมายแห่งกาม คนที่เขาชอบใจของบางอย่าง, เช่นว่า ชอบเครื่องลายคราม ชอบเครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็ได้เกี่ยวกับกาม ไม่ได้เกี่ยวกับเพศ, ชอบเล่นต้นไม้ เล่นโคลน เล่นบอน นกเขา ปลาตะคองอะไรๆ เหล่านี้ ก็เรียกว่า เป็นพวก **รูป** ได้เหมือนกัน คือไม่มีเกี่ยวกับกาม, แล้วก็มีปัญหาได้มากเหมือนกัน, มันไม่ได้ถึงกับว่าบางคน รักนกเขายิ่งกว่าลูกกว่าเมีย, บางคนมัน รักไก่ชนยิ่งกว่าลูกกว่าเมีย. นี่มันเป็นเรื่อง ไม่ใช่กาม แต่มันมาถึงขนาดเดียวกัน ก็ได้, นี่เรียกว่า พวก **รูปราคะ** — กำหนดยินดีในสิ่งที่ เป็นรูปปล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับกาม ก็มิใช่โดยมาก, โดยเฉพาะพวกสะสมของเล่น—สะสมของเล่นใครสะสมของเล่น มันตกอยู่ในข้อนี้.

นี่ข้อถัดไป **อรุปราคะ** — สิ่งที่ไม่มียุเป็นนาม กำหนดยินดี ที่จะเห็น ใ้ง่ายๆ ก็ยินดีในชื่อเสียง, ยินดีในเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นบ้าเป็นหลัง หลงใหลในเกียรติยศชื่อเสียง ไม่ได้รักตัวตายเลย. นี่ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นนี้ แม้แต่บุญคุณเป็นต้นนี้ ไม่มีตัวตนที่เป็นรูป, จัดเป็น พวก **อรุ** ก็เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดยินดีด้วย **ราคะ** ได้เหมือนกัน จึงเรียกว่า **อรุปราคะ**. ใครมันบ้าชื่อเสียง บ้าเกียรติ บ้าอะไรจนตัวตายก็ไม่ว่า, นี่คือพวก **อรุปราคะ**. พวกเรานึกเรียนทีละจะมี จะไปหาชื่อเสียงให้แก่ **ทีมฟุตบอล**, หรือหาชื่อเสียง ให้ทีมอะไรต่างๆ ซึ่งมันเป็นเพียงอรุ ก็กำหนดพอใจยินดีอย่างยิ่งเหมือนกับเรื่องกามก็ได้, นี่เรียกว่า **อรุปราคะ**.

กามราคะ ก็ดี รูปราคะ ก็ดี อรุปราคะ ก็ดี ทั้ง ๓ อย่างนี้ มาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน สำหรับจะไปรักใคร่ยึดถือยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยอำนาจ

แล้วก็ไม่เรียกว่ามีวิชา ยังมีค่าเท่ากับวิชาอยู่ เขาจะไปเรียนเรื่องต่างๆ ได้ปริญญา มาไม่รู้ก็ลืมปริญญา แต่ไม่มีเรื่องดับทุกข์เลย ในทางธรรมะไม่เรียกว่าวิชา, ต่อเมื่อมันมีส่วนแห่งการดับทุกข์ได้ จึงจะเรียกว่าวิชา. นี่คือสัญชาตญาณเดิมแท้ ที่ไม่ได้ประกอบมากับวิชา. มันประกอบมากับความไม่มีวิชา มันจึงเอียงไปเป็นกิเลส. แต่พอสัญชาตญาณอันนี้แหละ ความรู้มีลักษณะรู้ อาการแห่งความรู้ อบรมให้เจริญ ทำให้ดีให้มาก จนมีความรู้ที่มีประโยชน์ที่ดับทุกข์ได้เกิดขึ้น จึงเรียกว่ามีวิชา เลยรอค้ว. ถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนี้, เราก็มีวิชาอยู่ตลอดเวลา.

ขออีกทีหนึ่งว่า การศึกษาหมาทางด้น มันรู้มาก รู้มาก รู้มากแต่เรื่องหนึ่งสื่อกับวิชาชีพ, แต่ไม่มีความรู้เสียเลยว่าจะดับทุกข์ในจิตใจกันอย่างไร ฉะนั้น การศึกษาทั่วโลกเวลานี้เป็นการศึกษาหมาทางด้น เพราะไม่ประกอบไปด้วยวิชาที่ดับทุกข์ได้, มีแต่วิชาที่จะทำอะไรเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออาชีพ, พอเหลือเข้า คบคุมไม่ได้, อันนั้นเกิดเป็นพิษขึ้นมา, เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมา เพราะวิชานิดนั้น ไม่ควบคุมความโลภได้, ไม่ควบคุมความโกรธได้, ไม่ควบคุมความหลงได้; นี่เราไม่เรียกว่าวิชา, มีค่าเท่ากับวิชา. ตลอดเวลาที่เรายังไม่มีวิชา เราก็ตกอยู่ใต้อำนาจสัญชาตญาณที่ปราศจากวิชา, สัญชาตญาณเดิมๆ มีตัวตน แล้วก็เห็นแก่ตัวตน ยิ่งเห็นแก่ตัวตนก็ยิ่งไม่มีวิชา ยิ่งมีวิชา อวิชชามาจากสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนที่ไม่ได้รับการอบรม.

เป็นอันว่า สังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการ ที่เสนอแนะมานี้ มันมาจากสัญชาตญาณ โดยเฉพาะสัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการอบรม เป็นเมตามลางังสัญชาตญาณ ที่ปราศจากวิชาที่เท่ากับมีวิชาจึงเต็มไปด้วยความทุกข์. กิเลสทั้งหลายเป็นอย่างนี้. นี่เฉพาะ กิเลสที่ละเอียดที่ประณีตที่เป็นปัญหา เรียกว่าสังโยชน์ ๑๐

ประการ; ถ้าจะได้ก็เป็นพระอรหันต์, ละได้บางส่วนก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นรองๆ ลงมา, ละไม่ได้เลยก็เป็นบุรุษคนเต็มขั้น, หรือว่าถ้ามันไปส่งเสริมให้งอกงามไปทางโน้น ก็เป็นบุรุษคนเกินชั้น มันจะบ้า แล้วมันจะเป็นสัตว์แรกไม่ทันรู้ตัว: ละให้น้อยๆ ทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเลย.

เอาละ, นี่มันก็เลยเวลาไปมากแล้ว เกี่ยวกับสัญชาตญาณอะไรจะพูดถึงขึ้นมา แล้วก็จะโกรธผู้บรรยาย ต้องยุติกันทีแล้ว, ต้องยุติกันทีแล้ว. นี่มันเป็นสองชั่วโมงแล้วที่พูดมา เอาละ, ต้องขออุทิศแด่แม่เรื่องจะยังไม่จบก็ต้องเก็บไว้ก่อน, คราวต่อไปพูดเรื่องอื่น. ในที่สุดนี้ขอยุติการบรรยาย, หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้นำไปคิดพิจารณา ให้มีความแจ่มแจ้งเข้าใจถูกต้องจนใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้, แล้วก็ควรจะลองปฏิบัติ ให้เพิ่มความสามารถของคนในส่วนที่จะปฏิบัติได้, แล้วก็จะรู้ยิ่งๆ ขึ้นไปเอง ก็ว่าการปฏิบัติ นั่นแหละมันสอน การทำลงไปเลย การปฏิบัติลงไปเลย สอนดีกว่าคนสอน, ดีกว่าการนั่งพูดบนธรรมาสน์ ไปลงมือปฏิบัติเถอะ มันจะสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้, จึงขอร้องว่าทุกคนจะได้พิจารณาใคร่ครวญ ว่าควรจะลงปฏิบัติอย่างไร แล้วก็ลงปฏิบัติอย่างนั้น, แล้วก็มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้.

ขอยุติการบรรยาย เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวดบทพระธรรมในรูปคณสาธยาย ชนิดที่จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจ ให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งๆ ขึ้นไป ในกาลบัดนี้.

สัญชาตญาณกับโพธิ.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๖ ในวันนี้ อาตมา ก็ยังคงบรรยายเรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อการบรรยายเฉพาะ ในวันนี้ว่า สัญชาตญาณกับโพธิ ใน ๒ ครั้งที่แล้วมา ได้บรรยายเรื่องสัญชาตญาณกับ กิเลส คราวนี้สัญชาตญาณกับโพธิ.

[ปรารภและทบทวน.]

ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ มีอยู่เสมอว่า บางคนจะคิดว่า ทำไมจะต้องเอาเรื่อง สัญชาตญาณ ซึ่งเป็นวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาพูดในลักษณะเป็นธรรมะ. ผู้ที่เคย ฟังการบรรยายครั้งก่อนๆ มาแล้ว ก็ย่อมเข้าใจได้ดี; แต่ผู้ที่ยังไม่เคยฟังเลยก็ยังคงอยู่นั้น-แหละ จึงขอพูดในข้อนี้อยู่ เรียกว่าเป็นประจำก็ได้ คือข้อที่ว่า เรื่องของสัญชาตญาณ



หรือ instinct นั้น เป็นเรื่องของธรรมะ, ธรรมะโดยตรง. ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะ มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินี้ สัญชาตญาณก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินี้.

ที่ว่าเรื่องของธรรมชาตินี้เป็นเรื่องของธรรมะนั้น ได้อธิบายกันมามากมายหลายสิบครั้งแล้วว่า คำว่า ธรรมะ มีความหมาย ๔ ความหมาย : ความหมายที่ ๑ หมายถึงตัวธรรมชาตินั้นเอง ก็เรียกว่าธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลี. ความหมายที่ ๒ หมายถึงกฎของธรรมชาตินี้ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาตินี้ กฎธรรมชาตินี้ก็คือธรรมะ. ที่นี้หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี้ ความหมายที่ ๓, สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี้ มิฉะนั้นมันจะต้องตาย. นี่เรียกว่ากฎของธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมะ. ที่นี้ความหมายสุดท้ายหรือความหมายที่ ๔ ก็คือผลที่จะได้รับจากหน้าที่ที่ทำอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี้, นี่เป็นผลที่ทั่วไป ถ้าเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์มาก คือจะศึกษาธรรมะต่างๆ ได้โดยสะดวก เข้าใจได้โดยง่าย ก็คือออกเองได้. สรุปความว่าธรรมะคือธรรมชาตินี้, ธรรมะคือกฎของธรรมชาตินี้, ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี้, ธรรมะคือผลอันเกิดจากหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี้, มีอยู่ ๔ ความหมายด้วยกัน.

ที่นี้เรื่องของสัญชาตญาณนั้น ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินี้โดยตรง; เพราะว่าสัญชาตญาณนั้นมันเป็นธรรมชาตินี้โดยตรง, แล้วในสัญชาตญาณนั้นมันเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ หรือมันมีกฎเกณฑ์ที่เขียนมาอยู่ตามแบบที่เป็นกฎของธรรมชาตินี้. เราจะต้องรู้เรื่องของสัญชาตญาณ, แล้วต้องประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ อันเกี่ยวกับสัญชาตญาณ, แล้วเราก็จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้. นี่เรียกว่าเราปฏิบัติถูกต้องทั้งสัญชาตญาณ แล้วก็ได้รับผลการที่ควบคุมสัญชาตญาณได้ เป็นความสงบสุข.

นี้จะเห็นได้ชัดว่า เรื่องของสัญชาตญาณนั้นมันเกี่ยวกับธรรมะโดยตรง; เพราะว่าสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติ, มีกฎของธรรมชาติ, มีหน้าที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณตามกฎของธรรมชาติ ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง, แล้วก็ได้รับผล. ฉะนั้นจึงขอให้สนใจฟังเรื่องสัญชาตญาณในฐานะเป็นเรื่องธรรมะ, เป็นเรื่องธรรมะโดยตรง ให้เข้าใจจนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้. เราอาจจะกล่าวได้ว่า เรื่องธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องกล่าวไว้สำหรับรู้จักสัญชาตญาณ, สำหรับควบคุมสัญชาตญาณ, หรือสำหรับใช้สัญชาตญาณให้เป็นประโยชน์. นี่ธรรมะๆ ในพระไตรปิฎกนั้นและเป็นเรื่องที่มิใช่สำหรับใช้ควบคุมสัญชาตญาณ, ให้เป็นไปตามทางถูกต้องและมีผลดี. ดังนั้นก็เป็นเรื่องเดียวกัน หากแต่ว่าในคัมภีร์ในบาลี ไม่ได้ใช้คำว่าสัญชาตญาณใช้คำอย่างอื่น เช่น คำว่า กิเลส, เช่นคำว่า โพรธิ เป็นต้น. สัญชาตญาณเป็นคำกลางๆ ทำไมก็ถือออกมาเป็นกิเลส, ทำถูกต้องก็ออกมาเป็นโพรธิ, เชื้อแห่งกิเลสก็มีอยู่ในสัญชาตญาณ, เชื้อแห่งโพรธิก็มีอยู่ในสัญชาตญาณ. เราจึงรู้จักปฏิบัติต่อสัญชาตญาณทั้งในทางที่จะไม่ให้เกิดกิเลส และทั้งในทางที่จะให้เกิดโพรธิ.

ถ้าบังคับควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่ได้ มันก็ออกมาออกเป็นกิเลส มีวิชชาเป็นแม่บท มีกิเลสลูกน้องมากมายหลายอย่างหลายประการ แฉกก็ทำไปชนิดที่ว่า เป็นกิเลสนานาชาติ, แล้วก็เป็นที่ขุ่นแค้นตัวเอง, นี่ข้อแรก. แฉกก็เป็นภัยแก่สังคมทั้งหลายด้วย. ถ้าควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่ได้ มันอาจจะขึ้นมา เป็นกิเลสแล้วมันก็เป็นทุกข์แก่ผู้นั้นเอง และเป็นภัยแก่สังคมทั้งหลายรอบข้างด้วย, จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้ถี่, ให้รู้อย่างทั่วถึงและควบคุมไว้ให้ได้. ถ้าควบคุมได้ก็จะเป็นประโยชน์ นับตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย, เรียกว่าจนวินาทีสุดท้าย; ถ้าถึงกับตัดอำนาจของสัญชาตญาณได้เด็ดขาด ก็เป็นพระอรหันต์, เป็นพระอรหันต์. นี่ขอให้เข้าใจให้ดีๆ อย่างนี้. ที่ต้องพัฒนา, พัฒนา, พัฒนาสัญชาตญาณให้ถูกต้องตามแบบของโพรธิก็มีโพรธิ, ก็จะขึ้นโพรธิขึ้นมา, สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็แล้ว. ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อ.

ข้อนี้เราไม่ค่อยจะพูดกันในเรื่องอย่างนี้ ว่าเชื้อหรือพืชพันธุ์แห่งความเป็นพุทธะนั้น มีอยู่แล้วในสัญชาตญาณ ในความรู้สึกนึกในสันดานของสัตว์นั้นแหละ ซึ่งจะเรียกว่าจิตก็ได้. ในจิตตามธรรมชาติธรรมดานั้น มันก็มีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะหรือว่าเชื้อแห่งโพรธิได้. โพรธิก็คือ เครื่องที่จะทำให้เป็นพุทธะ มันมีมาแล้วในฐานะเป็นเมล็ดพืช หรือเรียกว่าเชื้อ. ถ้าพูดว่าเชื้อ มันก็เกิดขึ้นเอาไปหมักไปพัฒนา ไปทำให้มันเจริญงอกงาม ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ต้องการ, นี่ก็เรียกว่าเชื้อ. ถ้าเรียกว่าเป็นพืช มันก็ต้องเอาไปปลูกไปเพาะ, เอาไปเพาะ ไปหว่านไปปลูก ไปบำรุงรักษา เป็นต้นเป็นลำดับเป็นตอนเป็นผลขึ้นมา: จะเรียกว่า เป็นเชื้อก็ได้เป็นพืชก็ได้. สัญชาตญาณนั้นมีพืชแห่งความเป็นพุทธะมาแล้ว ก็จิตดวงนี้มันจะเป็นกิเลสเป็นฝ่ายเลวฝ่ายชั่วก็ได้, จะเป็นฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องฝ่ายหลุดพ้น เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้.

ฝ่ายเราว่าเราไม่ค่อยจะพูดกันถึงประโยชน์ คือประโยชน์ที่ว่า ทุกคนมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะมาแล้ว, ฝ่ายมหายานเขาพูดกันมากที่สุด ว่าทุกคนมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะมาแล้ว, ขอให้สนใจ ให้ปลูก ให้เพาะ ให้พัฒนาให้เป็นพุทธะขึ้นมาให้ได้. คำว่า พุทธะๆ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน แต่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะ; นั่นเป็นสมบุรุษที่สุดและเป็นด้วยตนเอง, สมบุรุษที่สุด สามารถจะสอนโลกทุกโลกได้ และก็รู้สัจขึ้นมาได้ด้วยตนเอง, อย่างนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะ แต่ที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านนั้น พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกัน. ที่นี้ไม่ถึงขนาดนั้น เป็นผู้รู้เรื่องดับทุกข์ได้ ก็เรียกว่าเป็นพุทธะ พุทธะด้วยเหมือนกัน ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์กระนั้นอยู่ๆ ไปองค์หนึ่ง ก็เป็นพุทธะ. นี่แหละ ถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณได้ถึงที่สุด ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมา, น่าสนใจหรือไม่สนใจ.

ฟังที่แรกก็ยังไม่เชื่อ ว่า ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้ากันหมด, ก็จริง, พระอรหันต์ทุกคนก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้น, พระอรหันต์จะมีมากมายเท่าไร ก็เรียกว่าเป็นพุทธะ ๆ องค์หนึ่งก็ทั้งนั้น; แต่เป็นอนุพุทธะ คือรู้ตามพระพุทธเจ้า, ไม่ได้คิดค้นเรื่องขึ้นมาได้ด้วยตนเอง, แต่ได้ยื่นมือพึ่งมาจากพระพุทธเจ้า คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เอามาปฏิบัติจนหมดกิเลส หมกมุ่นได้อย่างเดียวกัน, เป็นพุทธะ, ธรรมดาทั่วไป ไม่ถึงกับเป็นสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งสมบูรณ์และได้ช่วยตนเอง.

เอาเป็นว่า เรามองเห็นชัดแล้วว่า สัญชาตญาณนั้นแหละเป็นเรื่องของธรรมชาติ คือเป็นเรื่องของธรรมชาติในทุกแห่งทุกมุม, จะต้องจัดการกับสิ่งที่ป็นธรรมชาตินี้ให้ถูกต้องที่สุด ให้มันได้รับผลดีที่สุดในการที่มันมีธรรมชาติชนิดนี้อยู่, ดังนั้นเราจะต้องกล่าวกันถึงเรื่องสัญชาตญาณต่อไป, ซึ่งในเวลานี้ก็จะพูดถึง สัญชาตญาณกับสิ่งที่เรียกว่าโพธิ์ ๆ จะต้องนึกถึงการบรรยายครั้งที่แล้วว่าสัญชาตญาณกับกิเลส คือสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้ ออกมาในรูปกิเลสต่าง ๆ นานา, ต้องบรรยายถึงสองครั้ง

[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

เดี๋ยวนี้จะพูดถึงสัญชาตญาณที่พัฒนาได้ แล้วก็กลายเป็นโพธิ์, มีแนวทางมีลู่ทางที่แสดงให้เห็น ว่า สัญชาตญาณจะกลายเป็นโพธิ์ขึ้นมาได้อย่างไร.

แนวทางที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ.

สัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน.

ข้อแรก ที่สุด ก็สัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนนี้เป็นสัญชาตญาณแม่บท, ถอดสัญชาตญาณเล็กๆ มามากมายหลายอย่างหลายชนิด. สัญชาตญาณแม่บทคือสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน ในสิ่งที่มีชีวิตที่รู้สึกนึกได้ มันต้องมีความรู้สึกที่

มีความหมายว่าตัวตน ๆ ด้วยกันทั้งนั้น. มนุษย์ก็ ศัตรูเรขาคณิตก็, แม้ที่สุดแล้วตัวมันไม่ตามันพูดได้ มันแสดงอะไรออกมาได้ มันก็จะแสดงให้ได้อันเหมือนกันว่า มีตัวตน. ความรู้สึกที่เป็นชีวิตอยู่ได้ นี่แหละ มันตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกว่ามีตัวตน, ความรู้สึกว่ามีตัวตน อย่างนี้มันยังไม่ชัดหรือดี ก่อน. มันยังไม่เลวหรือมันยังไม่ร้ายก่อน, มันก็อยู่เป็นแกนกลาง, แล้วตัวมันจะหนีไปทางไหน, มันถูกอบรมให้หนีไปทางไหน.

เด็ก ๆ เกิดมาก็มีตัวตน แต่แล้วตัวตนมันถูกแวดล้อมอบรมให้มีตัวตนชนิดไหน คือมีตัวตนของกิเลส, หรือตัวตนของโพธิ์. แต่ตามปกติแล้วมันก็เป็นธรรมดาเหลือเกิน ช่วยไม่ได้. เป็นธรรมดาเหลือเกิน ที่มันจะต้องถูกอบรมให้กลายเป็นตัวตนแห่งกิเลส; เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องนี้ ลูกเกิดมาไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้คิดมาแต่ในท้อง. พอออกมาจากท้องแม่ ก็ได้รับการประคบประหงมแวดล้อมทุกอย่างทุกประการที่เกิดความรู้สึกเป็นดวง เป็นของกู. พ่อกินอะไรอร่อยครั้งแรกมันก็เกิดรู้สึกว่าอร่อย, นี่ความรู้สึกว่าตัวกูมันเพิ่งเกิดหลังจากความรู้สึกว่าอร่อย, แล้วก็อยากที่จะมีความอร่อยให้ยืนยาวออกไป, มันก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามีตัวตน นี่พ่อแม่พี่น้องแวดล้อมต่าง ๆ ก็มาพูดให้ได้ยินได้ฟังแต่ในเรื่องที่เป็นตัวตน จนเด็ก ๆ มีความรู้ว่า แม่ของกู พ่อของกู บ้าของกู กู๊ดของกู จนของกู อะไรของกู, ของกู ๆ ออกไปจนเต็มบ้านเต็มเรือน เต็มบ้านเต็มเมือง. นี่เรียกว่าสัญชาตญาณตัวตนล้วน ๆ มาแต่กำเนิดนั้นมันก็ถูกแวดล้อมให้เป็นตัวตนแห่งกิเลส เป็นตัวตนแห่งกิเลส.

ที่มันก็เจ็บปวด, มันก็เจ็บปวด เพราะมีตัวตนแห่งกิเลส, มีกิเลสทำไปตามกิเลส มันก็มีความทุกข์ มันเจ็บปวด หลาย ๆ ครั้งเข้า โศกมากพอแล้ว มันก็เข็ดพัน มันเข็ดพัน มันไม่อยากจะทำอย่างนี้, มัน อยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น, นั่นแหละ จึงรู้ว่าโอ, อย่างนี้ไม่ไหวแล้ว มีแต่ความทุกข์ ก็พยายามหาความรู้ความเข้าใจ

ใจในทางที่ตรงกันข้าม, มันก็เลยมีความคิดนึกที่จะควบคุมกิเลส จะกำจัดกิเลส ก็ทำไปทำไป ตัวตนมันก็ค่อยๆ กลายมาเป็นโพธิ์, เป็นตัวตนของโพธิ์ คือตัวตนของความรู้. เกิดมาก็เป็นตัวตนของความโล่ง มันก็ต้องมีความทุกข์เพราะความโล่ง มากเข้าก็เซ็ดพัน ก็เบื่อระอา จึงหันมาในทางที่ตรงกันข้าม มันก็มาในทางของโพธิ์.

นี่เราจะต้องรู้จักว่า ตัวตนเฉยๆ นั้นยังเป็นกลางอยู่ ถ้าว่ามัน ทำไปผิด ก็เป็นตัวตนของกิเลส, ถ้าจำทำถูก มันก็เป็นตัวตนของโพธิ์, และถ้ามันถูกถึงที่สุด ระวางให้ตี ฟังให้ตี ว่าถ้ามัน ถูกถึงที่สุด มันก็จะหมดตัวตนเลย มันจะหมดความรู้สึกรู้สึกอีกชื่อว่าตัวตนเลย. ตัวตน มัน จะต้องวิวัฒนาการถึง ๓ ขั้นตอน : เป็นตัวตนของกิเลสเป็นทุกขไป เบื่อเข้าก็รู้ เปลี่ยนเสียก็ ทำเป็นตัวตนของโพธิ์, ครั้นนั้นก็เข้าไปถึงที่สุดแล้ว โพธิ์ไปถึงที่สุดแล้วก็เลิกตัวตน ไม่ต้องมีตัวตน.

นี้สัญชาตญาณแห่งตัวตน สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นโพธิ์ได้อย่างนี้ มันก็เหมือนกับว่า รู้จักทำตัวตนให้เป็นที่พักแก่ตัวตน. นี่พูดว่าตัวตนเป็นที่พึ่งแก่ตัวตนนี้ หูดีสำหรับคนที่ยังมิตัวตน, ไม่ให้หูสำหรับคนที่สละตัวตนได้แล้ว. ก็คนธรรมดา นั้นแหละมันยังมีตัวตนในความรู้สึกนึกคิด ให้มันลดลงถึงกับรู้จักใช้ตัวตนให้เป็นที่พักแก่ตัวตน, เพราะว่าใครจะมาเป็นที่พักให้ไม่ได้ อะไร ๆ มันสำเร็จอยู่ที่ตัวตนของตน. ฉะนั้นต้องใช้ตัวตนนั้นแหละเป็นเครื่องแก่ หาเวรยกเอาหนามบ่ง ในทางที่จะสลัดออกไป หรือว่าเอาเนื้อเต้ายัดเข้านั้นแหละ มันก็ไค้ผลดี, มันก็ไค้ผลดี มันก็ไค้ผลแปลกออกมา ไค้ผลที่ดีหรือที่ถูกต้องที่ถูกใจขึ้นมา จนกว่าจะเลิกตัวตน, จนกว่าจะไม่ต้องมีตัวตน.

นี่เรียกว่า จะต้องพัฒนาสัญชาตญาณตัวตนแห่งกิเลส เป็นตัวตนแห่งโพธิ์, ให้เป็นที่พึ่งได้แก่ตนด้วย, เป็นที่พักแก่ใคร ๆ ก็ได้ด้วย กระทั่งถึงขั้นที่ว่าหมดตัวตน หมดความรู้สึกรู้ว่าตัวตน. มันก็ไม่มีปัญหาอะไร, ไม่มีหน้าที่อะไรที่จะ

ต้องทำ ก็เรียกว่าจบกิจจบพรหมจรรย์, จบพรหมจรรย์คือหมดหน้าที่ที่จะต้องทำ เพื่อละเสียซึ่งตัวตน. เกยวันมัน ละหมดแล้ว, ก็จบหน้าที่หรือจบกิจของพรหมจรรย์ เป็นมุนะยั้งถึงที่สุด สูงสุดจนไม่อาจจะเป็นมุนะยั้งอะไรอีกไปความเ็น ก็เป็นพระอรหันต์, นี่สัญชาตญาณแห่งตัวตน.

ที่นี้ก็มีพิจารณาถึงสัญชาตญาณลูกน้องอีกหลายชนิดต่อไปอีก ว่าสัญชาตญาณแห่งตัวตนนี้ ตลอดสัญชาตญาณชั้นรอง ๆ ลงมามีมากมายหลาย ๆ ชนิด จะยกมาพอเป็นตัวอย่าง ก็พอแล้ว, เท่าที่เป็นตัวอย่างนี้ก็พอแล้ว.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร.

สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร นี่เรียกว่ามัน มีตัวตนแหละ แล้วมัน ก็รู้จัก ต้องการอาหาร, แล้วก็จะ ต้องหาอาหาร แล้วก็ต้องมีอาหาร แล้วจะต้องกินอาหาร, ถ้าดีก็ว่านี้ มันก็ต้อง รู้จักแจกปันให้ผู้อื่นด้วย. ถ้าว่า สัญชาตญาณนี้ไม่ได้รับการพัฒนา มันก็จะกินคนเดียว, ยังพอยังอิงอาศัยเขา, แล้วยังกินทะเลาะทะเลาะ กินจนเป็นโทษเพราะการกิน. นี่ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณแห่งการกินไม่ให้ มันจะให้โทษอย่างนี้, จะกินทะเลาะ จะกินจนเป็นโทษแก่ตัวเอง มันจะหลง จะแอ้งซิ่ง หรือจะทำอะไรที่ไม่ควรทำอีกมากมายหลายอย่าง เพราะเหตุแห่งการกิน. ไปคิดดูเอาเองก็แล้วกัน ว่าบาปที่ทำเพราะการกินเป็นเหตุมีอะไรบ้าง, บาปที่ทำกัน เพราะการกินเป็นต้นเหตุมีอะไรบ้าง, แล้วก็รู้ว่ามันมากมาย อาตมาก็ไม่อาจจะเอามาแจงรายละเอียด, แต่ไปรู้เอาเอง เพราะมันก็รู้ยั้งแก่ทุกคน.

ถ้าควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ได้ ไม่กินตัวยกเลส แต่กินตัวยสทิปัญญา เป็นโพธิ, เป็นโพธิขึ้นมา, มันก็กินอย่างถูกต้อง กินอย่างดีกินอย่างไม่มีโทษ, ในการแสวงหามกีน ก็แสวงหาอย่างไม่มีโทษ, ในการเก็บไว้กิน มีไว้กิน มันก็เก็บไว้ไว้อย่างที่ไม่ทรมานจิตใจ. ที่นี้เมื่อกินก็กินอย่างถูกต้อง ไม่ส่งเสริมกิเลสแต่ประการใด เป็นผลดีแก่ชีวิต; ถ้ากินไม่เต็มให้โทษแก่ชีวิต, กินดีกินอย่างถูกต้องมันมีผลดีแก่ชีวิต.

แล้วที่นี้แบ่งปันเรื่องกินนั้น ถ้าแบ่งปันได้ก็เป็นการดี มีคำกล่าวแต่โบราณโบราณ เหลือจะโบราณว่า กินคนเดียวไม่มีความสุข น เอกาสิ ลกเต สุข — กินคนเดียวไม่ได้มีความสุข. นี่รู้จักทำให้มีความสุข เพราะการกิน, เพราะการแผ่เผื่อเจือจาน, สัญชาตญาณแห่งการกินมากมายเป็นฝ่ายโพธิ ไม่ใช่อินอย่างกิเลส แต่มกีนอย่างโพธิ. ขอให้ชำระสะสาง สัญชาตญาณแห่งการกินของตน ๆ ทุกคน ๆ ก็ข้อก้อย่างที่ควรจะสังเกต ให้รู้ไว้ สังเกตให้รู้ไว้ แล้วควบคุมไว้ให้ได้ จนไม่มีโทษแห่งการกินแต่ประการใด, มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อันเกิดจากการกิน โดยประการทั้งปวง.

สัญชาตญาณแห่งความกลัว.

ที่นี้ก็มีมาถึง สัญชาตญาณแห่งความกลัว — การกลัว, คนมีความรู้สึกกลัวได้เอง เป็นสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่รู้สึกได้เอง. ลูกเด็ก ๆ ตกเกิดมา มันก็รู้จักกลัว เห็นอะไรแปลกมันก็กลัว, ลูกหมาลูกแมว มันก็รู้จักกลัวมาตั้งแต่พอกคลอดหรือพอเกิด. พอออกมาจากไขว้นสองวัน มันก็รู้จักขู่ว่ากลัว รู้จักแสดงอาการกลัว.

อยากจะพูดเลยไปถึงขั้นนี้ ว่าทำไมจะไม่ใคร่เชื่อที่คนนัก ว่าแม้แต่ตัวมันเองมันได้ มันก็มีความรู้สึกกลัว, มีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเพราะมันมีชีวิต เพราะมัน

มีความรู้สึก. มันไม่กลัวตาย อย่างที่เคยเล่ามาให้ฟังแล้วว่า มีการค้นคว้าพิสูจน์ทดลองในทางนี้เกี่ยวกับตัวมัน มันรู้สึกกลัว เมื่อมาแข่งท่าพวกมัน ๆ. หรือเมื่อเอาขวานเอามีดมาลับ ๆ ทุกวัน, วันละครึ่งทุกวัน ๆ. หรือเอาไฟมาลน มันก็แสดงทางเครื่องว่าตัวมันไม่รู้สึกกลัวได้. จนพูดให้ได้ว่า ถ้ามีชีวิตมีความรู้สึกแล้วมันก็ต้องมีสัญชาตญาณเหล่านี้ เพราะฉะนั้นมันจึงมีความกลัว. ความกลัวจึงเป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไป, ทำไมจึงกลัว เพราะมันโง่, เพราะมันยังโง่ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มันก็ต้องกลัว เช่นเด็ก ๆ เห็นรูปที่น่ากลัวก็กลัว เห็นคนที่น่ากลัวก็กลัว, เด็กเล็ก ๆ เห็นแขกกรู่มาร่วมมาแล้วก็กลัวทั้งนั้นแหละ, เห็นรูปยักษ์ก็กลัวเห็นรูปผีก็กลัว อะไรก็กลัว.

ที่นี้ว่า กลัวเลยขอบเขต จนกลัวสิ่งที่ไม่ต้องกลัว : กลัวทั้งถือ กลัวจึงอก กลัวคุกแก กลัวสิ่งเหล่านี้อย่างไรเล่า; เพราะสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันไม่ได้ถูกบังคับบรณะอะไรเสียเลย มัน ก็กลัวจนมีความทุกข์. แต่มันก็ดี มีผลดีเพราะกลัว มันจึงทำให้รอดอยู่ได้; ถ้ามันไม่กลัว มันก็เข้าไปหาสิ่งที่มันอันตรายเป็นความตาย. เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นความกลัวมันก็มีประโยชน์ คือให้มันคอยถอยห่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่เสมอ. แต่เดี๋ยวนี้มันโง่ มัน ไม่ได้พัฒนา ก็เลยกลัวสิ่งที่ไม่ควรจะกลัว, แล้วก็มีมีความทุกข์ มีปัญหาเกิดขึ้นดังที่กล่าวแล้ว, แล้วส่วนมากก็เป็นการกลัวอย่างไม่มีเหตุผล. กลัวอย่างที่ไม่ต้องกลัว เรียกว่ากลัวเสียเปล่า ๆ กลัวฟรีเสียเปล่า ๆ. อย่างเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่มากที่ กลัวฟรีเสียเปล่า ๆ กลัวระเบิดปรมาณูจะมาเมื่อไรก็ไม่รู้ มันก็กลัว, หรือแม้แต่สิ่งที่เลวต่อกันก็กลัว มันยังไม่มีตัวจริงเลยก็ได้, หรือมันยังไม่มาถึงก็กลัว, เรื่องราวทางงามก็กลัว, เรื่องทุกเรื่อง ที่กลัวอยู่เป็นประจำเฉพาะบางคนก็มี บางคนก็กลัวผี บางคนก็กลัวตาย บางคนก็กลัวความมืด บางคนก็กลัวน้ำคนกลัวนี้, ล้วนแต่ความโง่ของสัญชาตญาณแห่งความกลัว ที่ไม่ได้รับการพัฒนา. กลัวอดอยากก็กลัวกลัวตาย, กลัวอะไร ๆ มันก็จะไปรวมอยู่ตรงที่กลัวตาย นั่นแหละ, กลัวเจ็บ

กลัวไม่มีอะไรไว้รอหาคู่ที่ความตาย. กลัวไม่มีอะไรจะกิน มันก็ไปรวมอยู่ที่ความตาย. แม้แต่กลัวจะเสียชื่อเสียง มันก็ไปรวมอยู่ที่ความตาย; เพราะว่าถ้าเสียชื่อเสียงแล้วจะค่อยๆ เสียอะไรไปจนหมดสิ้น, จนกระทั่งไม่มีอะไรจะกิน แล้วมันก็จะตาย. ที่รวมแห่งความกลัวคือความตาย ตัวความตายก็น่ากลัว นิमितเครื่องหมายแห่งความตายก็น่ากลัว ก็ที่รวมจิตใจสักเท่าไร, ก็คือเขาเอง.

ทีนี้ถ้ามีเรื่องให้ถูกต้อง ว่าเรามันโง่จนถึงคิดกันไปในทางที่ให้ตัวเองต้องกลัว, อย่าคิดให้โง่ มันก็ไม่คิดไปในทางที่ให้ตัวเองต้องกลัว. เกือบมันโง่ถึงขนาดที่ว่า แม้แต่ทำขึ้นเอง ประชัณมาเองแท้ๆ ก็ลืมไปแล้วก็กลัว; อย่างจะยกตัวอย่างว่า เขียนรูปยักษ์ขึ้น สักรูปหนึ่ง หรือว่าเขียนรูปผีที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นสักรูปหนึ่ง แล้วก็บรรยายให้ตี ลงอะไรให้ตีให้มันชัดเจนเหมือนของจริงที่สุด, แล้วตัวผู้เขียนก็ค่อยๆ รู้สึกกลัวขึ้นมา, ตัวผู้เขียน คนเขียนนั้นแหละจะรู้สึกกลัวขึ้นมา. ถ้าเขียนยิ่งเหมือนเท่าไร มันก็จะยิ่งกลัวเท่านั้น, นี่เรียกว่ามันโง่ก็มากน้อย. ความคิดกันต่างๆ นี้เราคิดนึกทั้งนั้นแหละ, แวดล้อมกันเข้ามา แวดล้อมกันเข้ามา แล้วก็เกิดความกลัว รวมกันเป็นสิ่งที่น่ากลัว, แล้วก็มานอนกลัวอยู่. เมื่อผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้เด็ก ก็เป็นอย่างนี้ มันก็ติดโรคกลัวกันมา ไม่มีขาดสาย ไม่มีขาดตอน. นี่สัญชาตญาณแห่งความกลัว ไม่ได้รับการควบคุม ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง มันออกไปเป็นสัญชาตญาณเผ่ายกิลเลส, ให้เกิดความกลัว แล้วก็ที่รวมกันเป็นอย่างยิ่ง.

นี่ถ้าว่ารู้จักมัน รู้จักควบคุมมัน รู้จักพัฒนามัน รู้จักการศึกษาทางจิตทางวิญญาณนั้น ในโรงเรียนคงไม่มีใครสอน, โรงเรียนไหนไม่มีสอน. ต้องโรงเรียนของพระพุทธเจ้า จึงจะค่อยสอน, ค่อยสอนให้รู้อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นอะไร, เป็นธาตุคิน น้ำ ลม ไฟอย่างไร เป็นสัจจอย่างไร, ในที่สุดมันก็ค่อยรู้อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นอะไร, คืออะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเอง มันจึงจะค่อยลดความกลัว. อย่างไป

รู้ดี รู้พอ เข้าใจ ไปรู้พอ ไม่มีความรู้อะไร มันก็กลัวกลัว, มันก็ต้องกลัวจนมานานจนไม่หัด. กลัวจนเป็นไข้. แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่สักหน่อย มันก็กลัวน้อยกว่านั้น. ถ้าเป็นหมอเป็นแพทย์ที่ชำแหละศพอยู่เรื่อย มันก็ไม่ไ้กลัวเลย, หรือแม้ว่าศพที่กำลังพองอืดก็น่ากลัว ถ้าพระโยคาวจรไปพิจารณาซากศพนี้ เห็นโดยความเป็นธาตุคิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ, รู้จริงถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่กลัว ก็ไม่กลัวไม่กลัวภาพที่น่ากลัว. ภาพที่น่ากลัวก็กลายเป็นเช่นนั้นเอง, มันเป็นภาพเช่นนั้นเอง, มันต้องเป็นเช่นนั้นเอง. เมื่อร่างกายนี้ตายลงแล้ว มันก็เป็นเช่นนั้นเอง, เช่นนั้นเอง คอคา มันช่วยให้ไม่ต้องกลัว, เพราะฉะนั้นจึงไม่กลัว.

ถ้าสิ่งน่ากลัวอย่างอื่นก็เหมือนกัน จะกลัวเสียกลัวอะไร ที่น่ากลัว มัน ก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง มันก็ไม่ต้องกลัว, มันจึงสามารถที่จะเผชิญกันได้โดยไม่ต้องกลัว; แม้จะต้องวิ่งหนี ก็วิ่งหนีโดยไม่ต้องกลัว. พูตไปแล้วก็เหมือนกับบ้า, เห็นเสือมา แล้วไม่กลัว แต่เห็นว่าควรวิ่งหนี ก็วิ่งหนี, แต่วิ่งหนีโดยไม่ต้องกลัว. ขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้โดยไม่ต้องกลัว. นี่มันจะเป็นผู้ที่มิขี้ใจเฟ้อ, ปัญหาเรื่องความกลัวมันก็ไม่มี. มันก็เลยเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดา ที่เขากลัวกันนัก กลัวไข้ กลัวเจ็บ กลัวโรคภัยไข้เจ็บ กลัวโจรกลัวขโมย กลัวไฟไหม้บ้าน กลัวอะไร มันก็มองเห็นเป็นธรรมดา. ที่ทำให้ไม่ตี มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนั้น, ถ้าทำให้ตีมันก็ไม่เกิด. แต่แม้ว่าจะทำให้ตีแล้วมันยังเกิด มันก็เช่นนั้นเอง, โลกนี้มันเช่นนั้นเอง, จะมากลัวให้เป็นทุกข์ทำไม, ทำให้ถูกต้อง รักษาไว้ให้ถูกต้อง เกิดเรื่องขึ้นมาก็แก้ไขมันให้ถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องกลัว. นี่เห็นไหมว่าสัญชาตญาณที่พัฒนามถึงที่สุดแล้ว มันกลายเป็นอย่างนี้, มันกลายเป็นไม่ต้องกลัวอะไร, ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว อย่างที่เขากลัวๆ กัน.

สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้.

ที่มันก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีก คือมัน ไปกลัวสิ่งที่ควรกลัว ก็คือว่า ธรรมชาติสามัญทั่วไปแล้ว ก็เลิความทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรกลัว เพราะว่าจะกลัวทางภายนอก วัตถุสิ่งของนั้นก็มาจากความใจ ก็คือกิเลส, มันไปรวมอยู่ที่กิเลส เป็นเหตุสร้างสิ่งที่กลัวขึ้นมา. เราเกลียดกลัวกิเลส และกลัวความทุกข์ที่เป็นผลของกิเลส ไม่มากกลัวของเล็กน้อยที่เล็ก ๆ กลัว, ก็เลยจัดการกับกิเลส, ก็มาถึงสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ มันก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรต่อสู้ ต่อสู้กับกิเลสนั้นแหละ, จะไปต่อสู้ชนิดที่ไม่รู้จักสิ้นสุด ก็ไม่จำเป็น. ถ้าจำเป็นจะต้องต่อสู้, ถ้าจำเป็นจะต้องต่อสู้ ก็ต่อสู้อย่างฉลาด ไม่ต่อสู้อย่างโง่เขลาเหมือนแต่ก่อน, คือ เมื่อความกลัวและการต่อสู้มันพัฒนาขึ้นมาดีแล้ว ก็รู้จักสิ่งที่ควรกลัว, มันก็รู้จักสิ่งที่ควรต่อสู้ รู้จักเวลาที่ควรต่อสู้ รู้จักริธีที่ควรต่อสู้, แล้วมันก็ชนะเด็ดขาด ชนะเด็ดขาด ชนะชนิดที่เรียกว่าชนะเด็ดขาด คือชนะในภายใน, ชนะกิเลสที่เป็นต้นเหตุ มันก็ชนะเด็ดขาดไป. มันไม่มาทำให้รัก โกรธเกลียด กลัวได้อีกต่อไปเรื่องมันก็จบ. นี่สัญชาตญาณแห่งความกลัว สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างนี้ จะประสบกับชัยชนะเด็ดขาด สูงสุด คือชนะกิเลสแล้วมันก็เป็นการชนะทุกอย่าง. ชนะทุกอย่างหรือ ชนะเด็ดขาดนั้นคือการชนะกิเลส มันจะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่. ควรจะรู้จักกันไว้ให้ดีๆ เป็นมนุษย์ที่มีเกียรติ ต่อสู้กับสิ่งสูงสุดที่เป็นข้าศึก คือกิเลสหรือความทุกข์ แล้วก็ชนะเด็ดขาด กลายเป็นนิพพาน.

สัญชาตญาณแห่งการรักตน.

ที่นี้ก็พูดถึงสัญชาตญาณแห่งการรักตน นี่ถึงสัญชาตญาณแห่งการรักตน ใครบ้างที่ไม่รักตัวเอง, แล้วใครบ้างที่จะไม่รักตัวเองที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใด. ปากมันอาจจะ

โกหกกว่ามันนั้นรักตัวเองกว่าตัว, มันมันจะพูดพล่อยก็ได้ ว่ารักตัวเองรักเมีย รักใคร่ใคร่อะไร ยิ่งกว่าตัว; แต่แท้ที่จริงมันรักตัว. ภาษิตกลางบ้านมีว่า ถ้าอยากจะได้แทนที่รักเราที่สุด ก็ให้ไปมอดูในกระจกเงา, มันก็เลยพบว่าตัวเองแหละรักตัวเองที่สุด ไม่มีใครที่จะรักเราที่สุดเหมือนตัวเราเอง.

ที่นี้มันกลายเป็นว่ารักตน รักตน รักตนยืนอยู่เป็นกลาง ก็จะต้องแยกออกไปเป็นสองทางว่า ตน ๆ นั้นตนของอะไร. ถ้ามันรักตน ที่กำลังเป็นตนของกิเลส แล้วมันเลิหายหมดแหละ, มันเป็นทุกข์ทรมานทรมาน เพราะมันไปรักตนที่เป็นตนของกิเลส. แต่ถ้ามันหันมา รักตนที่เป็นตนของโพธิ ผลมันก็จะรักกันข้าม : ก็พูดมาแต่ต้นแล้วว่ามันอยู่สองฝ่ายเสมอ ตนของกิเลส, หรือตนของโพธิ, หรือตนของธรรมะก็ได้. ตนของกิเลสมันก็ไปตามแบบของกิเลส, ถ้าตนของธรรมะหรือโพธิ มันก็ตรงกันข้าม. ฉะนั้นถ้าจะรักตน ก็จะมีตน, ยังมีตน ละตัวตนไม่ได้ ต้องมีตน ก็ขอให้มันตนของโพธิ คือตนของธรรมะ แล้วก็รักตนชนิดนี้ไว้ก่อนเพราะถ้าว่ารักตนชนิดนี้ มันทำให้ฉลาดเป็นโพธิ, แล้วโพธิมันก็ยังขึ้นไป ยิ่งขึ้นไป จนเห็นว่าไม่มีตน โดยแท้จริง ไม่มีตนโดยประการทั้งปวง, มันก็รักตนของความไม่มีตน. พูดแล้วฟังไม่ถูกใช้ไหม, รักตนของความไม่มีตน นั่นคือนิพพาน มันก็เลยหมดปัญหาเรื่องความรักตน, ไม่เป็นของหนักอึ้งหนักใจอีกต่อไป เหมือนกับที่เคยรักมาแต่ก่อน ซึ่งเป็นตนของกิเลสทั้งนั้นเลย.

สัญชาตญาณแห่งการสืบทอด.

เอ้า, ที่นี้ก็พูดถึงสัญชาตญาณแห่งการสืบทอด การสืบทอดนี้ ปัญหาใหญ่มาก ซับซ้อนกันอยู่หลายชั้น. ธรรมชาติไม่ได้เพียงแต่ให้สัญชาตญาณแห่งการสืบทอดไว้อย่างเดียว, มันได้ใส่อุปกรณ์ อวัยวะเป็นอุปกรณ์แก่การสืบทอดมาด้วย

เสร็จ ก็อวยวะเพศหรือระบบทั้งหมตกที่เกี่ยวกับเพศ ท่อมเกลี้ยงทั้งหลาย, ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างรุนแรง เหลือที่คนธรรมดาที่โง่เขลานั้นจะรู้เท่ารู้ทัน. เพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกได้ด้วยตัวเองแบบสัญชาตญาณ; แม้แต่ว่าไม่มีใครสอนมันก็รู้ได้เอง, จะจับสัตว์หรือจำแลงหรือว่าจับคนคู่หนึ่งเอาไปทิ้งไว้ในที่ไหนเสียทั้งแต่เล็ก ๆ โตขึ้นมันก็รู้จักสืบพันธุ์เอง; เพราะว่าธรรมชาติมันได้สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ และมีอุปกรณ์แห่งการสืบพันธุ์ อวยวะที่อาจจะรู้สึกขึ้นมาได้เองตามลำดับตามลำดับ, มันก็มีการสืบพันธุ์, นี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จะต้องมีการสืบพันธุ์.

ที่ที่มันมีอะไรพิเศษกว่านั้น ก็คือว่า ธรรมชาติมันเก่งกว่ามาก มันใส่ของล่อหลอกหรือคำจ้วงแห่งการสืบพันธุ์มาด้วยในตัวเสร็จ, นี่คือการamarมณ, ความรู้สึกทางamarมณ. เรื่องสืบพันธุ์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนละเรื่องกับเรื่องamarมณ, เรื่องamarมณนี่เป็นความรู้สึกหรือความรู้สึกทางอวยวะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, เป็นความรู้สึกสูงสุด เป็นความรู้สึกสูงสุดในการกระตุ้นระบบประสาท สิ่งกระตุ้นระบบประสาทเกินธรรมดาสามัญ, ก็เป็นความรู้สึกทางamarมณ, แล้วเขาใส่ไว้ข้างหน้า เป็นคำจ้วงให้คน ทำการสืบพันธุ์, ให้สัตว์ ทำการสืบพันธุ์, ให้ต้นไม้ ทำการสืบพันธุ์, มิฉะนั้นมันไม่สืบพันธุ์. เพราะเรื่องการสืบพันธุ์ล้วน ๆ นั้นมันเจ็บปวด มันสกปรก มันน่าเกลียดน่าชัง มันยากลำบากที่จะต้องเลี้ยงลูกอ่อนอะไรมากมาย ในส่วนของการสืบพันธุ์, แต่ธรรมชาติมันเหนือกว่า มันใส่คำจ้วง สิ่งล่อหลอกมาไว้เสร็จ จนคนต้องสืบพันธุ์; ฉะนั้นคนที่มีความหลงใหลความรู้สึกทางamarมณ จึงได้สืบพันธุ์ จึงได้ยอมทำการสืบพันธุ์. ลองถามกันดูตรง ๆ เอะว่า ถ้าไม่มีเรื่องamarมณเรื่องเพศนี้อยู่ด้วยแล้ว ไม่มีใครสมรสแต่งงานดอก. ถ้าสมรสแต่งงานเพื่อการสืบพันธุ์อย่างเดียว ไม่มีใครเอา สันหัวหมก, แต่เพราะเหตุที่มันมีเรื่องamarมณปะหน้าเข้าไว้ หลอกหลวงเข้าไว้ คนก็ยินดีทำการสมรส, ส่วนแรกที่สุดก็เพื่อamarมณ.

เรื่องการสืบพันธุ์นั้นมันเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ ไม่หลอกลวงอะไร เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ต้องการจะให้สัญพันธุ์, ต้องการจะให้สัญพันธุ์; ฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีบาปมีกรรมอะไร. แต่เรื่องที่ไม่หลงใหลในการamarมณ จนเห็นแก่ตัวจนฆ่าคนอื่นตาย อันนี้แหละ เป็นเรื่องเสียหาย; แต่แล้วก็ไม่พ้นไปได้, เพราะว่าธรรมชาติมันเหนือกว่า ฝ่ายamarมณไว้กับเรื่องของการสืบพันธุ์ ในฐานะที่เป็นสัญชาตญาณ. สัตว์รู้สึกนึกได้เอง, แล้วก็อวยวะระบบประสาทในร่างกายที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ที่ทำให้รู้สึกได้เองอย่างอื่น, มันก็เลยสำเร็จประโยชน์ของธรรมชาติ ทำให้สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ แล้วก็สัญพันธุ์. แม้ว่าเกี่ยวนี้จะมีการคุมกำเนิด ต้องการจะไม่ให้สืบพันธุ์ แต่ก็ยังมีการกระทำทางamarมณ. มันก็ยังเป็นเรื่องเล็กน้อย มันยังเป็นเรื่องเอาชนะไม่ได้, ถึงอย่างไร มันก็ยังเป็นปัญหาย่อยยาก และเป็นความทุกข์อยู่นั่นเอง.

ที่นี้เราจะทำอะไร เกี่ยวกับสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ หรือจะเรียกว่าการสมรสก็ได้; อาจจะพูดเสนอแนะให้ ใครจะเอาอีกเอา, ใครจะไม่เอาอีกไม่เอา, ใครจะว่าไม่เอาอีกไม่เอา; คือว่าการสมรสนั้นมีได้ ๒ ประเภท คือ สมรสกันโดยทางร่างกาย เหมือนกับสมรสกันตามธรรมดา, แล้วก็สมรสกันแต่โดยทางจิต ไม่มีการเกี่ยวข้องแตะต้องทางร่างกาย นี่ก็มีอยู่. เราจะรักใคร่ให้สุดชีวิตจิตใจ โดยที่ร่างกายไม่เคยแตะต้องกันเลย อย่างนั้นมัน ก็ทำได้, แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์. แล้วมันยังมีประโยชน์ตรงที่ว่า ความรักความสามัคคี มันให้บำเพ็ญประโยชน์อันใหญ่หลวง. พูดแล้วจะตกใจว่า สมรสกับพระพุทธเจ้าก็ได้ ใครกล่าบบ้าง ใครกล่าวลึกกล่าวนึกกล่าพูดบ้าง แล้วใครไม่คิดว่าอาตมากำลังบ้าแล้ว, พูดอย่างบ้า ๆ บอ ๆ แล้ว ว่าเราสมรสกับพระพุทธเจ้าก็ยังได้, คือโดยทางจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น โดยทางร่างกายไม่ต้องแตะต้องกันเลย.

ทีนี้ แม้คนด้วยกัน นี้แหละ ไม่ต้องกับพระพุทธเจ้า กับมุนีด้วยรวมๆ สามัญด้วยกัน, เมื่อมีจิตใจตรงกัน ก็เรียกว่าสมรสได้ทั้งนั้น. สมรส สมรส, สมรส แปลว่า มีรสอันเสมอกัน, มีรสเสมอกันเรียกว่าการสมรส ถ้าต้องการอย่างเดียวกัน มีจิตใจเหมือนกัน อะไรตรงเป็นอันเดียวกัน แล้วก็เรียกว่าสมรสทางจิตทางวิญญาณแล้ว แม้ร่างกายยังไม่ได้อยู่ต่อกัน. ถ้าว่ามีโพธิมากพอ มันก็ไม่ต้องไปสมรสทางกาย ให้มันเห็นคเห็น้อย ให้มันสกปรก ให้มันนำเกลียดน่าชัง ให้มันน่าทระเวนนา แล้วก็ให้เห็นอะไรขึ้น นอกจากความยุ่งยาก. ฉะนั้น เรียกว่า มีการสืบทอดทางวิญญาณ, ได้รับความพอใจในคำสั่งสอนหรือในธรรมะอะไร แล้วก็รับช่วงต่อๆ กันไปโดยทางวิญญาณ อย่างนี้ก็ได้อ.

เช่นพระพุทธเจ้ามีบุตร มีบุตรและเลยนับไม่หวัดไม่ไหว คือพระสงฆ์ทั้งหลาย, มีบุตรมีโอรสเกิดแต่ปาก. พระพุทธเจ้าทำด้วยปาก แล้วเกิดโอรสคือพระสงฆ์ทั้งหลายออกมามากมายมหาศาล; อย่างนั้นมันมีประโยชน์กว่าเห็นไหม. มันไม่ยุ่งยาก มันสงบเรียบร้อย มันไม่สกปรก มันไม่ไกลหล มันไม่อะไร, แล้วมันก็มีการสืบทอดเหลืออยู่. ความรู้ของพระพุทธเจ้า การกระทำของพระพุทธเจ้า อะไรอย่างของพระพุทธเจ้า ก็ยังมีเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้, คือลูกๆ ของพระองค์ที่คลอกกันมาทางวิญญาณ สืบทอดกันมาทางวิญญาณเรื่อย ๆ มา. อาจารย์สอนให้ลูกศิษย์ ลูกศิษย์สอนให้ลูกศิษย์, ลูกศิษย์สอนให้ลูกศิษย์, มันมีการคลอดลูกชนิดทางวิญญาณ อย่างนั้นมันไม่ต้องลำบากยุ่งยาก ไม่เห็นคเห็น้อย ไม่สกปรก ไม่น่าเกลียดเหมือนกับการสมรสในทางร่างกาย.

นี่ ถ้าว่าสัญชาตญาณทางฝ่ายกิเลส มันควบคุมไว้ได้, ถูกควบคุมไว้ได้ มันก็เกิดสัญชาตญาณฝ่ายโพธิ, รู้จักทำอะไรๆ สำเร็จประโยชน์อย่างทีละที โดยไม่ต้องยุ่งยากลำบาก. นี่ขอให้ถึงถึงว่า สัญชาตญาณแห่งการสืบทอด ถ้าปล่อยไป

ตามความโง่เขลา ก็เป็นเรื่องของกิเลส, ก็อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ไม่ค่อยพอก. ถ้ามีสติปัญญาควบคุมได้ มันก็มีมาในทางจิตในทางวิญญาณ, ศักดิ์สิทธิ์หาออกไปได้หมด เหลือแต่ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ, เรียกว่ามีการสืบทอดในทางวิญญาณ, ทางฝ่ายวิญญาณไม่ขาดสูญ, อีกก็เห็นมีตำราพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์ ก็คือพืชพันธุ์ของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ เรียกว่าการสืบทอดทางวิญญาณ, มันก็ยังอยู่ อย่างนี้ก็ควรจะนึกกันดูให้ดีๆ ว่าเราจะควบคุมสัญชาตญาณไว้ให้ได้ คือให้มีเรื่องยุ่งยากลำบากน้อยที่สุด, หรือว่าจะให้มันเป็นเรื่องที่โง่เขลาอย่างที่สุด หรือไม่โง่ไม่เขลาเลย ให้มันมีแต่ความเฉลียวฉลาด ไม่มีความยากลำบาก, แล้วก็คงได้ผลตามที่ควรจะได้ที่สุด ได้มากที่สุดได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป.

นี่ขอให้ถึงถึงจะมีการสืบทอดที่บริสุทธิ์ เป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์ เป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณ. ทางกายก็ต้องการก็ทำไปอย่างที่ถูกที่ควร อย่าโง่อย่าหลงถึงกับบูชา ไปกินเหลือกินคางที่ธรรมชกมันล่อไว้, ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะ มันก็ยิ่งพอจะนับว่าเป็นการสืบทอดตามธรรมมา ไม่โง่ไม่เขลาอะไร. ทีนี้ถ้าไม่ต้องการ มันก็มีการสืบทอดในทางวิญญาณ คลอดลูกทางฝ่ายวิญญาณไว้เยอะแยะไปหมด เติมน้ำเต็มเมืองหรือทั่วโลกก็ยังได้, อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาแล้ว นี่เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการสืบทอดถูกพัฒนาดีแล้ว ไม่เป็นไปอย่างกิเลส แต่เป็นไปอย่างโพธิปัญญา.

สัญชาตญาณแห่งการพัฒนา.

ทีนี้ถึงถึงสัญชาตญาณแห่งการพัฒนา พัฒนาคือทำให้มากขึ้น ตัวหนังสือ แปลว่า ทำให้มากขึ้น แต่ว่าโดยความหมาย ก็แปลว่า ทำให้ดีกว่า ให้มัน สูงกว่า ให้มัน ประเสริฐกว่า ให้มัน มีประโยชน์กว่า, อะไรๆ ที่มีประโยชน์ตามธรรมมา เราทำให้มันมีประโยชน์มากกว่าธรรมดา นี่ก็เรียกว่า เป็นการพัฒนา. ถ้าถึงขั้นไม่ได้พัฒนา

มันทำประโยชน์ง่าย ๆ น้อย ๆ ขึ้น ๆ ตามธรรมดา, ถ้าคนได้รับการพัฒนา มันทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาล แล้วก็สูง แล้วก็ประเสริฐ, **รู้จักพัฒนาให้ถูกต้องตามธรรมชาติที่ควรพัฒนา;** เพราะคำว่าพัฒนา ๆ แปลว่าทำให้มากขึ้นก็แล้วกัน. ปลอ่ยให้ผมรบกวนที่ระยะ ก็เรียกว่าพัฒนามม, ที่นี้จะ พัฒนาชนิดที่ให้นมนาดู มันต้องตก หรือมันต้องทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนี้ พัฒนามมบนที่ระยะ ในความหมายของโพธิ์ ออย่าปลอ่ยให้พัฒนาไปตามความหมายของกิเลส.

สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาฝ่ายกิเลสที่กำลังครอบงำโลก, **โลกนี้พัฒนา** กันแต่เรื่องส่งเสริมกิเลส. คุณสินคำที่โฆษณายาย เติบโตทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั้น เรื่องไม่จำเป็นเรื่องช่วยส่งเสริมกิเลส, **ที่จำเป็นแก่ชีวิตจริง ๆ ไม่ค่อยมีอะไรนัก** ที่มันเต็มไปด้วยหมกที่ท้องเอาเงินมาซื้อมากมายไม่พอ รกบ้านรกเรือนนั้น เป็นเรื่องพัฒนาส่งเสริมกิเลสทั้งนั้น, อะไร ๆ ก็พัฒนาเพื่อส่งเสริมกิเลส โดยไม่รู้ลึกตัว, **พัฒนาเพื่อกำจัดกิเลสนั้นไม่รู้ลึก** แล้วก็ไม่ได้พัฒนา.

เช่นมีวิทยุอย่างนี้เอามาฟังเพลง เปิดเพลงที่ประเล้าประโลมใจอยู่ข้างหมอน จนนอนหลับไป, นี่คนหนุ่มคนสาวเขาทำกันอย่างนี้. ก็อันนี้ว่า แทนที่จะใช้วิทยุฟังเทศน์ หรือใช้วิทยุฟังเรื่องที่เห็นประโยชน์ **สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาได้** เช่นอย่างเครื่องวิทยุนี้ ก็ยังถูกใช้ไปในการส่งเสริมกิเลส ส่งเสริมสัญชาตญาณฝ่ายกิเลส, **ไม่ได้มาใช้เพื่อจะขัดเกล่าให้เกิดสัญชาตญาณฝ่ายโพธิ์.**

ที่นี้ **เรื่องมันก็มากออกไป** มากออกไปทุกเรื่องทุกราว จนต้องกลายเป็นเรื่องสำหรับแข่งขันแย่งชิงกัน ของมนุษย์, แย่งชิงที่จะมีอำนาจ อำนาจอาวุธ อำนาจเงิน อำนาจอะไรต่าง ๆ, กระทั่ง แย่งชิงกันเพื่อจะครองโลก, เพื่อจะครอบครองโลกทั้งหมด

ที่เป็นบัจจย์แก่กิเลสนั้นมาเป็นของเราคนเดียว นั่นคือการพัฒนาที่ปลอ่ยไปตามสัญชาตญาณแห่งความโลภเลา, อวิชชาเป็นเรื่องของกิเลส. ถ้าพัฒนาถูกต้องมันไม่เป็นอย่างนี้, บัญหาความเคียดแค้นมันก็จะไม่มี ถ้าพัฒนาไปถูกต้องทางกายทางจิตใจ มนุษย์จะเป็นมนุษย์ถูกต้อง มีความรักผู้อื่น เป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน. นี่มนุษย์พัฒนาไม่ถูกต้องเอง แล้วก็ไปโทษพระเจ้า, ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้ยุ่งยากลำบาก.

พระเจ้า, พระเป็นเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้ยุ่งยากลำบาก แต่กว่าเพื่อช่วยตัวเอง, นี่มันกันหาอยู่เหมือนคน. พระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้ช่วยตัวเอง ก็หมายความว่า พระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรมาจนครบหมด จนไม่ต้องช่วยตัวเอง. ข้อที่ต้องช่วยตัวเองนั้นแหละ คิดว่ามัน ตรงกับการที่เราต้องพัฒนาสัญชาตญาณล้วน ๆ ให้เป็นสัญชาตญาณของโพธิ์; ถ้ามนุษย์ไปเอาสัญชาตญาณอย่างกิเลสแล้วก็ พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้, ก็วินาศก็เสียหายลงมกกันไปหมด. นี่ถ้าว่าถือพระเจ้าเป็นธรรมชาติ, ถือธรรมชาติเป็นพระเจ้าแล้ว, ก็ต้องพัฒนาให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตามที่มันมีอยู่อย่างไร; นี่เรียกว่าพัฒนา-พัฒนา.

พัฒนาที่ควรพัฒนา แต่ในทางที่ควรพัฒนา จนกว่าถึงระดับสุดท้าย สูงสุดที่ไม่ต้องพัฒนาอีกต่อไป ก็คือจบเรื่องที่เบญทฤษี ไม่มีเรื่องที่เป็นทุกข์ ก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรอีกต่อไป. **เดี๋ยวนี้ มันโง่** ขยายเรื่องที่จะให้เป็นทุกข์ยืดยาวต่อไป อีกยาวต่อไป จนตัวเองก็พัฒนาไม่ทัน พัฒนาตามไปไม่ทัน, ความทุกข์มันก็เหลืออยู่มากมายหลายอย่างหลายชนิด เติบโตไปทั้งโลกเลย; แต่เขาก็พูดกันว่าโลกนี้พัฒนา บางทีพูดถึงกับว่าประเทศพัฒนา; อาทามารู้สึกว่าบ้านบ่อที่สุด, ถ้าพัฒนาจริงมันก็ต้องสงบ ประเทศไหนที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วมันก็ต้องเป็นสุขเป็นสงบ. **เดี๋ยวนี้ประเทศ ที่ว่าพัฒนาแล้ว มันกลับมีปัญหายิ่งยากยิ่งกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาไปเสียอีก;** นี่ความเข้าใจผิดต่อความหมายถ้อยคำมันมีอยู่มากอย่างนี้. แต่ สัญชาตญาณแท้ ๆ มัน

ต้องการให้ดีขึ้นมากขึ้น เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ลูกทาง มากขึ้นให้ลูกทาง พัฒนาให้มันถูกต้อง คือพัฒนาไปในทางที่มีความสงบเย็น, เป็นชีวิตที่สงบเย็น เป็นโลกที่สงบเย็น.

เช่นว่า พัฒนาจิตใจ, พัฒนาจิตใจถึงที่สุด รู้ความต้องการอะไร มันก็หยุดพัฒนาเอง. ถ้าว่าจิตใจมันสูงสุดเสียแล้ว มันไม่มีการพัฒนาอีกก็ได้; เพราะว่าจิตใจมันวางเฉย หรือมันว่างจากความรู้สึก จากความยึดมั่นถือมั่นใด ๆ มันก็หยุดพัฒนาเอง; นี่เรียกว่าถึงที่สุด จุดสูงสุดของการพัฒนา. ถ้ายังไม่ถึงที่สุดอันนี้ อยู่ จิตมันก็ต้องการพัฒนาเรื่อยไป มันต้องการพัฒนาเรื่อยไป, มันยังไปว่ามื่ออะไรดีกว่าอยู่เรื่อยไป จนกว่าจะไปถึงจุดที่ไม่มื่ออะไรดีกว่า แล้วมันรู้มันจึงจะหยุด. จะเห็นเรื่องสูงสุด เช่น เรื่องนิพพาน ไม่มีอะไรจะเหนือไปกว่านี้ไปกว่า จึงเป็นที่จบ เป็นที่หยุด เป็นที่สิ้นสุด แห่งอะไรทุกอย่าง, สิ้นสุดแห่งสังขาร สิ้นสุดแห่งการปรุงแต่ง. ขอให้มีการพัฒนาที่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ ชัดเจนอย่างนี้ เป็นไปในลักษณะอย่างนี้.

สัญชาตญาณแห่งความต้องการบำเรอ.

เฮ้, ที่นี้ก็คู่ต่อไปถึงสัญชาตญาณแห่งความต้องการการบำเรอ สัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอ. ชีวิตนี้มีสัญชาตญาณ คือความรู้ที่เกิดขึ้นเองอยู่ในสันดาน ต้องการให้มีการบำเรอแก่กู. พอออกมาถึงมันก็ได้รับ พอเด็กคลอดมาจากท้องแม่ ก็ได้รับการบำเรอทุกสิ่งทุกอย่าง จากพ่อแม่พี่น้องคนเลี้ยงดู, ชิน ๆ ๆ ที่ต้องการที่ได้รับการบำเรอ เข้ากับสัญชาตญาณเดิม ๆ ที่ยังไปอยู่, แล้วมันก็ต้องการบำเรออันไม่มีขอบเขต มันก็เลยขอบเขต, เป็นการบำเรอชนิดที่ไม่ถูกต้อง เป็นการบำเรอของกิเลส, ต้องการสิ่งประเล้าประโลมใจจากกิเลส เพื่อจะบำเรอบำเรอกิเลสยิ่งขึ้น

ทุก ๆ, ยิ่งดีขึ้นมา มันก็ต้องทำให้ได้รับการบำเรอที่ต่าง ๆ ขึ้นไป. เรื่องกินเรื่องอยู่ เรื่องนุ่งเรื่องห่ม เรื่องใช้เรื่องสอย เรื่องเล่นเรื่องหัว เรื่องอะไรก็ตาม ต้องการให้ได้รับการบำเรอยิ่ง ๆ ขึ้นไป, แต่มันมันสุดไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องของความไม่ เป็นเรื่องของอวิชชา เป็นเรื่องของกิเลสตัณหา ซึ่งมีนัยยาวตัวออกไปได้เรื่อย ไม่มีที่จุดจบ, มันก็เลยไม่รู้จุดจบของการบำเรอ. ก็พอเห็นแก่สัญชาตญาณอันนี้ จนมีความทุกข์ทรมานแต่เกิดจนตาย แต่เกิดจนตาย, มีปัญหาอยู่ด้วยเรื่องเงินไม่พอใช้, เงินไม่พอใช้แก่ความต้องการที่จะบำเรอบำเรอตัวเอง. นี่ถ้าวารูเรื่องนี้ ว่าเป็นความไม่ เป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลส, มาทำกันเสียใหม่ ให้เป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิ์ ต้องการบำเรอที่ถูกต้อง, ต้องการสิ่งประเล้าประโลมใจที่ถูกต้อง คือ ให้เป็นไปเพื่อความสงบ.

การบำเรออย่างโลก ๆ มันกระตุ่น, กระตุ่นให้พุงช่านอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ไม่มีความสงบ. แต่คำว่า การบำเรออย่างถูกต้อง เป็นการบำเรอของโพธิ์ ของธรรมะแล้ว มันบำเรอบำเรอให้มันมีจุดจบ ให้มันไปถึงจุดจบ, และ อยู่ด้วยความสงบเย็นตลอดเวลา; นั่นนะ คือการมีธรรมะเป็นสิ่งที่บำเรอ, ฝ่ายโน้นมันมีเหยื่อของกิเลสเป็นสิ่งที่บำเรอ, ฝ่ายนี้เอาสิ่งที่ไม่ใช่เหยื่อ ไม่ใช่ของกิเลสแต่เป็นของธรรมะเป็นของโพธิ์ เป็นเครื่องบำเรอบำเรอ เรียกว่าสิ่งประเล้าประโลมใจ. มนุษย์ต้องอยู่ด้วยสิ่งประเล้าประโลมใจ เพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณ เพียงแต่มีอาหารกิน มีเครื่องนุ่งห่ม มีที่อยู่อาศัย มียาแก้โรค เท่านั้นไม่พอ. มันไม่พอ, มันยังต้องการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งรุนแรงมาก คือ ต้องการสิ่งประเล้าประโลมใจ; นี่อาทมาธอยาก จะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ ๕.

ท่านทั้งหลายอย่ารู้เพียงปัจจัย ๔, ปัจจัย ๔ อย่างที่รู้ ๆ กันเลย, เพียง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้โรค นั้น มันก็เพียงรอดชีวิต. แต่จิตมันยังไป ยังต้องการ

อยากจะอวดอะไรแก่ใครก็ครั้งก็สิบครั้ง, แล้วมันโทษขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้ง รู้จักแต่งตัวรู้จัก
อะไรมากมายขึ้น มันมีอะไรสำหรับที่จะอวด และ ต้องการที่จะอวด เผลอไม่ได้เป็น
อวด เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการอวด.

เมื่อควบคุมไม่ได้มันก็อวด เรื่องฝ่ายกิเลส, กิเลสมันก็ได้เปรียบ เพราะ
มันมีคนชอบมีคนสนับสนุน อวดแต่เรื่องของกิเลส อวดแต่เรื่องของความโล้ **ไม่รู้ว่**
อวดเรื่องของความโล้ คิดว่าเป็นเรื่องอวดดี ก็เลยได้เรียกว่าอวดคิวดดี ยิ่งอวดดียิ่ง
หมกดี, ยิ่งอวดดียิ่ง. นี่สัญชาตญาณแห่งการอวด เมื่อไม่ควบคุมไว้ได้มันก็ขึ้นมา
สู่สถานะเลวร้าย ขนาดนั้น.

ทุกคนให้ซัดว่า มันยังมี แม้แต่ในหมู่upasakaบาสิก บางคนกลัวสวดร้อง
สวดมนต์ให้ดัง ให้ดังกว่าคนอื่น, แล้วไม่ให้อ้อมเพื่อน เพื่อจะได้รู้ว่าตัวอวดได้ ตัวเสียงดี
ตัวสวดเก่ง; อย่างนั้นมันก็มีในหมู่upasakaบาสิกที่สวดมนต์ไหว้พระนั่นแหละ ก็
เรียกว่ามันมากพอใช้แล้ว, นี่สัญชาตญาณแห่งการอวด. ถ้าจะสวดพร้อมเพื่อนเสีย มัน
ก็ไม่ว่าตัวอวด หรือไม่ว่าตัวเสียงดี มันก็มีสัญชาตญาณแห่งการอวด; อย่างนั้น
ส่งเสริมกิเลส, ถ้าทำอย่างนั้นส่งเสริมกิเลส, ความคิดที่จะซัดเกลากิเลสมันก็เลย
เป็นหมัน.

สัญชาตญาณแห่งการอวด จะต้องมาพัฒนาให้รู้ว่าอะไรควรอวดอะไร
ไม่ควรอวด, อะไรยิ่งอวดแล้วยิ่งส่งเสริมกิเลส, เท่ากับเปิดเผยความชั่วของตัว ยิ่งอวด
ยิ่งเปิดเผยความเหลวไหลของตัว; นี่จะต้องเรียกว่าระวังสัญชาตญาณแห่งการอวด ที่มัน
ปล่อยอะไรออกมาอย่างน่าหัวเราะน่าสงสาร. มันก็มาจากสัญชาตญาณแห่งการอวด ที่
ควบคุมไว้ไม่ได้, แล้วมันก็ควบคุมสิ่งที่ตัวเองก็ไม่มีจะอวดมันก็อวด น่าหัว, ถ้ามันเป็น

เรื่องอวดแล้วมันอวดสิ่งที่ไม่มีทั้งนั้นแหละ. อย่าง คนอวดดีนั้น มันไม่มีดีเลย แต่
ก็อวดดี.

ฉะนั้น ระวังเรื่องอวด ๆ มันจะอวดสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง, สิ่งที่มีอยู่จริงมันก็
ไม่ต้องอวด หรืออวดมันก็ไม่ใช่เป็นการอวด ถ้ามันมีอยู่จริง. ขอให้มัน มีอยู่จริง เอะ
มันเป็นการเปิดเผย มันเป็นการแสดง มันเป็นการอะไรบริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นการอวด
ของกิเลส ของสัญชาตญาณแห่งการอวด. ดังนั้น ถ้าไม่อวดเสียได้มันก็ดี, ถ้าไม่
อวดเสียได้มันก็จะสบาย.

ถ้าอยากจะอวดแล้วมันก็ต้องลงทุนมาก ต้องสะสมมาก ต้องลงทุนมาก
นั่นหมายความว่าต้องมีไว้อวด แล้วความคิดที่จะอวดนั้นก็คิดดูเถอะ เป็นความคิดที่ฉลาด
หรือเป็นความคิดโง่เขลา. จะมาขอของแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยหรูสำหรับจะอวด อย่างนี้
คิดดูเป็นความคิดที่โง่หรือเป็นความคิดที่ฉลาด?

ที่มันเกิด สิ่งที่จะอวดที่มีประโยชน์, อวดแล้วมีประโยชน์แก่มนุษย์
อวดแล้วมีประโยชน์แก่โลก นั่นคืออวดธรรมะที่มีอยู่จริง. ธรรมะที่มีอยู่จริง
ประพจน์ได้จริง ประพจน์ได้จริง กล่าวพูดว่า เอหิภัสสิโก—เอหิภัสสิโก มาตุ—มาตุ—
มาตุ, มันมีอยู่จริง ธรรมะนั้นมีอยู่จริง; ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นการอวด แต่ก็มีอาการ
อย่างเดียวกับที่คนใจเขาอวด. นี่เรากลายเป็น ประกาศสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ ที่มีอยู่
จริง เพื่อจะเปิดเผยให้แพร่หลายไปในหมู่คนทั้งหลาย, การอวดนี้ไม่ใช่การอวดเพื่อ
กิเลสของตัว, อวดเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งบ้านทั้งเมือง. อย่างนี้ไม่เรียกว่าอวด ไม่เรียก
ว่าอวดดี; แต่ที่กล่าวเดียวกันแหละกับสัญชาตญาณแห่งการอวด, อันโน้นมันอวดของ
กิเลส, อันนั้นมันอวดของโพธิ อวดของโพธิคือสติปัญญา ก็ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นการ
อวดดี เพราะมันไม่ได้อวดดี มันเป็นการเปิดเผยสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะเป็นเปิดเผย ได้ให้รับรู้

กันไปมาก ๆ แล้วก็มีประโยชน์แก่ทุกคน. **นี่** ความคุมสัญญาญาณแห่งการอดไว้ให้ได้ ในลักษณะอย่างนี้ แล้วก็จะสบาย.

สัญญาญาณแห่งการมีตัวตน.

นั่นมาถึง สัญญาญาณ แห่งการมีอยู่แห่งตัวตน นี่สัญญาญาณนั้นก็เป็นของลึกลับคล้าย ๆ กับข้อแรก ๆ. สัญญาญาณแห่งความรู้สึกว่าต้องมียู่แห่งตัวกู นั้นมันก็มันเพื่อถนอมชีวิต, แต่ขอให้นั้น มีตัวกูหรือชีวิตชนิดที่ควรจะมีอยู่; มีชีวิตบางชนิดตายเสียดีกว่า มีชีวิตอยู่บางชนิดบางคนตายเสียดีกว่า; แต่มันก็ไม่ยอมตาย มันก็อยากจะอยู่มันก็ต่อสู้เพื่อจะอยู่. ถ้าว่า ต้องการจะอยู่ มันก็ควรจะถูกต้อง หรือสมควรที่มันจะอยู่; ฉะนั้นเราจึงมีระบบที่ถูกต้องสำหรับการอยู่. เคยบรรยายชุดใหญ่ชุดหนึ่งจบไปแล้ว เมื่อไม่กี่เดือนมาแล้ว เรื่องธรรมะชีว, ธรรมชีว ใครสนใจไปหาฟังดูหาอ่านดูเอาใหม่; ถ้าอยู่อย่างธรรมชีว มีชีวิตเป็นธรรมะ, มีธรรมะเป็นชีวิต นั้นแหละเหมาะสำหรับการมีอยู่ มีอยู่แห่งตัวตน, เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหา เป็นชีวิตที่มั่นคง, เพราะว่ามีความรู้ถูกต้อง ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด ไม่มีความทุกข์ เป็นธรรมชีว.

ถ้าว่าที่แท้มันก็มีใช้ตัวคนนะคอนนี้ ถ้ารู้มาถึงตอนนั้นแล้ว มันไม่มีตัวตน, มีแต่จิตที่อยู่กับธรรมะอันเป็นอมตะ, เป็นธรรมะระดับสูงหรือระดับที่เป็นอมตะ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ, เตียนจิตได้เข้าถึงธรรมะชนิดนั้นแล้วมีอยู่. มองดูให้ที่จะเห็นว่า มัน มีอยู่แต่จิตประกอบอยู่ด้วยธรรมะชนิดอมตะ ไม่มีตัวกูไม่มีตัวตน, ไม่มีการเรียกว่าตัวกูหรือตัวตน แต่ถ้าจะเรียกก็เรียกแต่ปาก ปากเรียกว่าตัวตน แต่จิตไม่มีตัวตน. จิตรู้ความหมาย ว่ามัน มีแต่จิตที่รู้ธรรมะอันเป็นอมตะ อย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมชีว.

สัญญาญาณแห่งการมีอยู่แห่งตัวตน ต้องได้รับการพัฒนามาจนถึงระดับนี้, แล้วก็ต้องแล้วก็ปลอกภัย, ไม่มีโทษอะไรไม่มีเงื่อนไหนที่จะต้องทำหนักเทียม.

สัญญาญาณแห่งความพอใจสิ่งเป็นนิรันดร์.

เอ้า, อันสุดท้าย สัญญาญาณแห่งการพอใจสิ่งเป็นนิรันดร์, ใคร ๆ ก็ชอบสิ่งที่นิรันดร์ คือสิ่งที่ไม่รู้จักตาย ไม่รู้จักสูญหาย ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง, ให้มันเป็นสิ่งที่อยู่กะเราเรื่อยไปเป็นนิรันดร์ นี่ก็เป็นสัญญาญาณอันหนึ่ง แต่ถ้ามั่นใจมันก็ไปเอาสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั้น, มันเข้าใจเอาเอง. หรือถ้าปัญญามันฉลาดบ้าง แต่มันฉลาดไม่ถึงที่สุด มันก็ไม่เมฆมบิสมสมมุติเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นนิรันดร์ ว่าเป็นสิ่งนิรันดร์, พอใจจะอยู่กับสิ่งที่นิรันดร์. นี่เรียกว่า สัญญาญาณนี้ยังมีความไม่เหลืออยู่; ถ้าว่าพัฒนาอันนั้นจนเป็นสัญญาญาณแห่งโพธิ์ จะรู้จักสิ่งนิรันดร์ว่ามันก็มีแต่ภาวะนิรันดร์ของธรรมชาติ คือภาวะแห่งการไม่ปรุงแต่งแห่งสังขารทั้งปวง, ภาวะนั้นว่างเพราะไม่มีมีการปรุงแต่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันก็เลยเป็นภาวะที่ว่าง; ฉะนั้น สิ่งที่เป็นนิรันดร์คือความว่าง. คนที่เขาถือพระเจ้าเขาถือว่าพระเจ้าเป็นนิรันดร์, แต่เขาก็ไม่ได้อธิบายว่าพระเจ้านั้นคืออะไร. แต่เราจะอธิบายว่า สิ่งที่เป็นนิรันดร์ได้ก็คือสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่ง; ถ้ายังมีการปรุงแต่งอยู่ มันต้องเกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ, ถ้าจะเป็นภาวะนิรันดร์ตลอดไป มันก็ต้องเป็นภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่ง, ในพระบาลีเรียกว่า วิสังขาร; สังขาร แปลว่า การปรุงแต่ง, วิสังขาร แปลว่า ปราศจากการปรุงแต่ง, วิ ๆ ๆ แปลว่า ปราศจาก, วิสังขารปราศจากการปรุงแต่ง, นั่นแหละจะนิรันดร์; เรียกอีกทีหนึ่งว่าอสังขตะ, อสังขตะ อสังขตรธรรม—สิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่ง อสังขตะ แปลว่า ไม่มีการปรุงแต่ง, นั่นแหละ จะเป็นภาวะนิรันดร์

หรือว่าสัจจะของธรรมชาติ กฎสัจจะความจริงของธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นนิรันดร. นิพพาน เรียกโดยสามัญนิพพาน ก็คือ ภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลง เรียกว่า นิพพาน, นี่ก็เป็นนิรันดร อยู่ในจำพวกที่ว่าปราศจากการปรุงแต่ง.

ที่เราสมาคมกับพิเศษที่ว่า วิสขารคติ จิตต์—จิตนี้ถึงสภาพไม่มีการปรุงแต่งหรือวิสขาร เสียแล้ว ก็เอามาเสวยอยู่บ่อย ๆ. คำว่าวิสขารคำนี้แหละ เล็งถึงที่เป็นนิรันดร เพราะมันไม่มีการปรุงแต่ง มันก็ไม่มีการเกิด ไม่มีการตั้งอยู่ ไม่มีการดับไป. พังดูแล้วก็จะเข้าใจไม่ได้ แล้วก็จะหาว่าเอาเปรียบ พูดยเอาเปรียบ, ไม่ได้มีการเกิดขึ้น ไม่ได้มีการตั้งอยู่ มิได้มีการดับไป, แล้วจะเรียกว่าอะไร มันก็ต้องเรียกว่าว่าง เรียกว่าความว่าง เพราะไม่มีการเกิดขึ้น ไม่มีการตั้งอยู่ ไม่มีการดับไป จึงต้องเรียกว่าความว่าง. เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเรียกว่าความว่างหรือเป็นความว่างนั้นแหละ คือสิ่งนิรันดร, ไม่มีเกิดขึ้น ไม่มีตั้งอยู่ ไม่มีดับไป; เพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นเช่นนั้น. นี่ก็เรียกว่า ถ้าสัญชาตญาณมันต้องการสิ่งที่เป็นนิรันดร แล้วก็รับเสวย รับประทานให้มันเป็นโพธิ. ให้รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเสียโดยเร็ว จะสมหวังของสัญชาตญาณ ก็จะอยากมีสิ่งนิรันดร.

นี่จบแล้ว สัญชาตญาณอันสุดท้าย สัญชาตญาณแห่งการที่อยากจะมั่งคั่งเป็นนิรันดร ขอให้เป็นนิรันดรโดยแท้จริง ลัทธิไหน ๆ ก็อ้างถึงสิ่งนิรันดร ทั้งนั้นแหละ. ในสมัยพระพุทธเจ้าในอินเดีย ก็ล้วนแต่สอนสิ่งนิรันดร กันหลาย ๆ ลัทธิ; แต่มีนิรันดรไปตามแบบของเขา เขาว่าเอาเอง. ถ้าตามแบบของเรชาวพุทธนี้ มันต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง จึงจะเป็นนิรันดร. ฉะนั้น ความรู้ในทางพุทธศาสนา จะช่วยให้พัฒนาสัญชาตญาณแห่งโพธิ ได้มากที่สุด, เพราะเป็นหลักคำสอนที่อธิบายไว้ครบถ้วนแล้ว ว่านิรันดรอย่างไร ไม่นิรันดรอย่างไร ปรุงแต่งอย่างไร ไม่ปรุงแต่งอย่างไร, มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอย่างไร, ไม่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

อย่างไร. เมื่อภาวนานิรันดร แล้วเรียกว่าว่าง, ถ้าจิตถึงขั้นนี้ก็จริงใจว่างในระดับสูงสุด.

เอาละ, เป็นอันว่า วันนี้เราได้พูดกันถึงพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นโพธิ, ถ้ากับของการพัฒนาธรรมชาตินั้นก็ยังมีอยู่ อย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นว่า พอเกิดคลอออกมา มีสัญชาตญาณกลาง ๆ แต่มีความหมายอย่างนั้นนะ มีความหมายมีตัว มีความหมายต้องการอาหาร มีความหมายกลัว มีความหมายหนีภัย มีความหมายทุกอย่าง ความหมายของสัญชาตญาณ เกิดเขามีมาเป็นกลาง ๆ. พอเกิดมาแล้วได้รับสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางให้ติดมันถือมันเป็นเรื่องของกิเลส. สัญชาตญาณเลยเป็นสัญชาตญาณของกิเลสไปพักหนึ่งแหละ จนกว่าเด็กคนนั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผ่านชีวิตผ่านโลก มาเข้าใจด้วยความทุกข์ ด้วยความทบทวน. ที่นั่นก็เกิดเบื่อ เกิดเข็ดพิน ฝอยอยากจะทำอะไรจะเปลี่ยนแปลง มันจึงจะตั้งต้นเปลี่ยนสัญชาตญาณมาฝ่ายโพธิ เริ่มรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่า ไม่ควรหลงใหล ไม่ควรหลงใหลยินดี ไม่ควรอะไรต่าง ๆ มันก็มาฝ่ายโพธิ. ถ้าว่าเมื่อรู้ชัดก็มีโพธิได้สูงส่งก่อนตาย กันบ้างทีเดียว โชคดีมาก. ถ้าโพธิไม่ไปถึงแค่นั้น มันตายเสียก่อน มันก็ไต่เท่านั้น. แทนน่าสงสารที่ว่า สัญชาตญาณกิเลสของบางคนไม่ได้รับการพัฒนาเป็นโพธิเลย ตายเสียก่อน อย่างนี้ก็มิ, ระวังจะตายเสียก่อนก็มี ไม่ได้ล้มหลุมตก ไม่ได้มีแสงสว่างอะไรเลยเลย.

พูดเป็นเหมือนอุปมาง่าย ๆ ก็ว่าเกิดมา เกิดมาในโลกพร้อมกับสัญชาตญาณทั้งชุด แล้วก็เรียนโลกศึกษาโลก, ถ้าเรียนผิดก็หลงใหล หลงรัก ไปมองโลก, ถ้าเรียนถูกมันก็รู้จักโลกตามที่มันเป็นจริงว่ายึดถือไม่ได้, แล้วก็ปลดปล่อยความยึดถือที่มีอยู่ ที่เคยเฝ้ามาตั้งแต่แรก ๆ ออกไป หลุดพ้นจากความยึดถือเป็นนิวติ เป็นนิวติ หลุดพ้น เข้าถึงถึงรู้สัจหรือ รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานเป็นความว่าง.

จะพูดให้เป็นภาพพจน์มากกว่านัยก่น้อยกว่า เด็กๆ มันเกิดมาไม่รู้อะไร มันก็คลำเข้าไปในกองไฟ แล้วมันก็ร้อนร้อนเป็นทุกข์ทรมาน เป็นทุกข์ทรมานจนไม่ไหว จนรู้สึกตัว แล้วมันก็วิ่งกระโดดออกมา มันก็ดิ้นรนจนออกมาได้ นี่มนุษย์เรานี้เกิดมาเหมือนเด็กๆ ไม่รู้อะไร เกิดออกมาแล้วก็คลำเข้าไปในกองทุกข์, ซึ่งก็แท้มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ ถ้ารู้มีความรู้อย่างถูกต้อง มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันก็เลยคลำเข้าไปในกองไฟ; เมื่อได้รับทรมานทุกข์ทรมานมากพอสมควร มันจึงรู้สึกไม่อยาก คั้นรนจะออกจากกองไฟ มันก็รู้สึกตัวว่าไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหว มันก็คั้นหลุดออกมา. นี่อุปมา^๑นี้ควรจะเข้าใจ เข้าใจกันให้ดีๆ ว่า คนเรากำลังเป็นอย่างนี้ทุกคน นะ : เกิดมาโง่คลำเข้าไปในกองไฟ บางคนก็ไม่วู้สึกตัว ก็ตายไปในไฟ. บางคนก็รู้สึกตัว คั้นรนจนหลุดออกมาได้จากกองไฟ, มันก็เรียกว่าถูกต้อง.

ขอให้สนใจเรื่องของสัญชาตญาณ ในฐานะเป็นเรื่องจริง จริงยิ่งกว่าจริงจริงอยู่แก่เราทุกคน. ฉะนั้นรู้สึกตัว กลับตัวกันเสียให้ทันเวลา อย่าให้ตายในกองไฟเลย, ให้กลับตัวออกมาเสียได้ทันเวลา ออกมาเสียได้ทันเวลา อย่างที่เรียกว่า แม้จะมามีตเกิดมามีตก็ขอให้ตายสว่าง; ถ้าเกิดมามีตก็ขอให้ตายสว่าง เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า. พระพุทธเจ้าก็เกิดมาอย่างบุคคลธรรมดา ไม่รู้อะไรเหมือนกัน. แต่พอได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วนิพพานคือตาย ก็อยู่ในพวกที่ว่ามีตแล้วก็ตายสว่างด้วยเหมือนกัน. เราเป็นพุทธบริษัท ก็น่าจะยึดหลักนั้นโดยแน่นอน ว่าเกิดมาเหมือนคนทั่วไป แต่เวลาตายขอให้ตายอย่างพระพุทธเจ้า, เกิดมาเหมือนเพื่อนทั่วไป แต่ตายก็ให้ตายอย่างพระพุทธเจ้า คือมีแสงสว่างถึงที่สุดอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวง.

นี่เป็นสิ่งที่ทำได้, ทำได้เพราะว่า ในสัญชาตญาณนั้นมันมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะมาด้วยแล้ว, ไม่ใช่ว่ามีเชื้อแห่งความเป็นคนอย่างเดียวนะ. ในเมื่อมันมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะมาด้วยแล้ว. แต่ถ้าปล่อยให้เกิดเดินไปในทางผิด มันก็ไปผกผันเลยมันก็วิ่งเข้าไป. แต่ถ้าได้รับการเพาะหว่านที่ดี เชื้อแห่งความเป็นพุทธะก็งอกงามขึ้นมา เป็นบุคคลประเภทพุทธะด้วยคนหนึ่ง, ไม่ใช่เรื่องอวดดี ไม่ใช่เพื่อเก็นความเป็นพระ ไม่ใช่ มันเป็นอย่างนั้น. จิตใจนี้เป็นสัญชาตญาณ มีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะมาสำหรับ ให้รู้สึ ให้เพระ ให้หว่าน ให้บำรุงรักษาให้เกิดออกเกิดผลออกมา คือ เป็นสติปัญญาเป็นโพธิ แล้วกับทุกข์ได้ โดยประการทั้งปวง ขอให้ทุกท่านดำเนินตน ชนิดที่ไม่เสียที่ได้เกิดมา โดยรู้จักพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นไปในวิถีทางแห่งโพธิ.

การบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลา, หวังว่าท่านทั้งหลาย คงจะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องที่สำคัญที่สุด ที่ติดอยู่ระเนือระนาด คือเรื่องสัญชาตญาณนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน สติซึ่งยังขึ้น, จนสามารถพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นโพธิยิ่งขึ้น จะได้มีความสงบเย็น เป็นชีวิตอย่างมีนิพพานอยู่ทุกที่พาราตริกาล.

ขออุทิศการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวคตพระธรรม ในลักษณะคณะสาขาย มีข้อความส่งเสริมกำลังใจ ในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไป ณกาลบัดนี้ ๒๐๐๐

การพัฒนาสัญชาตญาณ.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๗ ในวันนี้ อาตมา
ก็จะได้บรรยาย เรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม เพราะยังไม่จบ แค่นี้หัวข้อย่อย
เฉพาะในแง่ที่ว่า การพัฒนาสัญชาตญาณ. การบรรยายที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะของ
สัญชาตญาณ มีคุณมีโทษอย่างไร เพื่อให้สำเรื่องประโยชน์ มีแต่คุณไม่มีโทษ จึงต้องพัฒนา
สัญชาตญาณ.

จะขอพูดสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน เพิ่งจะมาฟังใหม่ให้เสียเวลาน้อย ว่า
ทำไมต้องพูดเรื่องสัญชาตญาณ : เพราะความจริงอันลึกซึ้งมีอยู่ว่า จิตใจของมนุษย์
เป็นไปตามสัญชาตญาณ; ถ้าไม่มีการฝึกฝนปรับปรุงอบรมอะไร มันเป็นไปตาม
สัญชาตญาณ, แล้วมันก็เกิดกิเลสได้โดยง่าย, จะเป็นกิเลสประเภทโลภะ, โสระ, โมหะ

หรืออะไรก็ตาม; นั่นเพราะว่ามันเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ เราไม่รู้ ก็ไม่รู้ว่าจะ
แก้ไขกันอย่างไร ที่ทรงไหน.

ทำไมจึงใช้คำว่า นี่เป็นคำแปลพูดสำหรับคนอยู่วัดหรือพุทธบริษัท; เป็น
คำในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ของคนพวกอื่น. ข้อนี้ขอตอบว่า ไม่เป็นไร มันเป็นเรื่อง
เรื่องจริงเกี่ยวกับมนุษย์ก็เหมือนกัน, ถ้าเอามาพูดบ้างจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ไม่เคย
เข้าใจได้ง่ายขึ้น, มันก็เป็นที่จะต้องทำให้รู้ เรื่องจิตใจก็จะต้องยิ่งขึ้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น.
ครบถ้วนยิ่งขึ้น, จึงถึงพูดเรื่องจิตวิทยาสัญชาตญาณ. ขอให้ฟังต่อไปให้ถี่ๆ จำเป็น
สำหรับพุทธบริษัท ที่จะต้องรู้จักสัญชาตญาณของตน ให้ลึกซึ้งถึงที่สุด, แล้วก็
เหมาะสมสำหรับพุทธบริษัทที่เป็นผู้มีปัญญา, ไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่ใช่เรื่องนอกศาสนา
ไม่ใช่เรื่องนอกจากความจำเป็นของมนุษย์ที่จะต้องรู้.

สัญชาตญาณเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เอง.

นี่ขอให้อ่านว่า สัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาได้เอง, หรือ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เอง หรือการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นมาได้เอง โดยอำนาจความที่มันรู้
ขึ้นมาเอง, คือไม่ต้องเจตนาอะไรก็ได้. แล้วเราก็มักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
อยู่เป็นประจำ. เช่นเราไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธ, เช่นเราไม่อยากจะกลัวมัน
ก็กลัว, ไม่อยากจะเกลียดใครมันก็เกลียด, ไม่อยากจะอิจฉาริษยาใครมันก็อิจฉาริษยา.
นี่เพราะไม่รู้เรื่องธรรมชาติของสัญชาตญาณ; ถ้าไม่มีอะไรไปบังคับให้ถูกต้อง มัน
ก็เป็นอย่างนั้น. ดังนั้น เราจึงเต็มไปด้วยปัญหา ของความรักบ้าง ความโกรธบ้าง
ความเกลียดบ้าง, ความกลัวบ้าง, ความวิตกกังวลสวาทอารมณ์บ้าง, ความอิจฉาริษยาบ้าง

ความหึงความหวงบั้ง เหลือที่จะกล่าว. ถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
รบกวนความสงบสุข ก็ควรจะรู้จักเรื่องที่จะแก้ไข, หรือว่าควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้
เป็นอย่างน้อย.

ปัญหาที่ลึกลงไปกว่านี้อีกก็คือว่า เราหรือ ชีวิตนี้ ก็ตามเถอะ มันผจญกัน
อยู่กับปัญหา ที่เกิดมาจากสัญญาตญาณที่มีได้รับการพัฒนา, คือสัญญาตญาณล้วนๆ
ไม่มีการพัฒนาให้เป็นสติปัญญาหรือเป็นโพธิ์ มันก็มีอาการรัก โกรธ เกลียด กลัว
เป็นต้นอยู่เป็นประจำ.

เราเกิดมาแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ เพราะมันเกิดมาแล้ว; เมื่อเกิดมาแล้ว
มันมีปัญหาวงๆ มันก็ปฏิเสธไม่ได้ ก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น. ชีวิตนี้มัน
มีสิ่งที่เรียกว่าสัญญาตญาณติดมาด้วยเสร็จ; ดังนั้น ชีวิตล้วนๆ ที่ไม่ได้รับการ
อบรมอะไร มันก็จะคิดจะพูดจะทำไป ตามอำนาจของสัญญาตญาณ ซึ่งปราศจากความรู้
ที่ถูกต้อง ดังนั้นมัน จึงทำไปอย่างไม่รู้ ทำไปอย่างหลับตา, มันก็ผิดจากที่ควรจะทำ
มัน ก็เกิดเป็นความทุกข์ หรือ เกิดเป็นปัญหานั้นมา.

เราหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นไม่ได้ แม้ว่าที่แท้เราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา, แต่
ครั้นเกิดมาแล้ว มันก็มีปัญหา เราหลีกเลี่ยงไม่ได้; ดังนั้นจึงต้องรับกับปัญหานั้น
รับหน้า เผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปให้ได้, จึงเป็นอันว่า
ชีวิตที่เกิดขึ้นนี้ มันต้องจ่ายอม จ่ายอมที่จะต้องต่อสู้ความทุกข์และปัญหา; จะ
พูดว่าไม่รู้ ฉันทไม่รู้ ฉันทไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา อย่างนี้มันเป็นไปได้, มันเกิดมาแล้ว
แล้ว แล้วก็มีอะไรๆ ที่จะปัญหานั้นแหละ ติดมาด้วยเสร็จใน ชีวิตนี้
ก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่า สัญญาตญาณ. ดังนั้น เราจะต้องรู้จักสิ่งนั้น แล้วจัดการกับ

มันให้ดีๆ ตามที่สมควรจะทำ. การกระทำให้สัญญาตญาณนั้น เป็นไปแต่ใน
ทางที่ไม่เกิดความทุกข์นี้เราจะเรียกว่าพัฒนา ในความหมายที่พึงปรารถนา, หรือ
พัฒนาให้เป็นเหตุเป็นประโยชน์. ไม่มีปัญหาใดๆ เหลืออยู่; ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ชีวิตนี้
จะเป็นของที่มีแต่ความทุกข์, มีแต่ความทุกข์ คือมีแต่ความผิดพลาด ไม่มีความถูกต้อง,
แล้วก็เกิดปัญหาและความทุกข์.

เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาตญาณ.

นี่ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็ยังกล่าวได้ลึกลงไปอีกว่า เรื่องของพระพุทธ-
ศาสนาทันทีทั้งหมดทั้งนั้น เป็นเรื่องของสัญญาตญาณ, เกี่ยวกับสัญญาตญาณโดยตรง.
นี่คนที่เคยอ่านแต่พระไตรปิฎกหรือเคยแต่ฟังเทศน์ตามธรรมสาสมาญทั่วไป หลายสิบปี
มาแล้วไม่เคยได้อ่านคำว่าสัญญาตญาณ. เดียวนี้อาตมาบอกว่า เรื่องของพุทธศาสนา
ทั้งหมด นั้นแหละ มันเป็นเรื่องของสัญญาตญาณ, เกี่ยกันอยู่กับสัญญาตญาณ ก็จะ
คิดไปว่า เอาเรื่องไม่จริงมาพูด, เอาเรื่องอะไรมาหลอกกันแล้ว. ไม่ได้เอาเรื่อง
อะไรมาหลอก, แต่ว่าเอาคำที่ไม่เคยได้อ่านมาพูด ซึ่งที่แท้มันเป็นเรื่องของทุกสิ่งทั้ง
เราพูด เราสอนอะไรกันอยู่ ในพระพุทธศาสนา. คือพูดได้อีกทีหนึ่งว่า เรื่องทั้งหมด
ทั้งแต่เรื่องความทุกข์ จนถึงเรื่องความคับทุกข์สิ้นเชิง มันไม่มีอะไรมาหลอกหรือนอกเหนือ
ออกไปกว่าเรื่องของสัญญาตญาณ.

ไม่มีใครใช้คำนี้ หรือพูดคำๆ นี้ ก็ตามใจเขาซิ แม้จะยังไม่มีใครพูด มันก็
ไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่า ไม่ควรจะเอามาพูด ที่ยังไม่มีใครเคยพูดกันแหละ มันน่าจะมีเหตุผล

ว่าควรจะให้เขาพูดเสียให้มันครบถ้วน : แต่ไม่ใช่อย่างนั้น. ที่เอามาพูดนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย, เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ, เพื่อเข้าใจได้ ครบถ้วน ครบถ้วน, และเพื่อให้เข้าใจได้ รวดเร็ว, รวดเร็ว และสะดวก.

เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการพัฒนา, ปราศจากวิชา ปราศจากสติปัญญา ทำไปอย่างปราศจากสติปัญญา. ที่นั่นจะดับทุกข์กัน มันต้องมีสติปัญญาพัฒนาสัญชาตญาณนั้น พัฒนาในแง่ของการควบคุม, ก็ควบคุมไว้อย่าให้เกิดกิเลส. พัฒนาในการที่จะให้เกิดมีอะไรขึ้นมา, ก็คือพัฒนาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโพธิ์, การพัฒนามันจึงมีอยู่ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ อบรมจิตใจให้สว่างไสวแจ่มแจ้งด้วยพระธรรมกัมมฏฐานอะไรก็ตาม, นั่นแหละคือการพัฒนาสัญชาตญาณโดยตรง.

นี่ให้เห็นว่า เรื่องทั้งความทุกข์จนไปถึงความดับทุกข์ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นแหละ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ. อย่าลืมเสียว่า พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า เราไม่พูดเรื่องอื่น แต่ก่อนเกิด เดียวกันเกิด เราพูดแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น, เรื่องอื่นมันไม่จำเป็น. แต่คนก็ชอบเอามาพูดมาถาม นั่งอยู่ที่นั่นแต่ละวันละวัน มีคนมาจากที่ไกลมาถามปัญหา, ก็ถามแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งนั้น : เรื่องเกิดหรือเรื่องไม่เกิด หรือเรื่องอะไรไปเกิด, หรือเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องอะไรไปเสียหมด, ไม่เคยถามว่าระดับทุกข์อย่างไร, จะกับทุกข์ในเรื่องนี้ อย่างไร ดับทุกข์ในเรื่องนั้นอย่างไร ไม่ค่อยมีใครถาม, แล้วยังให้ดับทุกข์ด้วยการเป่าแก้วรดน้ำมนต์ ขอร้องให้ไต่ลาภ, ขอร้องให้ไต่ลาภ, นำหัวที่ว่า ขอร้องให้ไต่ลาภใครไต่ไม่ต้องทำอะไร, มันมันหัวอย่างนี้; นี่คุณพระพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้แล้วก็บาปเลย ไม่ใช่เป็นพุทธบริษัท. ขอให้ทำกันเสียใหม่ให้ดีๆ ให้ถูกต้อง.

พุทธศาสนามีจุดหมายเป็นวิมุตติและโลกุตระ.

ที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ก็คือว่า ถ้ายังมีสัญชาตญาณครอบงำจิตใจของเราอยู่ เราจะต้องรัก โกรธ เกลียด กลัว วิตกกังวล อาลัย-อาวรณ์ อิจฉาริษยาทั้งหลายเป็นต้น, อยู่ภายใต้ความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้. ที่นี้เราก็จะทำให้มันหลุดเป็นวิมุตติ; คำว่าวิมุตติ วิมุตติหลุดพ้น หลุดพ้น มันก็หลุดพ้นมาจากการบีบคั้นด้วยอำนาจสัญชาตญาณ, พุทธศาสนามีวิมุตติเป็นจุดหมาย. หลุดพ้นจากความทุกข์ กล่าวคือความบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ นำไปให้ทำในสิ่งที่จะต้องเกิดทุกข์.

ที่นี้อีกคำหนึ่งว่าโลกุตระ, โลกุตระ, โลกุตระธรรม มันก็มีความหมายว่าเหนือโลก เหนือโลก. คำว่าเหนือโลก คือเหนืออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณในโลกหรือวิสัยโลก, การเป็นไปอย่างวิสัยโลก คือการเป็นไปในอำนาจของสัญชาตญาณ แต่ที่เราจะอยู่เหนือโลก คืออยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณ. เรื่องวิมุตติก็คือ, เรื่องโลกุตระก็คือ, เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ว่า เอาชนะสัญชาตญาณได้ถึงที่สุด, จึงเห็นได้ว่า เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดนี้ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ. ความทุกข์มันเกิดมาจากการทำผิดพลาดเกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสัญชาตญาณ ที่คอยบีบคั้นหรือส่งเสริมให้เป็นอย่างนั้น. จะดับทุกข์ก็ต้องดับเหตุให้เกิดทุกข์นี้เสีย. ตัดนามาจากความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณ ก็ต้องขจัดไปเสีย, อย่าให้ความรู้สึกชนิดที่เรียกว่าคันหา ก็จับดับทุกข์ได้, แล้วก็เป็นอย่างอยู่อย่างถูกต้อง ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละคือเป็นอยู่อย่างไม่อยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณ. นี่เรื่องอริยสัจจ์ ๔ มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ หรือเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณไปเสียทั้งนั้น.

จะดับทุกข์ได้ต้องควบคุมสัญญาญาณ.

ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่า ทำอย่างไรจึงจะควบคุมสัญญาญาณนั้นได้, สัญญาญาณที่ทำงานในหน้าที่ที่สำคัญที่สุด คือเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้น : ผัสสะเกิดขึ้น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีผัสสะ แล้วมันไม่มีปัญญา ไม่มีวิชา ไม่มีแสงสว่าง ก็คือทำไปตามอำนาจของสัญญาญาณ. ผัสสะก็ให้เกิดเวทนา—เวทนาเกิดแล้วก็เกิดตัณหา เพราะไม่มีปัญญามาควบคุมเวทนา, เวทนาจึงเป็นไปตามสัญญาญาณ มันก็ให้เกิดตัณหา ที่น่ารักน่าพอใจก็ให้เกิดความอยากได้ อยากเอา อยากเป็น, ที่ไม่น่ารักก็ทำให้เกิดความไม่พอใจ หรืออยากที่จะไม่ได้ คืออยากที่จะทำลายเสีย. นี่ดูให้คิดอะว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทำงานสืบต่อกันไปเคลื่อนไหวต่อไป ตามอำนาจของสัญญาญาณ ตลอดเวลาที่เรายังไม่มีธรรมะ ไม่รู้ธรรมะ สำหรับจะควบคุมมัน มันก็เกิดความทุกข์, แล้วทำอย่างไรจึงไม่ต้องเกิดความทุกข์ ก็ต้องควบคุมมันให้ได้, ควบคุมผัสสะ ควบคุมเวทนา ควบคุมตัณหา โดยเฉพาะ ๓ อย่างนี้ได้ ก็แน่นอน ก็ไม่มี ความทุกข์.

การควบคุมและพัฒนา ต้องมีสติ ใช้ปัญญา ทุ่มเวลา.

เอ้า, จะพัฒนา พัฒนา คือให้มันเป็นสัญญาญาณที่ควบคุมได้ ให้อยู่ในการควบคุม คือเป็นมาในทางแห่งความถูกต้อง คือมีวิชา มีปัญญา มีแสงสว่าง. พัฒนา มีความหมายกว้าง จำกัดให้แคบเข้ามาเหลือเพียงสองอย่าง : หนึ่งพัฒนามันให้ปรุงเป็นกิเลส, พัฒนามันให้มีการปรุงเป็นกิเลส. และ สองพัฒนามันให้เกิดเป็นโพธิ์ขึ้นมา, สองอย่างนั้นมันเนื่องกัน ถ้ามันเป็นกิเลสมันไม่เป็นโพธิ์ได้, หรือถ้ามันเป็นโพธิ์แล้วมันไม่เกิดเป็นกิเลสได้. ถ้ามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเมื่อผัสสะ มันก็เอาสติปัญญามาควบคุมไว้ เกิดกิเลสไม่ได้ ก็เกิดแต่โพธิ์ คือความรู้ที่ถูกต้องว่า เราควรจะ

ทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้, อย่างมาวินที่ยืนร้ายมีโลก โกรธ หลง อะไรอยู่กับสิ่งเหล่านี้. นี่เรียกว่าพัฒนาให้เกิดโพธิ์ได้, แล้วทั้งหมดนี้ต้องทุ่มกันเวลา ถ้าไม่ทุ่มกันเวลามุ่งมาอยู่ มันก็เกิดกิเลสเสียก่อนแล้ว, ไม่ให้เกิดกิเลส แล้วก็ต้องทุ่มเวลาที่มันจะเกิดกิเลส.

พอได้เห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น เป็นต้น เป็นผัสสะตอนนั้นรวดเร็วมาก, เป็นผัสสะแล้วมันก็จะเกิดเวทนา ถ้าผัสสะมันเกิดเวทนาไว้ คือให้เกิดเวทนาที่เป็นที่พึงแวงความยินดีร้าย, ถ้าผัสสะมีการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะ มันก็ให้เกิดเวทนาชนิดที่รู้สึกตัว, ไม่ถึงกับยินดีร้าย. แต่รู้สึกตัว ว่าเราจะต้องทำกับมันอย่างไร เวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้น มันคืออะไร, เราจะต้องทำกับมันอย่างไร, ถ้ามันมีโพธิ์เพียงพอ ก็โอ, มันเช่นนั้นเอง, มันเช่นนั้นเอง ตามธรรมชาติ อย่าไปยินดีร้ายกับมัน. คุณคว่าในกรณีนี้ เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง : ถ้าต้องทำอย่างไรบ้าง ก็ทำ ถ้าไม่ต้องทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไร, มันก็ไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดเพราะเวทนานั้นแล้ว ตัณหาที่เกิดไม่ได้ เพราะเวทนามันฉลาดเสียแล้ว. ที่ว่าเวทนาให้เกิดตัณหา นั้นหมายถึงเวทนามันไม่มาแล้ว และมันไม่มาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ผัสสะ, เวทนาจึงจะให้เกิดตัณหา คือความอยากไปตามความโลภ : น่ารักก็รัก น่าเกลียดก็เกลียด, น่ากลัวก็กลัว, น่าโกรธก็โกรธ เป็นตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งเสียแล้ว, ไม่ทันแก่เวลา มีเวทนาแล้วก็เกิดยินดีร้าย เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบเสียแล้ว ห้ามไว้ไม่ได้, ห้ามไว้ไม่ทันแก่เวลา, นี่เรียกว่าไม่ทันแก่เวลา. ต้องพัฒนาให้เร็วทันแก่เวลา ไม่ให้เกิดกิเลส ก็ทันแก่เวลา, ให้เกิดโพธิ์ขึ้นมากี่ให้ทันแก่เวลา จึงจะปลอดภัย.

สำหรับคำว่าทันแก่เวลา ทันแก่เวลานั้น มันไม่ได้มีนาฬิกาวัดบอก, แต่มันรู้ว่าถ้าไม่ทันแก่เวลา มันก็ต้องเกิดทุกข์เท่านั้นแหละ : ถ้าว่าทันแก่เวลา มันก็ระงับหยุดยั้งไว้ได้ ในขณะที่ผัสสะ ก็อมมันจะปรุงให้เป็นเวทนา, ระยะเวลาอันเป็น

เวลาที่สำคัญ. ถ้าทันแก่เวลานั้นแล้วก็จะรับไว้ได้, หยัดไว้ได้ ไม่เป็นกิเลส. ถ้าไม่รู้สีก้าวหรือควบคุมไว้ไม่ได้ในระยนั้น มันก็ต้องเกิดกิเลส, เรียกว่ามันเกิดกิเลสเสียแล้ว เพราะเราควบคุมไม่ได้ ไม่ทันแก่เวลา, ถ้าควบคุมได้ทันแก่เวลา มันก็ไม่เกิดกิเลส. ที่นี้โพธิมันเกิดขึ้นเพราะว่า สติมันไปเอาโพธิคือปัญญามาควบคุมผัสสะนั้น, ปัญญาเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทถา สุญญตา, ปัญญาเรื่องอะไรก็ตามที่เราทำไว้เป็นประจำ อบรมกันเป็นประจำนั้นแหละ สติมันไปเอามา. คือมันระลึกขึ้นมาได้ทันเวลานั้นแหละ, แต่ใช้คำพูดเป็นรูปธรรม ก็เหมือนกับมันไปเอามา. สติระลึกขึ้นมาได้เอาปัญญามาทันแก่เวลาก็ทำหน้าที่เป็นโพธิ, เป็นโพธิ รู้ว่าควรทำอะไร ก็ไม่เกิดกิเลส. ถ้าแสงสว่างเข้ามา ความมืดก็ออกไป, ถ้าแสงสว่างออกไปความมืดก็เข้ามา, มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเป็นคนละเรื่อง เรียกว่าเรื่องเดียวกันก็ได้. ถ้าโพธิเข้ามากิเลสก็ออกไป, กิเลสเข้ามาโพธิก็ออกไป, พร้อมกับที่โพธิเข้ามากิเลสมันก็ออกไป.

นี่เราจึงฝึกฝนให้มีสติรวดเร็วที่สุด, แล้ว อบรมปัญญาไว้อย่างเพียงพอด้วย; สองอย่างนี้สำคัญที่สุด ศึกษาอบรมเรื่องของปัญญา ว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนั้น, ความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น อยู่เสมอ, แล้วมีสติเร็วพอที่จะไปทันเวลา. คือระลึกได้ ระลึกปัญญามาได้ทันเวลา ที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา, นี่เรียกว่าทันเวลา. ถ้าไม่ทันเวลาก็ไม่มีประโยชน์ ความรู้ที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่ทันเวลาเป็นหมันเหมือนกันแหละ, จะเรียนไว้มากเท่าไร มันก็ไม่มีประโยชน์ดอก ถ้าไม่ได้เอามาใช้หรือเอามาใช้ไม่ทันแก่เวลา. ขอให้เข้าใจไว้อย่างนั้น.

ฉะนั้นเราจะต้องฝึกเรื่องสติ, ที่ว่าทำกัมมฐานทำวิปัสสนาอะไร ก็เป็นเรื่องฝึกสติ ให้มีสติเร็วสติพอ ที่จะไปทันเอาปัญญามาทันแก่เหตุการณ์, นี่เรียกว่าทันเวลา.

จิตตภาวนาทุกแบบเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ.

เฮ้ย, จะพูดให้มันกว้างขึ้น ให้มันกว้างไกลออกไปอีก ก็จะพูด, ฟังให้ดี ว่า จิตตภาวนาทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นก็มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ. จิตตภาวนาคือ การกระทำทางจิต ทำจิตให้อยิ่ง ทำจิตให้เจริญ ทำจิตให้ดี นี่ก็เรียกว่าเป็นจิตตภาวนา, มีหลายสิบรูปแบบ โดยสรุปมี ๒ รูปแบบ คือ สมาธิอย่างหนึ่ง, ปัญญาอย่างหนึ่ง. จิตตภาวนาเหล่านี้มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ โดยวิธีทั้งสองนั้นแหละ คือ ไม่ให้เกิดกิเลส แต่ให้เกิดโพธิ. เราปรับปรุงกัน ในภายในทั้งหมดทุกอย่างที่มีมันเกี่ยวข้องกัน จนสามารถที่จะเกิดโพธิ แล้วก็ไม่เกิดกิเลส แล้วก็ทันแก่เวลา. เกี่ยวกับคำพูดยกตัวอย่างให้เห็นชัด แต่เดี๋ยวนั้นเป็นใจความโดยสรุปว่าจิตตภาวนาทั้งหลายทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้น มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ ไม่ให้มันเกิดกิเลส แต่ให้มันเกิดโพธิ.

จิตตภาวนาโดยธรรมะ ๔ เกล.

ที่จำเป็นจะต้องเข้าใจ หรือ ใช้ให้เป็น ใช้ให้เป็น ใช้ให้ถูกวิธี ให้ทันแก่เวลา ก็ข้อย้ำคำ ๔ คำ ที่พูดบ่อย ๆ จนคนจะรำคาญอยู่แล้ว ว่า ๔ อย่างนั้น คือ สติ อย่างหนึ่ง, สัมปชัญญะ อย่างหนึ่ง, สมาธิ อย่างหนึ่ง, ปัญญา อย่างหนึ่ง, ไม่จกก็ได้ถ้าจำได้. เพราะมัน ๔ อย่าง สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา ธรรมะ ๔ อย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุด จะช่วยให้รอดได้มากที่สุด. พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เช่น ตาเห็นรูปมีสัมผัสเป็นต้นนี้ ต้องมีสติ, ต้องมีสติข้อแรก, มีสติไปเอาปัญญา เอาปัญญามาเป็นสิ่งที่สอง, และ ปัญญา นั้นไม่ใช่เอามาถึงแล้วก็แล้วกัน ต้องเอามาควบคุมอยู่ ควบคุมอยู่ ควบคุมอยู่ซึ่งเหตุการณ์นั้น ๆ นี่เรียกว่า สัมปชัญญะ. สติ กับ สัมปชัญญะต่างกันมาก; สติไประลึกเอาสมาธิ สัมปชัญญะทำหน้าที่เอา

ปัญญาที่เอามา นั้น ให้มาทำหน้าที่อยู่เฉพาะหน้า, ควบคุมเหตุการณ์นั้นอยู่ นี่เรียกว่าสัมปชัญญะ. ที่นี้ถ้าว่าแรงมันน้อย กำลังมันน้อยให้ใช้สมาธิ สมาธิลงไปในสัมปชัญญะ คือ ให้ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาอย่างยิ่ง อย่างเต็มที่ ด้วยอำนาจของสมาธิ.

เอ้า, ทบทวนอีกทีนะ พังให้ตืออย่าเห็นเป็นเรื่องเล่น ๆ. หรือเป็นเรื่องไร้สาระ. เป็นเรื่องสาระที่สุด ของเรื่องที่เราจะต้องประพฤติกกระทำ. เรามีสติสำหรับระลึกได้, ไประลึกเอาปัญญา ความจริงหรืออะไรก็ได้ศึกษาอบรมไว้ มาทันในกรณีที่มีนั้นเรื่อง. นี่สติเอาปัญญามา, ปัญญาก็กลายเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ นี่ เปลี่ยนชื่อเสียหน่อย เรียกว่าสัมปชัญญะ. ที่จริง สัมปชัญญะมันก็คือปัญญา นั่นเอง มารู้อีกตัวหัวหรือมออยู่, หมายความว่า มันทำหน้าที่ตรงตามหน้าที่ เรียกว่าสัมปชัญญะ ที่นี้หน้าที่นี้มีกำลังอ่อนไม่พอ ก็ต้องใช้กำลังของสมาธิจิต ที่ได้ฝึกฝนไว้เหมือนกัน เพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะ, มันก็พอ มันก็พอที่จะรู้ ที่จะทำให้เกิดความรู้ อันเด็ดขาดเฉียบขาดแน่นอนลงไปได้.

นี่เรามีสติ คือไปชนเอาปัญญามา, เราชนเอาปัญญามา เพื่อจะให้สติเอามาใช้ในขณะที่เกิดเรื่อง, ชนเอาปัญญามาแล้ว ให้มันทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะ, ถ้าว่ากำลังมันอ่อนไป ก็ใช้สมาธิเพิ่มกำลังให้แก่ สัมปชัญญะ, ปัญญาหรือสัมปชัญญะมันทำหน้าที่เต็มที่ ในการที่จะตัดความโง่ ตัดความหลง ตัดอะไรตามเรื่องที่มีนั้นเกิดขึ้น มันก็เลยสำเร็จได้ เพราะธรรมะ ๔ อย่างทำหน้าที่ครบถ้วน, หรือว่าธรรมะทำหน้าที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ชนิด ๔ ขณิกก็ได้, จะเป็นธรรมะ ๔ อย่างก็ได้ ธรรมะอย่างเดียวทำหน้าที่ ๔ อย่างก็ได้. คำพูดนั้นมันไม่สำคัญอะไรนัก ขอแค่ทำให้มัน ได้มีสิ่งที่เรียกว่าสติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา มาทำหน้าที่ทันแก่เวลา เมื่อเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้น นี่ก็ความสำคัญ, เป็นเรื่องจิตตภาวนา เพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในคราวฉุกเฉินทุกที. ธรรมะมันกระทบอายตนะแล้ว, ยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสและเป็นทุกข์แล้ว.



สื่อนำหน้าที่กันอย่างครบถ้วน มันก็สั่นคั่นออกไปได้: เรียกว่าแก้ปัญหาก็ออกไปได้ หรือค้ำความทุกข์ที่เกิดขึ้นเสียได้. นี่เรียกว่า จิตตภาวนาอย่างยิ่ง มีสติ สัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปัญญา เป็นเรื่องของจิตตภาวนา ทำให้เกิดแล้วเอามาใช้ให้ทันแก่เวลา, นี่ก็เพื่อแก้ปัญห.

จิตตภาวนาโดยอวัจรังคิณมคค์.

ที่นี้จิตตภาวนาที่กว้างใหญ่ออกไปอีก ก็จะมีเรื่องอวัจรังคิณมคค์หรือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำไม่เรียกเป็นจิตตภาวนา, ก็เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิต. ในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีเรื่องวาจา มีเรื่องกายอะไรอยู่ด้วย, แต่มัน เป็นไปตามอำนาจจิต คือสมาธิภาวนา เป็นเรื่องของสมาธิภาวนาไปหมดทุกอย่าง, แล้วมีกำลังอันสำคัญ ที่จะทำหน้าที่ตัดปัญหา คือสมาธิ สมาธามา, เข้าใจไว้ว่า การตัดกิเลสเนี่ยตัดได้ด้วยอำนาจของสมาธิ สมาธามา.

สมาธิภาวนา สมาธาสังกับปะ เน้นหน้าไปเป็นปัญญา, แล้วก็ลากให้เกิดการเป็นอยู่ด้วยสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, นี่ ตัวการเป็นอยู่มันถูกต้อง. ที่นี้ก็มีสัมมาวาจาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซึ่งเป็นกลุ่มของสมาธิ มีกำลังเกิดขึ้นเท่าไร มันก็ตัด หรือบีบคั้น หรือไล่ถอน หรือแม้แต่บรรเทาไปตาม สิ่งที่เราเรียกว่ากิเลส สิ่งที่เราเรียกว่ากิเลส. องค์ที่ ๗ ข้างต้น องค์ข้างต้นทั้ง ๗ องค์ เป็นบริวารของสัมมาสมาธิ, สัมมาภาวนา สัมมาสังกับไป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวาจาโม สัมมาสติ ทั้ง ๗ องค์นี้เป็นอุปกรณ์ เป็นบริวาร ช่วยทำหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างละอย่าง ให้สมาธิมีกำลังสูงสุด สามารถจะกำจัด บังคับ หรือขับไล่ หรืออะไรก็ถูกแต่จะเรียก, มีให้กิเลสเกิดขึ้นได้.

ทีนี้เราก็มีการเป็นอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์ ถ้าเป็นอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์ ก็มีเรื่อง สัมมาทิฐินำหน้า เป็นจิตทวารอย่างยิ่ง, สัมมาสังกัปปะ ท้องเกาะใต้ต้น คำรีย่างถูกต้อง ก็เป็นจิตทวารอย่างยิ่ง, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี่เป็นพื้นฐานเท่านั้น, มันก็เป็นพื้นฐานแห่งการเป็นอยู่เพื่อไม่ให้กาย, และไม่มีอุปสรรค อะไรต่าง ๆ มารบกวน เพราะว่าเป็นอยู่ที่ถูกต้อง. แล้วก็มี สัมมาวาจาโม สัมมาสติ นี่ก็เป็นจิตทวารนา, ๗ องค์นี้ก็ส่งเสริมช่วยเหลือ เป็นอุปการณ เป็นบริวารของ สัมมาสมาธิ ซึ่งเป็นตัวจิตทวารนาโดยตรง. ฉะนั้น การเป็นอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์ ก็คือการเป็นอยู่ด้วยจิตทวารนาที่สมบูรณ์ : ตัวจิตเองก็สมบูรณ์, ตัวอุปการณแห่ง จิต ก็กาย วาจา อาชีวะก็สมบูรณ์ เป็นอุปการณแก่จิต, แล้วก็ ตัวจิตเอง เช่น สัมมาวาจา สัมมาสติ นี่ก็สมบูรณ์, มันจึงเป็นการเป็นอยู่ด้วยจิตทวารนา คือการทำจิตให้มั่นคง ยิ่งขึ้น ๆ ๆ อยู่ตลอดเวลา. ถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์อย่างนี้ ก็เรียกว่า มีจิตทวารนา ในการเป็นอยู่, เป็นอยู่อย่างไม่เกิดปัญหา.

เมื่อตะกัฟุทกันว่ามันเป็นอยู่อย่างมีปัญญา แล้วก็มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา มาแก้ปัญหาทันเวลา, เดียวนี้ก็มี การเป็นอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์ มันเป็นการ เป็นอยู่ชนิดที่ไม่เกิดปัญหา; หมายความว่า จะเอาอะไรมากระทบก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะ มี สัมมาทิฐิ ปัญญา มันควบคุมอยู่เหมือนกัน, มีสติมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้น เรียกว่า อยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นการเป็นอยู่ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหา ไม่มีปัญหา. นี่จิต เป็นจิตทวารนาชนิดหนึ่ง, อยู่ด้วยจิตทวารนาชนิดนี้ ไม่เกิดปัญหาเลย, หรือถ้าเกิด ปัญหาขึ้นมา เอา, มันก็แก้ไขด้วยอาการ ๔ อย่าง อย่างที่กล่าวมาแล้ว; อันนั้น เป็นสติ, อันนั้นเป็นสัมปชัญญะ, อันนั้นเป็นสมาธิ, อันนั้นเป็นปัญญา, แล้ว ก็ช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาได้ เพราะการเป็นอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์. แก่ก็ด้วยเราแยก ออกมาให้เห็นว่า เป็นอยู่ด้วยอวัฐฐังคิกมคค์นี้ เป็นการปิดกั้นปัญหาหรือความ ทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้น.

จิตทวารนาโดยปัจจุสมุปบาท.

ทีนี้ก็จะให้ละเอียดลงไปว่า จิตทวารนามันถ้ามีอยู่อย่างถูกต้อง, ถ้ามีจิตทวารนาอยู่อย่างถูกต้องนั้น มันสามารถควบคุมเวทนา สัญญา และ วิตก, สามค่านี้ก็เป็นค่าที่สำคัญมาก ที่มันเป็นหลักสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติ : ควบคุม เวทนา สัญญา และ วิตก ได้ ควบคุมเวทนาได้ ไม่ให้ปรุงแต่งเป็นตัณหา, ควบคุมสัญญา ความสำคัญมันหมายถึง มันก็ ไม่สำคัญผิด, ควบคุมวิตกคือควบคุมความคิดได้ มันก็ ไม่คิดไปในทางผิด ๆ ที่จะให้เกิดเป็นทุกข์.

ในบาลีใช้คำ ๓ คำแหละ เป็นคำรูปดึกดำบรรพ์เลย ควบคุมเวทนา สัญญา และ วิตก ในแต่ละวัน ในชีวิตประจำวันได้; เวทนาเกิดขึ้นก็ควบคุมได้, สัญญาเกิดขึ้นเป็น ความจำกั, เป็นความหมายมันอย่างไครอย่างหนึ่งก็ดี ก็ควบคุมได้ ไม่ให้เกิดในทางที่ผิด ๆ ให้เกิดแต่ในทางที่ถูกต้อง, วิตกควบคุมความคิดได้ ความคิดก็ไม่เป็นไปในทาง ที่ผิด, มันก็หมกปัญหา. ถ้าใครควบคุมเวทนา สัญญาและวิตกได้ ก็เป็นจิตทวารนาขั้นที่ มีประโยชน์มากที่สุด.

เดี๋ยวนี้ก็ดูสิเราควบคุมมันไม่ได้สิ พอเวทนาอย่างไรมา มันก็ให้เกิด ตัณหา ตามชอบใจมัน, พอสัญญาอะไรเข้ามา มันก็มันหมายไปในทางที่จะให้เป็นกิเลสทั้งนั้น; ไครมากก็สัญญาไปในทางน่ารัก-ไม่น่ารัก, สัญญาเป็นได้เป็นเสีย เป็นแพ้เป็นชนะ, เป็นได้เปรียบเป็นเสียเปรียบ, กระทั่งสัญญาเป็นไม่สวยเป็นสวย, เป็นหอมเป็นเหม็น, สัญญาเป็นตัวเป็นตน สัญญาเป็นผู้หญิงสัญญาเป็นผู้ชาย, ความรู้สึกอย่าง ผู้หญิงอย่างผู้ชายมันก็เกิดขึ้น. นี่ควบคุมสัญญาไว้ไม่ได้ มันก็เกิดเรื่องมากมายอย่างนี้.

นี่วิตกเราไม่อยากจะคิด เรื่องที่มันทำให้เกิดความทุกข์ หรือไม่ควรจะคิด เอาว่าเรื่องมันไม่ควรจะคิดก็เอามาคิด ๆ ๆ, **ควบคุมไว้ไม่ได้** คิดนอนไม่หลับ หลยวันเช้า ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโรคประสาทเป็นบ้าไปเลย. ควบคุมวิตกคือความคิดไว้ไม่ได้ มันเป็นอย่างนี้ เข้าใจว่าคงจะรู้จักกันมาแล้วทุกคน, ควบคุมความคิดไว้ไม่ได้ มันก็ออกร้อนสั๊กเท่าไร ไม่ต้องการจะคิดอยากจะนอนมันก็ไม่นอนมันก็ยังคิดนี้ หรือว่ามันจะคิดไปตามอำนาจสัญชาตญาณล้วน ๆ มันก็คิดไปในทางผิด, ในทางที่เกิดกิเลส แล้วก็เป็นทุกข์ เพราะควบคุมไว้ไม่ได้ ความคิดมันก็ไปในทางที่ไม่อยากจะให้ไป ไม่อยากจะคิด มันก็คิด, ไม่อยากจะคิดไปในทางของกิเลส, มันก็ยังคิดไปในทางของกิเลส เพราะควบคุมไม่ได้.

นี่เรียกว่า ถ้าควบคุมเวทนา สัญญา และวิตกไว้ได้ เป็นจิตตกาวนา อย่างยิ่งเลย, ที่แท้มันก็คือควบคุมกระแสปฏิจสุมุปบาทได้นั่นเอง. กระแสปฏิจสุมุปบาทยืดยาวเป็น ๑๑ อากาโร มันควบคุมไว้ไม่ได้, ที่ควบคุมยากคือตอนที่ควบคุมเวทนานี้, ควบคุมเวทนาที่มันจะไม่ให้เกิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานนี้. ถ้าควบคุมเวทนาได้ ก็หมดปัญหาเรื่องปฏิจสุมุปบาท.

ขอบอกให้รู้กันเสียเลยว่า เรื่อง ปฏิจสุมุปบาทนั้น ยืดยาวมากมายมหาศาล สำหรับเรียน; แต่สำหรับปฏิบัตินั้นมีนิดเดียวขณะเดียว คือ ควบคุมผัสสะไว้ให้ได้. ถ้าควบคุมผัสสะได้ก็คือควบคุมเวทนาได้, แล้วปัญหาหมดไม่มี, จะไม่เกิด ความทุกข์. แต่ถ้าไปเรียน ไปแจกลูก ไปบรรยายเป็นหลักวิชาเป็นอะไรก็มากมายมหาศาล เรื่องปฏิจสุมุปบาทจนเรียนไม่ไหว, แต่ถ้าพูดถึง ปฏิบัติแล้วนิดเดียว คือควบคุมผัสสะไว้ให้ได้ มันหยุด, ควบคุมผัสสะไว้ได้ มันก็เหมือนนกบ่ว่าได้เกิดเรื่อง, ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมา. ไม่ให้เกิดเวทนา, ไม่ให้เกิดตัณหา, ไม่ให้เกิดอุปาทาน, ไม่เกิดภพ ไม่เกิดชาติ, นี่เป็นจิตตกาวนาอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ.

ข้อสุดท้ายก็คือว่า สามารถควบคุมอุปาทาน, อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น, ควบคุมการเกิดดับของอุปาทานได้. การเกิดของอุปาทาน ก็คือการเกิดแห่งทุกข์; เหมือนที่สวดอยู่ทุกวันนี้ ว่า สงจิตเตน ปณฺณูปาทานกฺขนธา ทุกฺขา — กล่าวโดยสรุปแล้ว เบญจอินทรีย์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวความทุกข์. ถ้าควบคุมการเกิดดับแห่งอุปาทานได้ มันก็ไม่เกิดอุปาทาน; นี่เป็นจิตตกาวนาอย่างยิ่ง หรือแสดงไปในทางผลของมันอย่างยิ่ง. การควบคุมอุปาทานได้ เป็นผลของจิตตกาวนา ในอันดับสูง คือไม่เกิดทุกข์; ถ้ามันไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดทุกข์. ที่ว่าตัณหาให้เกิดทุกข์นั้น มันให้เกิดอุปาทานเสียก่อน; ฉะนั้น เรื่องสำคัญที่สุดมันอยู่ที่อุปาทานให้เกิดทุกข์.

อุปาทาน แปลว่า ยึดมั่นถือมั่น คือแบกไว้ด้วยจิตใจ, ยึดถือไว้ด้วยจิตใจ, กอตรัดไว้ด้วยจิตใจ, เข็มย้อมอยู่ด้วยจิตใจ, เข็มหรือย้อมไว้อยู่ในจิตใจ. แล้ว อุปาทาน ยึดมั่นในทางกาม ก็มี, ในทางความคิดเห็นที่ปฏิฆะมี, ในทางข้อวัตรปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามเหตุผลนี้ ก็มี, และ ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตน. เป็นอันสุดท้าย.

ศึกษาจนรู้เรื่องของอุปาทาน ว่าเกิดขึ้นอย่างไร แล้วก็สามารถควบคุม ไม่ให้เกิดอุปาทานขึ้นมาได้, มันก็ย้อนไปถึงว่า ถ้าควบคุมตัณหาได้ มันก็ไม่เกิดอุปาทาน, ถ้าควบคุมเวทนาได้ มันก็ไม่เกิดตัณหา, ควบคุมผัสสะได้ มันก็ไม่เกิดเวทนา ชาติที่จะให้เกิดตัณหา ฉะนั้นจึง ไปมีจิตสุดท้ายอยู่ที่ควบคุมอุปาทานได้ ความทุกข์ทั้งปวงเกิดไม่ได้.

นี่เรียกว่าตัวอย่างของจิตตกาวนาที่สำคัญ ๆ ที่เป็นหลักใหญ่ ๆ. อย่างน้อยก็เอามาพูดให้ฟังสัก ๔ ประการก่อนว่า : มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา เพื่อจะแก้

ปัญหา ควบคุมปัญหา ที่จะเกิดมาจากสัญชาตญาณ, แล้วก็อยู่ด้วยมรรคมงคล ๘ อริยมรรคมงคล ๘, ๘ สมมา ก็จะเป็นชีวิตอยู่ชุกชุมที่ไม่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาในตัวเอง, แล้วก็ควบคุมเวทนา สัญญา และจิตก, หรือควบคุมกระแสปฏิเจตมูปาหนไว้ได้ ก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะอำนาจสัญชาตญาณ, แล้วสุดท้ายก็ควบคุมอุปาทานได้ คือ ไม่ยึดมั่นในเรื่องของกาม ไม่ยึดมั่นในเรื่องของทิฐิ ความคิดความเห็น, ไม่ยึดมั่นด้วยเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผล, แล้วก็ยึดมั่นด้วยความเกิดทำให้หลุดออกมาว่าตัวกู ตัวของกู : อดีตวาทะ—วาทะ ว่า ตน, วาทะว่าตน ก็คือวาทะว่ากูหรือของกู เพราะว่ามันเป็นเรื่องถึงชีวิตหรือเดือดร้อนแล้วทั้งนั้น. ถ้าแปลเป็นไทยๆ ก็ว่ากูว่าของกู. บาลีว่า ตนว่าของตน อตฺตา อตฺตนิยา ก็ตามใจ แต่ถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวกู—ของกู, ทำได้จนไม่เกิดอุปาทานอย่าง ๔ ประการนี้ ก็หมดปัญหา การพัฒนาเป็นไปถึงความดับทุกข์สิ้นเชิง.

จะทบทวนอีกทีหนึ่งว่า จิตตกาวนาโดยทั่วไป คือ มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา เฉพาะหน้าทันเวลา แก้ไขเหตุการณ์ได้. แล้วก็มีการเป็นอยู่โดย อวัตรกิจมคค์ มื้อกันปัญหาโดยประการทั้งปวง. แล้วก็มีการฝึกใจไว้ดี จนสามารถ ควบคุมเวทนา สัญญา และ จิตก, หรือควบคุมกระแสแห่งปฏิเจตมูปาหน ท้ายอย่าง อันสุดท้ายก็ว่า จิตตกาวนา จิตที่ฝึกไว้ดีแล้ว สามารถควบคุมการเกิดการดับแห่ง อุปาทานขั้นในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ. อย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ในสิ่งทั้ง ๕ นั่นว่าตัวตนหรือของทนนขึ้นมา.

ศึกษาอุปาทานขั้น ๕ ให้เข้าใจ.

เรื่องอุปาทานขั้น อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดอยู่มากทีเดียวที่จะเข้าใจ แต่ก็ไม่เหลือวิสัย, โดยมากที่เรียนๆ กันมาแล้วนี้ ไม่รู้ว่ามีขั้น ๕ คืออะไร, รู้แค่ชื่อ แล้วก็

ท่องได้ว่า รูปร่าง อนิจจัง เวทนา อนิจจา มันท่องได้เท่านั้น. เรื่องขั้นนี้ทั้ง ๕ นี้ขอให้สนใจให้รู้จักจริงๆ แล้วก็พูดกันให้ถูกต้อง. อย่างพูดเป็นทำนองว่า กายนี้แบ่งออกไปได้เป็น ๕ กอง, เหมือนกับของแบ่งโมมาลูกหนึ่งผ่าเป็น ๕ เสี้ยว อย่างนี้ไม่ถูก. แต่ว่ากายนี้คือชีวิตนี้ ทั้งกายและทั้งใจ นั้น มีสิ่งที่ปัญหาอยู่ ๕ ประการ คือ กองรูป รูปร่างกาย กองรูป กองร่างกายนี้ มันทำอะไรได้แปลกมาก, คือมันมีระบบประสาท รูปที่เป็นตาก็มีประสาทตา รู้สึกทางตาได้อย่างน่าอัศจรรย์, รูปที่เป็นหูหรือทางหู ก็ฟังเสียงอะไรได้อย่างน่าอัศจรรย์, จมูก ก็ได้กลิ่นรับกลิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์, ลิ้น ก็รับรสได้อย่างน่าอัศจรรย์, ผิวหนังก็รับความรู้สึกสัมผัสได้อย่างน่าอัศจรรย์. ทีนี้ ๕ แล้ว, ๕ นี้เรียกว่ารูป คนอาจจะไปหลงเอาว่า ตา หู จมูก ลิ้น กายนี้ เป็นตัวตน, เป็นอาตมัน, เป็นวิญญาณ, ที่ล่องลอยไปทำอะไรได้ คือให้มันเป็นตัวตนขึ้นมาแหละ, ให้เป็นตัวตนอยู่ ที่ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง ลิ้น ทาง กายนี้. ใจนี้แยกไปเป็นพวกทางใจ.

ถ้าความรู้อยู่ไม่มีในเรื่องนี้, โดยเฉพาะเด็กๆ เป็นต้น เขาก็จะคิดว่ารูป หรือร่างกายเป็นตัวตน, หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละ ว่ามัน เป็นตัวตน. ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเด็ก ๆ เดินไปชนโต๊ะ ไปชนเอาโต๊ะแล้วมันเจ็บ เด็ก ๆ มันก็จะเตะโต๊ะ เตะโต๊ะนั้นเองว่ามันทำ, ให้โต๊ะเป็นตัวตนที่ทำแก่กู, กูก็เตะโต๊ะทั้งที่โต๊ะก็ไม่มีส่วนๆ. อย่างนี้ตัวอย่างแห่งการสำคัญรูป รูปแท้ๆ ล้วนๆ ว่าเป็นตัวตน, สำคัญรูปขั้นว่าเป็นตัวตน. คนโตๆ เข้าวัดเข้าวามามากแล้ว ก็ระวังให้ดีเถิด มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปเอา รูปล้วนๆ นั่นแหละว่าเป็นตัวตน, เห็นรูปมีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใดไปเสียก็มี ในบางครั้ง บางคราว, จึงเห็นแก่ร่างกาย เป็นท่วงร่างกาย ประคบประหงมร่างกายอะไรเป็นสิ่งที่สูงสุดไปเสีย เห็นรูปเป็นตัวตน.

เมื่อรูปทำหน้าที่ของมัน ก็เรียกว่ารูปเกิด, ถ้ารูปยังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปยังไม่เกิดยังดับอยู่. แม้ว่าเรามีตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ตลอดเวลา, แต่เรียกว่ายังไม่เกิด จนกว่ามันจะทำหน้าที่; พอมันทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิด. ฉะนั้น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เดี่ยวเกิด เดี่ยวดับ เดี่ยวเกิดดับ เดี่ยวเกิดดับ, ก็รูว่ามันเป็นอย่างนั้น ไม่เอาเป็นตัวตน.

ที่นี้ เวทนา ก็คือว่า เมื่อได้มีการกระทบ ทางอายตนะแล้ว มีผัสสะแล้ว มีเวทนา, รู้สึกขึ้นมาเป็นความสุข หรือ ความทุกข์ หรือ ไม่ทุกข์ไม่สุข. ความรู้สึกเป็นเวทนานั้นเอง ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนคือเวทนาเป็นผู้รู้สึก, แล้ว เขาสำคัญเอาว่าอย่างนั้น, เอาเวทนาเป็นผู้รู้สึกสุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข ให้เวทนาเป็นตัวตนสำหรับจะรู้สึก.

ครั้น เกิดเวทนา ตามธรรมชาติแล้ว ก็เกิดสัญญา มันหมายเป็นอย่างนั้น มันหมายเป็นอย่างนี้ เป็นผู้มันหมายได้ เป็นผู้จดจำอะไรได้มันก็เลยเอาสัญญามันหมาย ผู้จดจำนั้นว่า เป็นตัวตน, มันคนละทีนะ มันไม่ใช่พร้อมกันทีเดียว ๕ อย่าง.

ที่นี้ ในบางคราวมันคิดอะไรอยู่เป็นสังขารขันธ์ ความคิดเป็นสังขารขันธ์, คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้, คิดอยู่อย่างนี้ ก็เลยเอาตัวสิ่งที่คิดได้ นั้นแหละว่าเป็นตัวตน, นี่บางคราวที่มันมีสังขารขันธ์เกิดขึ้น ก็ยึดมันหาว่าเป็นตัวตน. ที่นี้โดยทั่วไปโดยมาก วิญญาณ ทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิ้น วิญญาณทางกาย, วิญญาณเป็นผู้รู้อะไรได้อย่างนี้ เอาวิญญาณเป็นตัวตน. เดียวมีตัวตนที่นั่นเดียวมีตัวตนที่นี่, แล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไร, แล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมัน

จะเป็นอย่างไร. จิตไปหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่ที่สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญ ก็จะมีรู้สึกว่าจะสิ่งนั้นแหละเป็นตัวตนในขณะนั้น แม้ชั่วขณะนั้น มันก็รู้สึกเป็นตัวตนเต็มที่, แล้วมันก็เปลี่ยนไปรู้สึกตัวคนที่อย่างอื่นอีก; โดยเหตุที่ว่ามันไม่ได้เกิดพร้อมกัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเกิดทยอยกัน. ฉะนั้น จึงมีตัวตนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ที่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเพียงขันธ์เดียว, จะเกิดพร้อมกันทั้ง ๕ ขันธ์แล้วมีตัวตน ๕ คนนี้เป็นไปไม่ได้. มันเกิดได้ทีละหนึ่งขันธ์ใดโดยเฉพาะ, แล้วก็หนักเพราะขันธ์นั้น ยึดถือขันธ์ใดเป็นตัวตน ก็หนักเพราะขันธ์นั้น เหมือนกับแบกของหนัก เรียกว่าภาระหนัก.

บทสวดมนต์บทหนึ่งก็มีประโยชน์มาก ที่สวดกันอยู่เสมอๆ :-

ภราตา หเว ปณฺธุจฺจนฺธา	ภราทโร จ ปุคฺคโล
ภราทานํ ทุกฺโข โสภ	ภราตนิญฺเชปํ สุโข
นิกฺขิปฺวา คุรุ ภาวํ	อนฺณํ ภาวํ อนาหิย
สมฺมอํ คณฺทํ อพฺพยุท	นิจฺฉาโต ปรีนิพฺพุโต

ขันธ์ทั้ง ๕ แต่ละขันธ์ละขันธ์เป็นของหนัก, ความคิดว่าตัวตนนั้นแหละ, บุคคลที่มีความคิดว่าตัวตนนั้นแหละเป็นผู้แบกของหนัก, ถ้าไม่มีความคิดว่าตัวตน ก็ไม่มีบุคคลที่จะแบกของหนัก, เกียวกันมันมีตัวตนที่เป็นบุคคลเกิดขึ้น แล้วมันก็แบกของหนัก, การแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลก, นี่ไม่ท้องอธิบาย. ภราทานํ ทุกฺโข โสภ—แบกของหนักเป็นทุกข์ในโลก, ภราตนิญฺเชปํ สุโข—ปล่อยของหนักวางลงเสียก็เป็นความสุข, มีท้อง่ายว่า สมฺมอํ คณฺทํ อพฺพยุท—ตัดฉันทาเสียได้กระทั่งราก, นิจฺฉาโต ปรีนิพฺพุโต—หมดอยากหมดหิวดับเย็นสนิท เพราะไม่ได้เกิดกิเลส เพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น, นี่การที่ไม่มีความยึดมั่นให้เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมา เป็นการดับทุกข์สิ้นเชิง.

ถ้าจิตถาวรนาทำไปได้ถึงที่สุด มันก็มีอาการอย่างนี้แหละ. ไม่มีตัมนั้น
 ขันธ์ใดโดยความเป็นตัวตน, ขันธ์มันเกิดวนเวียนอยู่โดยธรรมชาติของมัน.
 ...ถ้าความสัญญาญาณแล้วมันต้องยึดมัน, ถ้าจิตวิจิตรใจมันไม่ได้มีการศึกษาเป็นอนุชา
 ให้มันปัญญาธรรมะแล้ว มันก็ยึดมัน เพราะอำนาจของสัญชาตญาณ. ฉะนั้น ที่ไป
 ยึดมันขันธ์นั้น ขันธ์ก็ เพราะอำนาจของสัญชาตญาณ; ถ้าควบคุมสัญญาญาณได้
 โดยทำให้มันรู้ มีความรู้เข้ามาควบคุมสัญญาญาณ. มันก็ไม่มีตัมนั่นมัน มันก็ไม่มี
 ทุกข์. เมื่อใดยึดมัน เมื่อนั้นก็แบกของหนัก, เมื่อใดไม่ยึดมัน เมื่อนั้นก็เท่า
 กับวางลงเสียแล้ว.

ทั้งตามธรรมชาตธรรมชาตของสัญชาตญาณ มันไม่มีความรู้ ถ้ามัน
 ก็ยึดมัน, เดียวก็ยึดมันรูป เดียวก็ยึดมันเวทนา เดียวก็ยึดมัน สัญญา เดียวก็ยึดมัน
 สังขาร เดียวก็ยึดมัน วิญญาณ, ก็เลยเป็นทุกข์ติดต่อกันไป วนเวียนกันไป ไม่มีที่สิ้นสุด.
 เราจึงถือว่า จิตถาวรนาที่สามารถควบคุมการเกิดดับแห่งอุปาทานขันธ์ นั้นแหละ เป็น
 สูงสุด. จำชื่อไว้ให้ดี ถ้าว่ายึดมันเข้า มันเรียกว่าบัญญัติอุปาทานขันธ์, ถ้า ไม่มี
 ยึดมัน อะไรเลย ก็เรียกว่าวิสุทธิขันธ์, หรือ ขันธ์เฉยๆ เบญจขันธ์เฉยๆ คือว่ามันเกิด
 อยู่แล้วไม่มีการยึดมัน เพราะยังไม่มีความรู้ที่ทำให้ยึดมัน. แต่ถ้าพอไปยึดมันเข้า
 แล้ว ก็กลายเป็นบัญญัติอุปาทานขันธ์ ขึ้นมา; อันหนึ่งเรียกว่าขันธ์เฉยๆ, อันหนึ่ง
 เรียกว่าอุปาทานขันธ์ คือขันธ์ที่ติดถือแล้ว. เหมือน ก้อนหินนี้ ที่ไม่มีใครแบก
 มันก็ไม่หนักแก่ใคร, พอใคร ไปแบกเข้ามันก็หนัก แก่นั่น. ฉะนั้นก้อนหินก้อน
 เดียวกันนี้ ถ้าไม่แบกก็แล้วไป ถ้าแบกเข้าก็มีปัญหา คือหนัก; เบญจขันธ์นี้ ก็
 เหมือนกัน ถ้าไม่ยึดมันถือมัน ก็แล้วไป ก็ไม่มีเรื่องอะไรให้หนักอกหนักใจ พอ
 หมอง เสร้าหมองในใจ, พอไปยึดมันเข้าเท่านั้นแหละ มัน ก็เป็นของหนัก เรียกว่า
 อุปาทานขันธ์ ขึ้นมา. ฉะนั้นหนักหรือไม่หนักทุกข์หรือไม่ทุกข์ มันอยู่ที่ยึดมันหรือไม่

ไม่มีตัมนั้น, ถ้าไม่มีตัมนั่นมันไม่หนักและใจก็เบาสบาย จงมีสติรวดเร็ว ก่อนแต่ตัมนั้น
 จะเกิดความยึดมัน หรือว่ามันแสดงว่าจะมีความยึดมัน หรือว่าเข้าไปในตัมนั้นชวนให้
 ยึดมัน, มีสติบ่งชี้ไว้ให้ชัดๆ

ระบบจิตถาวรนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำคืออานาปานสติ.

เอา, ที่นี้จะพูดถึงระบบ ปฏิบัติให้ชัดขึ้นอีก ให้ชัดขึ้นอีก ว่าจิตถาว
 ภาวนาทั้งหมัดทั้งสี่ในพุทธศาสนา เพื่อควบคุมสัญญาญาณ, จิตถาวรนาที่เจาะจงให้
 ชัดเข้ามาอีก ที่เสนอแนะ ก็คือระบบที่เรียกว่า อานาปานสติ, อานาปานสติ
 ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติอย่างครบถ้วน แล้วก็จะเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณ
 อย่างครบถ้วน. อานาปานสติภาวนาในสูตรชื่ออานาปานสติสูตร โดยเฉพาะ ถ้าในมหา
 สติปัฏฐานสูตรนั้น ไม่เอามาพูดในที่นี้ มันมากเกินไป มันเผื่อเกินไป มันมากเกินไป.
 เอาสติปัฏฐานในสูตรที่เรียกว่าอานาปานสติสูตร ที่มีอยู่ ๔ เหมือนกันแหละ, มีกายมีเวทนา
 มีจิต มีธรรมด้วยเหมือนกัน. ดูเหมือนจะสวาทกันได้มากแล้ว, สวาทพระสูตรทว่าดี
 แต่จะปฏิบัติกันได้ก็มากนัก นี่ก็ถึงสงสัยอยู่.

หมวดที่หนึ่งกำหนดกายลมและกายเนื้อโดยใจความหมวดหนึ่ง ก็เอากายมา
 กำหนดพร้อมกันทั้งลมหายใจ ทั้งกายลมและกายเนื้อ ตกแต่งกันอยู่. ถ้าว่าทำ
 ให้กายลมระงับได้ กายเนื้อก็จะระงับ คือถ้าเราจะระงับลมหายใจให้ละเอียดได้ เนื้อ
 หนังร่างกายนั้นก็ระงับ เรียกว่าระงับกาย ก็ทำให้มันระงับโดยลมหายใจ ทำลมหายใจ
 ให้ระงับมันมีลักษณะอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่เราหายใจ หายใจยาว ทุกครั้งที่หายใจ, แล้วมันมีก
 สติอย่างนี้อยู่ทุกครั้ง ที่ว่ากายลมนั้นปรุงแต่งกายเนื้อรู้สึกอยู่, แล้วมันมีสติอยู่ในขณะ
 ว่าควบคุมกายลมได้, กายเนื้อก็สงบระงับลง. นี่มันมีสติอย่างละเอียดเหลือที่จะละเอียด

ในการรู้สึกต่อการกำหนดต่อสิ่งที่เรียกว่ากาย. เพียงเท่านี้ก็แก้ปัญหาพอสมควร ผิด
สมาธิพอสมควร ผิดจิตโดยทั่วไปพอสมควรมากทีเดียว.

แล้วก็มีศีลอยู่ด้วย. มีศีลอยู่แล้ว. ก็ว่าเมื่อพยายามที่จะควบคุมจิตอยู่
ความตั้งใจที่จะควบคุมจิตนั้น มันเป็นศีลเพียงพออยู่ในตัว, ไม่ต้องทำพิธีรับศีลก่อน
เหมือนที่เขาจะทำกัน มันเป็นพิธี รับศีล สักว่ารับศีลให้มีศีล แล้วจะไปทำสมาธิ.
ที่จริง การตั้งใจอย่างยิ่ง สงวรอย่างยิ่ง ปรับปรุงตัวเองอย่างยิ่งให้ทำสมาธิ, การบังคับ
ตัวเองในส่วนนี้ เป็นศีลที่เพียงพออยู่แล้ว, แล้วในขณะนั้นมันไม่ขาดศีลข้อไหนได้
มันก็มีศีลโดยตรง, โดยจริงอยู่แล้ว, ไม่ใช่พิธีรีตอง.

ทีนี้เมื่อควบคุมกายได้ รู้แจ้งในเรื่องกาย กาย, ถึงขนาดที่ว่า โอ, มันลึก
ว่ากายอย่างนั้นเท่านั้น ไม่เป็นตัวตนอะไรเลย ไม่ใช่จะเอาเป็นตัวตนอะไรได้เลย
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น. นี่ก็เป็นปัญญาอย่างยิ่ง ที่ทำให้รู้กาย. ต่อไป
มันก็ ควบคุมกายให้สงบราบได้ มันก็มีลักษณะของสมาธิ ซึ่งทำให้เกิดรู้สึกบิบัติ
คือพอใจ และสุข ก็เป็นสุข.

ทีนี้ หมวดที่สอง รู้จักเวทนา โดยจิตใจโดยแท้จริง มีสติควบคุมบิบัติและ
สุข ซึ่งเป็นสติที่ละเอียดขึ้นไปอีก ทำได้ยากอย่างยิ่ง, ก็เลยต้องฝึกสติยิ่งขึ้นไปอีก, ยิ่งทำ
ได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นสมาธิมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น. นี่มารู้จักว่าบิบัติและความสุขนั้นเองมันปรุง
แต่งจิตปรุงแต่งความคิด ก็เป็นปัญญารู้เท่าทันบิบัติและความสุข, ก็ควบคุมบิบัติและ
ความสุขไว้ ไม่ให้ปรุงแต่งจิต ก็ความคิด ก็ควบคุมความคิดได้, หรือบรรเทาความคิด
ให้ลดลงมาได้, หรือจะควบคุมความคิดให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นก็ได้อย่างนี้ก็ได้. นี่
มาถึงอานาปานสติข้อสองมันก็มีสติ มีสัมปชัญญะ มีปัญญา มีสมาธิเพิ่มขึ้นๆ ไปถึง
ขั้นจิตเอง.

หมวดที่สาม รู้จิตเป็นอย่างไร ทำจิตให้บันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่น ทำจิต
ให้ปล่อยวาง ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องทำแกจิต จนเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิต ข้อนี้:
เพราะว่าถ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตแล้ว บังคับจิตให้ทำอะไรนั้นก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ มันก็
เป็นการได้ไปหมดที่จะทำให้เกิดจิตอย่างไร รู้สึกอย่างไร ไม่ทำอะไรหรือให้ทำอะไร มันก็
ทำได้. หมวดที่สามบังคับจิตได้ถึงที่สุด, บังคับจิตให้เป็นสมาธิเสียก็ได้, บังคับจิต
ให้บันเทิงรื่นเริงอยู่ก็ได้, บังคับจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เสียก็ได้, นี่วิเศษ.

นี่ หมวดสุดท้ายที่สี่ธัมมานุปัสสนา ธรรมคือความจริง, ทุกอย่างที่ได้
ผ่านมาแล้วในภายใน ธรรมในภายใน คือลมหายใจที่ดี เวทนาที่ดี จิตที่ดี ธรรม
ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เปลี่ยนแปลง; เพราะว่ามันเป็นสังขตธรรม เป็นสังขารธรรม
มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ก็ดูที่ว่ามันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,
มันเหมือนกับหลอดลมให้รู้สึกอย่างหนึ่ง ทั้งที่มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยไป. ถ้าเรา
ไม่เห็นความจริงข้อนี้ เราทั้งหลายหลงรักหลงพอใจ เมื่อมันถูกกับบารามณ์,
แล้วก็โกรธหรือเกลียดเมื่อมันไม่ถูกกับบารามณ์. ที่จริงมันก็เป็นแต่สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงเท่านั้นเอง; อย่างนี้ เรียกว่าเห็นอนิจจัง เห็นอนิจจังในสิ่งที่บ่วง,
อะไรที่ปรากฏเข้ามาในใจ เห็นความเป็นอนิจจังของมันอย่างสิ้นเชิง. ที่ฝึกจริง ๆ ก็ฝึก
เห็นในภายใน เช่น ลมหายใจที่เป็นอนิจจัง ลมหายใจยาวเป็นอนิจจัง, ความยาวเป็นอนิจจัง
ลมหายใจเป็นอนิจจัง ลมหายใจเป็นอนิจจัง ความสั้นเป็นอนิจจัง, ความที่ปรุงแต่งกันอยู่กับ
เนื้อหนังนั้นก็เป็นอย่างนี้, ความที่มันสงบลงได้มันก็ เป็นอนิจจัง; ถ้าเป็นอนิจจังมันไม่
เปลี่ยนแปลง ที่มันเปลี่ยนจากไม่สงบเป็นสงบได้ ก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจัง.
เหลือที่จะดู เพียงในร่างกายนี้ อย่างเดียวอะไรบ้างที่จะเป็นอนิจจัง, ดูบิบัติอนิจจัง
สุขก็อนิจจัง, การปรุงแต่งจิตก็อนิจจัง ดังนั้น จิตเองก็เป็นอนิจจัง จิตเปลี่ยนแปลง
ได้ก็เป็นอนิจจัง, อะไร ๆ ที่เป็นความรู้สึกแก่จิตมีมากมายหลายร้อยชนิดก็เป็นอนิจจัง,

นี่เห็นอนิจจัง. บัญญาแรงกล้าเห็นอนิจจังในสิ่งทั้งปวงคือในภายในตัวก็เห็นอนิจจัง, ภายในนอกตัวก็เห็นได้เป็นอนิจจัง, เมื่อในภายในนี้เป็นอนิจจัง อย่างไร ในภายในผู้อื่นก็เห็นอนิจจังอย่างนั้น, เลยเห็นทั้งโลกเลยว่าเป็นอนิจจัง เห็นอนิจจังในภายในนี้มีประโยชน์กว่า เพราะมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัด ไม่ต้องกำหนดไม่ต้องอะไร.

เมื่อเห็นอนิจจังไปเสียหมดแล้ว มันก็คลาย คลายความยึดมั่นถือมั่น; แต่ก่อน มันสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็น นิจจัง คือเที่ยงแท้ บ้าง สูงขิงเป็นสุขบ้าง อัดตาเป็นตัวตน บ้าง. เดี่ยวนี้มาเห็นชัดตามที่เป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เรา

เคยเข้าใจว่าเที่ยง ว่าสุข ว่าตัวตน มันไม่ใช่เสียแล้ว, มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นอนิจจังเสียแล้ว. นี่ก็เรียกว่า มีปัญญา บัญญานชนิดที่ไม่เคยมีแต่กาลก่อน, กาลก่อนมีแต่ปัญญาที่จะไปเห็นว่า เป็นของเที่ยง ของสุข ของตัวตน ปัญญาโง่. นี่ฟังแล้วก็น่าหัวทว่า ปัญญานั้นมันโง่ก็มี ปัญญาธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเป็นปัญญาโง่, เหมือนกับที่มันมีปัญญาสำหรับทำความชั่ว ก็เรียกว่าปัญญาโง่. แต่มีปัญญาสำหรับจะทำ

ความทุกข์ มันก็มีปัญญาโง่, ยิ่งมีปัญญาชนิดนี้มากก็ยิ่งเป็นทุกข์ ได้มาก; เพราะว่ามันไม่ใช่ปัญญาจริง ไม่ควรจะเรียกว่าปัญญา, ความรู้ความเล็งยั่วลลาคะไรธรรมดาๆ ไม่เรียกว่าปัญญาออก เพราะว่ามันไม่รู้ตามที่ควรจะรู้. มันรู้ไปในทางที่จะสนองกิเลส ส่งเสริมกิเลส ก็ทำความผิดได้เก่ง ทำความชั่วได้เก่ง ทำความทุกข์ได้ลึกซึ้ง; อย่างนั้นจะเรียกปัญญาอย่างไรได้, ถ้าปัญญาแท้จริง มันก็หยุดทำความทุกข์ หยุดทำความชั่ว หยุดทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์.

เมื่อคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่น อย่างนี้อยู่ ก็ถึงความดับแห่งความยึดมั่นถือมั่น, ความยึดมั่นถือมั่นดับลงไป มันก็ดับทุกข์สิ้นเชิง นี่ปัญญาที่รู้ความกับทุกข์ของตัวเอง.

แล้ว บัญญาสุดท้ายมารู้ว่าสลัดคืนแล้ว, สลัดคืนแล้ว โยนทิ้งแล้ว โยนทิ้งออกไปแล้ว. แต่ก่อนเคยเอามายึดมั่นถือมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นตลอดเวลา บัดนี้โยนคืนไปแล้ว. บัญญาสุดท้ายนี้คือน่าหัว คือ รู้เรื่องว่าพ้นทุกข์แล้ว, พ้นทุกข์แล้ว ก็สลัดคืนออกไปแล้ว. ในบรรดาสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย บัดนี้สลัดคืนไปแล้ว. นี่ปัญญาอันสุดท้าย ที่เรียกว่าวิมุตติ หรือ โลกุตตระ รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว, รู้ว่าอยู่นอกโลกแล้ว, ปัญญาอันสุดท้าย.

นี่กล่าวโดยย่อ อานาปานสติ ๔ หมวด หมวดละ ๔ ชั้น รวมเป็น ๑๖ ชั้น นั่นเป็นธรรมะอย่างนี้แล้ว เป็นจิตตกวานาเจาะจงโดยเฉพาะ ที่แนะนำให้ทำ พระพุทธเจ้าท่านเสนอแนะให้ทำ ว่าอานาปานสติภาวนานั้นมีประโยชน์มาก มีปัญญามาก แม้พระองค์เองก็ได้บรรลุการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยอานาปานสติภาวนา.

ก็ลองคิดดูเอง : เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม เป็นอย่างไร ตามธรรมชาติ, แล้วที่มากไปกว่านั้น ก็คือมันเห็นว่ามิใช่ตัวตน, สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตน ก็บ่อนกนกกิเลสได้, ไม่มีความทุกข์. มีสติปัญญา ถึงขนาดนี้ ความทุกข์ไม่เกิด กิเลสไม่เกิด, แม้แต่นิวรณ์ นิวรณ์ก็ไม่เกิด.

นิวรณ์นี้เป็นกิเลสเบาๆ กิเลสไม่มีเหตุปัจจัยจากภายนอก, ไม่มีเจตนาจากภายนอก; แต่เป็นความคิดนึกที่รบกวนความสงบสุข. นิวรณ์เกิดแล้วไม่มีความสงบสุข แท้คนก็ไม่ค่อยจะสนใจ, ทั้งที่มันเกิดอยู่ทุกวันตลอดวันก็ว่าได้ แล้วก็ ไม่สนใจ ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไป. การมีนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นสัญญาญาณตามธรรมดา เดี่ยวจิตกรุ่นไปในทางกามารมณ์, เดี่ยวจิตกรุ่นไปในทางพยาบาทขัตติเคนชัตติเคือง, เดี่ยวจิตจะเหี่ยละห้อยตกต่ำแพลงไป, เดี่ยวจิตฟุ้งฟุ้งซ่านขึ้นไป แล้วโดยทั่วไป

จิตก็ไม่มีความแน่ใจในชีวิต ในความปลอดภัย, ไม่แน่ใจแม้กระทั่งในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ก็ได้. อย่างประมาณ ปากพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิ, ธัมมังสรณัง.
คัจฉามิ, สังฆังสรณังคัจฉามิ, พูดๆๆ, แต่ใจอาจจะไม่แน่ว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยให้จริง,
พระธรรมจะช่วย ได้จริง ก็ได้. การที่จะรู้ว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วย
ได้จริง จะไปรู้จักกันต่อเมื่อดับทุกข์แล้ว, เมื่อดับทุกข์เป็นพระอรหันต์แล้วมันจึง
จะมีศรัทธาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าสิ่งเหล่านั้นจริงแล้วเชื่อ เชื่อจริง.

พูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อหรือน่าหัวว่า จะไปมีศรัทธาสมบูรณ์จริงๆ ก็ต่อเมื่อ
เป็นพระอรหันต์แล้ว มันจึงจะเชื่อในทุกอย่างด้วยตนเองสมบูรณ์. เดียวนั้นก็เชื่อไปตาม
แบบของคนเริ่ม คนที่ฝากไว้กับศรัทธา ที่ว่าพระธรรมดับทุกข์ได้, มันจะเชื่อจริงๆ
ได้อย่างไร ถ้ายังไม่ดับทุกข์, มันต้องรอคอยดับทุกข์ได้ ความเชื่อมั่นจึงจะสมบูรณ์ เป็น
ศรัทธาโดยสมบูรณ์. ฉะนั้น ใครๆอย่าอวดดีว่า เดียวนี้มีศรัทธาสมบูรณ์ มันก็มี
ศรัทธาแต่ชนิดที่ไม่สมบูรณ์, ศรัทธาที่สมัครจะเชื่อตามๆ กันไปอาจจะสมบูรณ์
อย่างนั้น ซึ่งเรียกว่าศรัทธาที่เป็นญาณวิปยุต คือปราศจากปัญญา. ศรัทธาที่จะสมบูรณ์
ด้วยปัญญา มันก็ต้องมีได้ต่อเมื่อ ผลที่ปรารถนานั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆ. เมื่อ
อะไรที่น่าหัวอย่างนี้ ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะมีศรัทธาในธรรมะ, หรือในการปฏิบัติ
แม้ในพระรัตนตรัยอะไรก็ตาม สมบูรณ์. เดียวมันนั้นเป็นศรัทธาที่ฝากไว้กับความเชื่อ ตาม
ที่เพื่อนมนุษย์เขาทำกัน หรือว่าตามๆ กัน, ก็ยังดีกว่าไม่มีศรัทธา. แม้จะมีศรัทธาที่
เชื่อตามๆ กัน มันก็ทำให้ปฏิบัติไปในทางที่ควรจะปฏิบัติ ก็จะไปพบผลสุดท้าย
ดับทุกข์ได้ แล้วก็ความเชื่อก็จะสมบูรณ์, ฉะนั้นดับทุกข์ได้แล้ว จึงจะมีศรัทธาอัน
สมบูรณ์.

ถ้าเราทำอานาปานสติจนดับทุกข์ได้ มันก็มีความเชื่อโดยสมบูรณ์,
สลัดความทุกข์ออกไปแล้วจริงๆ รู้สึ้อยู่ ความเชื่อมั่นก็สมบูรณ์. ถอนอุปาทานใน
ทุกสิ่งได้, ในขั้นที่ ๕ ไม่มีอุปาทาน รู้สึ้อยู่ว่าไม่มีอุปาทานในสิ่งใด ดับทุกข์ได้
ความเชื่อก็สมบูรณ์, สมบูรณ์ว่าโอ, มันดับอุปาทาน นี่คือดับทุกข์ไว้.

นี่ขอให้เราพัฒนาสัญญาญาณ คือว่ามีวิชาความรู้สำหรับจะไม่เกิดกิเลส,
แต่มีความรู้สำหรับจะเกิดโพธิ์ คือมีความรู้สำหรับจะจุดแสงสว่างไว้เสมอ, ความมืดก็
เกิดขึ้นไม่ได้ ครอบคลุมไม่ได้. นี่โดยย่อโดยสรุป ระบุไปยังอานาปานสติภาวนาว่า
เป็นการพัฒนาสัญญาญาณเป็นอย่างยิ่ง.

ธรรมอุปการะที่ช่วยในการพัฒนา.

เอ้า, ที่นี้เวลาเหลืออีกเล็กน้อย ก็จะพูดถึงเรื่องอุปการะที่จะช่วยเข้า
มาในฐานะเครื่องอุปการะ; โดยเฉพาะก็มีอยู่แล้ว ในเรื่องของโพชฌงค์ ว่า
สัมมปธาน ๔, ความเพียรอย่างยิ่งก็ช่วยให้สำเร็จ, อิทธิบาททั้ง ๔: ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา ก็ช่วยให้สำเร็จ, อินทรีย์ ๕ : ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เหล่านี้
ก็เป็นเครื่องช่วยให้สำเร็จ. นี่ก็เป็นส่วนที่เราจะเอามาประกอบเข้า ศึกษาเฉพาะเรื่อง
แล้วเอามาประกอบเข้า เพื่อให้ความเพียรนั้นถูกต้อง แล้วก็รุนแรงถึงที่สุด เพื่อให้
กำลังจิตมันถูกต้องรุนแรงถึงที่สุด. มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา, มีศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปัญญา, เพิ่มเข้าไปเรื่อย เพิ่มเข้าไปเรื่อย มันก็เป็นอุปการะเครื่องช่วยให้การ
ปฏิบัตินั้นสำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วและถึงที่สุด.

หิริ โอตตปเป, ธรรมะเบื้องต้น.

ที่นั่นหนึ่งซึ่งน่าหัว อยากจะพูด อยากจะเอามาพูดด้วย อุปกรณ์ที่น่าหัว ที่มักจะไม่เห็นเป็นความสำคัญ ก็คือความรู้สึก หิริและโอตตปเป, เรียนธรรมวิภาค ก็เรียนเรื่องหิริ โอตตปเปเป็นเรื่องแรก แล้วก็เรียนเรื่องแรกๆ ที่นั่น, แรกจนท้อไม่ได้ เอามาใช้เป็นประโยชน์อะไร. น้อยากจะบอกว่า หิริและ โอตตปเป นั้นแหละช่วยได้มาก. ขอให้มีผลละอายและมีความกลัวเกิด เป็นพุทธบริษัทมา ๕๐ ปีแล้ว ก็ยังทำอะไรไม่ได้; ก็ ละอายๆ ละอายเป็นหิริ, แล้ว กลัวๆ ว่าจะต้องมีความทุกข์ กลัวความทุกข์ที่มัน ได้มีอยู่จริง นี่เป็นโอตตปเป. ถ้ามีหิริและโอตตปเปเป็นเครื่องช่วยสนับสนุน แล้ว คงจะก้าวหน้ากันเร็วกว่านี้. เกี่ยวกับความทุกข์มันไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวด เหมือนกับเสือกัดหรืออะไรทำนองนั้น, มันก็เลยเฉื่อยชาอยู่ได้ ไม่ละอาย ไม่ละอายว่าเรายังไม่มีคุณสมบัติสมกับการเป็นพุทธบริษัทของเรา, ไม่กลัวว่ามันเป็นการตกอยู่ในสภาพที่น่ากลัว; นี่ก็ไม่มีหิริและโอตตปเป. แล้วมันก็จะหละหลวมอยู่เรื่อยไป มันจะละเลย มันจะหละหลวม อยู่เรื่อยไป.

ขอให้ธรรมะเบื้องต้นที่สุด เอามาใช้ให้เต็มที่ : ละอายเมื่อไม่ปฏิบัติ หรือแม้ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ควรจะละอาย, แล้วก็ กลัวเมื่อความทุกข์มันครอบงำยัย เหมือนกับแผลกเผือกอยู่ตลอดเวลา นี่ก็ต้องกลัว. มันก็จะไต่ระวัง มากขึ้น ก็จะได้พากเพียร มากขึ้น ก็ จะพัฒนาจิตได้รวดเร็ว จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้มาก ไม่ให้เกิดกิเลส, แล้ว สนับสนุนแต่ในทางที่ให้เกิดโพรได้มากเข้า; เรียกว่ามองข้ามกันเสียโดยมาก ไม่กลัวและไม่ละอาย, ไม่มีหิริและโอตตปเป. อาจจะมีหิริและโอตตปเปอย่างอื่น ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาๆ, แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างนี้ กลับไม่มีหิริและโอตตปเป, ก็เลยเป็นคำพูดที่เจ็บปวดมากนะ, เป็นขบวนการวิญญู ใครเคยได้ยิน

บ้าง, ขบวนการวิญญู — เป็นหลักคอกที่ปักอยู่ในวิญญูสงสาร, เป็นหลักเป็นเทอที่ปักคอกอยู่ในวิญญูสงสาร ไม่โยกไม่โคลน, เพราะความบกพร่อง เพราะความประมาท เพราะความไม่เอาจริง หรืออะไรก็ตาม ได้กลายเป็นขบวนการวิญญู. ถ้าพูดกันตามหลักธรรมะแล้ว ถือว่าเป็นคำคำอย่างยิ่งแหละ คำคำนี้ไม่หยาบคายอะไรนัก แต่เป็นคำคำอย่างยิ่ง ว่ามันเป็นหัวหลักหัวคอกที่ปักแน่นอยู่ในวิญญู ไม่โยกไม่โคลน ไม่ถ่วงไม่ตอน ก็ได้อยู่กับความทุกข์.

พระธรรมพัฒนาสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสให้เป็นโพร.

จะต้องทบทวนมาตั้งแต่แรก ว่าเราเกิดมาพลัดตกอยู่ได้อ่านาของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลส; เพราะว่าเกิดมาจากท้องแม่ ไม่ได้เรียนอะไรคิดมากด้วย ไม่ได้รู้อะไรมาจากท้องแม่ มันก็มาเพียงจิตที่ไม่มีความรู้, พอมาอยู่ในโลกมีอะไรแวดล้อมเข้าไป มันก็ทำไปตามไม่รู้ ก็เกิดกิเลส—เกิดกิเลส—เกิดกิเลส, โพรไม่มีโอกาส, เกิดกิเลส, เกิดความเคยชินแห่งกิเลส เกิดอัสวะ เกิดอนุสัย มีความทนทุกข์ทรมาณเหลือประมาท, แล้วเผื่อใจคิด มาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ก็คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมพระศาสนา คือ สมาริ ปัญญา ให้โอกาสแก่โพรเกิดขึ้น, เพื่อข่มสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสให้หมดไป, ให้บรรเทาลงไป ไม่ถึงกับหมด ให้บรรเทาลงไป.

แล้ว สัญชาตญาณฝ่ายโพรค่อยๆ ออกงาม ค่อยๆ เจริญขึ้นมาตามลำดับตามลำดับ. ความทุกข์เหล่านั้นมันก็ลดลงไป เบาบางลงไป ค่อยๆ ใจก็สงบสักหน่อย ก็ยังดี, แล้วเป็นได้มากขึ้นๆ จนเป็นที่พอใจได้ ว่าจะไม่กลับถอยหลังไปหาหนรก, จะไม่กลับถอยหลังไปหาหนรก คือกิเลสอีกแล้ว. นี่ก็เรียกว่า ขึ้นมาถึงระดับที่ปลอดภัย,

ใช้คำรวมๆ อย่างนี้ก็ได้ เรียกว่าเป็นระดับของความเป็นพระโสดาบัน. ถ้าความรู้เรื่องความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ การดับทุกข์มันพอสมควร มันมีพอสมควรระดับหนึ่งแล้ว เรียกว่าพระโสดาบัน, รับประกันว่าจะไม่ถอยกลับลงไป จะปิดประตูบทยคือความทุกข์ชั้นเลวร้ายได้หมดสิ้น; เหลือปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ต่อไป ก็คือความทุกข์ชั้นละเอียดๆ ละเอียดที่สุด. เราจึงเรียกว่าค่อยชนะหรือควบคุมสัญชาตญาณได้ภายหลังแต่ที่ได้รับความทุกข์ ได้รับความทุกข์บีบคั้น ขบกัด เผลอน เสียนทางอะไรก็ตามมาอย่างเพียงพอ มันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกัน เมื่อมีความทุกข์มากขึ้นๆ ก็คงจะคิดสวดส่ายหาว่า อะไรมันจะดับทุกข์ได้. เตียวกี่ไป ไถอันได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้า แล้วก็สนใจ แล้วก็ติดตาม แล้วก็ปฏิบัติ.

เหมือนเรื่องที่น่าหัว ในเรื่องของเว่ยหลาง ของจีน ว่าเว่ยหลางนั้นหาบขึ้นไปขายที่ตลาด เผอิญไปได้อันคนๆ หนึ่งเขาท่องสูตรเรื่องดับทุกข์ เรื่องวัชรสูตร ก็เลยสะดุ้งขึ้นมา, เขามาคิดนานก็ทำความเข้าใจ จนได้ออกไปหาศึกษาธรรมะ แล้วก็ค่อยได้บวชที่หลัง.

นี่แหละว่าเราไม่ได้มีความรู้มาแต่ในท้อง ในท้องไม่ได้เคยเรียนอะไร ออกมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้, แต่ก็มาด้วยความรู้สึกของสัญชาตญาณ สำหรับที่จะรัก จะโกรธ จะเกลียด จะกลัว จะเป็นกิเลส, แล้วออกมาจากท้องแม่แล้วก็จริง ก็ได้จริงเหมือนกัน สิ่งแวดล้อมในโลกทั่วไปมันก็แวดล้อมให้เป็นอย่างนั้น ให้ได้มีความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล ความฮาล้ายาวรรณ ความอิจฉาริษยา ความหึงความหวงอะไรต่างๆ จนเต็มที จนเต็มที. นี่มันจะค่อยๆ เกิดความรู้สึกตรงกันข้าม, แล้วก็แสวงหาจิตนึก โดยการแสวงหาของตนเองก็ได้, แล้วเผอิญได้ขึ้นได้ฟัง ผู้ที่เขาคือนิโกได้ฟังแล้วเขามายกกล่าวทักๆ กันไป คือเรื่องพระธรรมคำสั่งสอน, มันก็ค่อยรู้มากขึ้น แล้วจึงคั่งคั่นขึ้นมาได้, คำนึงไปได้ แล้วก็พอสมควร, คือจะไม่ปล่อยให้ตก

อยู่ในกองทุกข์ชั้นเลวรวมอย่างนั้นอีกต่อไป. ความทุกข์เหลือน้อย แต่ก็ยังมีอยู่ๆ จนหมดสิ้น. นี่เขาก็เอาชนะสัญชาตญาณได้, สัญชาตญาณที่คิดมากในท้องแม่ มันถูกทำให้เป็นโพธิ์เรื่อยมากขึ้นๆ มันเป็นโพธิ์คือแสงสว่างและปัญญามากขึ้นๆ. ส่วนที่จะเป็นกิเลสหรือโอกาสของการเป็นกิเลส มันก็น้อยลงๆ ง่ายๆ จนกระทั่งไม่มี; ไม่มีอย่างหยาบๆ ก่อนก็ยังดี. ถ้าไม่มีเลยถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์.

นี่เป็นพระโสดาบัน ก็เรียกว่ามันน้อยลงไปถึงขนาดที่เรียกว่า จะกลับมาก็ไม่ได้, ความทุกข์เลวร้ายทั้งหลายบีบคั้นได้สนิท เทียงแต่ต่อพระนิพพาน นี้ออกตัว. สัญชาตญาณแห่งความอยากคืออยากเจริญ มันก็ช่วยส่งเสริมให้ทำให้เจริญไปในทางของโพธิ์. ถ้าไม่มีโพธิ์มา สัญชาตญาณก็ทำให้ส่งเสริมให้เจริญไปในทางของกิเลส.

พูดกันเดี๋ยวนี้อีกเหมือนกับจะคำเขา เป็นคนคำเขาที่ไม่ดีนัก, แต่มันก็อยากจะพูด ว่าทั้งโลกเดี๋ยวนี้นคนกำลังเป็นทาสของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลส คิด นึก กระทำ ส่งเสริม คำแก้ว ผลิต พัฒนากันแต่ในทางที่กิเลสมันได้เปรียบ กิเลสมันได้เปรียบ, คนก็จะต้องเป็นทุกข์กันมากขึ้นกว่าเดิม, และเป็นทุกข์กันต่อไป, แล้วมันก็จะนอนไม่หลับ จะเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกันมากขึ้น แล้วก็จะได้เบียดเบียนกันมากขึ้น, เป็นมหาสงครามหรือยิ่งกว่ามหาสงคราม. คอยดูก็แล้วกันถ้าไม่ตายเสีย ว่ามันมีแต่ช่วงจังหวะที่เป็นทาสของกิเลส; เพราะไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณนานาประการ ดังที่พูดกันแล้วในว้นก่อนๆ. โดยเฉพาะสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัว, เห็นแก่ตัว, พอใจในความเอร็ดอร่อยทางวัตถุของตัว, เอาเปรียบผู้อื่น ช่วงจึงที่จะเป็นเจ้าโลกเพื่อจะได้ครองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกแต่ผู้เดียว.

เอเดส, เรื่องก็พอกันที่ว่า เราเกิดมามีอภิวาทของสัญชาตญาณ โชคดีที่แม้ว่าสัญชาตญาณนั้นมันเปลี่ยนได้, แล้วก็จะพัฒนามันอย่างไร. ถ้าไม่พัฒนามันก็โคแปริยข้างที่จะเป็นไปฝ่ายกิเลส, และอาจจะพัฒนาให้เป็นกิเลสอย่างรุนแรงก็ได้. เคียวนี้ไม่เอาไม่พัฒนาอย่างนั้น. พัฒนามาในทางที่จะลบล้างกิเลสเป็นโพธิ์, แล้วก็ให้เป็นโพธิ์ๆ นี้อย่างนั้นๆ จนถึงที่สุด. มีการกระทำชนิดที่จะดับกิเลสดับความทุกข์ได้ถึงที่สุด แท้จริง, ก็หมดปัญหาในการที่ว่าต้องเกิดมา.

และขอเตือนว่าอย่าปฏิเสธ อย่าปฏิเสธ ไม่รู้ ไม่รับรู้ : ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา, มันเกิดมาเองฉันไม่รู้. ก็เอาสิ มันก็ยังเป็นทุกข์หนักเข้า ฉันไม่รู้ นั่นแหละ ไม่ยอมรู้อะไรเสียเลยนั่นแหละ มันก็จะต้อง เปิดโอกาสให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้น. ถ้ายอมรับรู้ว่า มันจะต้องเผชิญกับความทุกข์หรือกิเลส หรืออภิวาทของสัญชาตญาณแล้ว ก็ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ควบคุมสัญชาตญาณ และพัฒนาให้เป็นไปในทางของโพธิ์, ก็เป็นการเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า, เป็นโพธิ์ก็คือเป็นพุทธะ, เป็นสาวกก็เป็นพุทธบริษัท เพราะมีโพธิ์ หัวโพธิ์เป็นเบื้องต้น, เป็นสิ่งที่จะต้องถึงในเวลาอันสมควร ให้เพียงพอแก่ศกภาพ, แล้วก็จะอยู่กันอย่างพอๆ ได้, อย่างว่าพอๆ ได้, แล้วค่อยเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุด. เคียวนี้เอาแต่พอๆ ได้ก่อนเดะ, เพราะว่าในบางรายบางกรณี มันคู่ไม่ได้ มันไม่เท่า. นี่ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันตักเตือนปรึกษาหารือ อย่าใจคึก, แล้วก็ไม่ต้องอิจฉาริษยาด้วย ว่าเขาจะเป็นไปไหน, หรือจะดีกว่าเรา.

การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลา ขอยุติการบรรยาย ให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้า สวดบทพระธรรมคณสาขายสังเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป ในกาลบัดนี้

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคฆราวาส เป็นครั้งที่ ๘ ในวันนี้ อาตมา ก็จะบรรยายในชุด ธรรมะกับสัญชาตญาณ ค่อยไปตามเดิม, และมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่า การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ เป็นข้อความที่สืบเนื่องกันมากับการบรรยายในครั้งที่แล้วๆ มา.

[ปรารภและทบทวน.]

ขอสรุปโดยใจความ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมาในตอนต้นๆ ว่า เราได้ยกเอาเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ มาเป็นเรื่องหลักสำหรับบรรยาย, เพื่อจะชี้แจงปัญหาทั้งหลาย อันมีอยู่ในหมู่มนุษย์. ที่เป็นครูบาอาจารย์คงจะเคยเล่าเรียนมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องสัญชาตญาณ; แต่เชื่อว่าคงไม่มีการศึกษากันในแง่ของการที่จะควบคุมมัน หรือใช้

ในรสนึกมาจากความหลงลงของสัญชาตญาณ. ก้อยใจเข้าไปทีละนิก ทีละนิก ครอบงำจรรยับกับจิตไม่ได้ ทำอบายมุขให้เด็ก ๆ ดู, แล้วก็บังคยจิตไม่ได้ ในการที่จะไม่ลงโทษเด็ก ๆ ด้วยการบินคอโทสะ. เหล่านี้มันเป็นเรื่องของการบังคับสัญชาตญาณไม่ได้ทั้งนั้น.

เรื่องที่เรา ละสิ่งที่ต้องการจะละไม่ได้ ก็เพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณ; ถ้าอนุญาตให้พูดตรง ๆ ก็จะพูดว่า สัญชาตญาณอย่างสัปดาห์เข้าไป. เราจะทำดีทำบุญทำกุศลไม่ได้ ก็เพราะว่ามันไปขัดขวางกับความต้องการของสัญชาตญาณ ที่มันต้องการจะสนุกสนาน จะเวิ้งเวิ้งไปตามประสาของความโง่ความหลง หรืออวิชชา, ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการอบรม.

ถ้าเป็นสัญชาตญาณที่ได้รับการอบรมเพียงพอแล้ว สิ่งเหล่านั้นมันก็เบาบาง คือมันไม่โง่ไม่มาก หรือมันรู้อะไรทั้งหลายถูกต้อง กลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ, ถ้าไม่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง มันก็จะเป็นสัญชาตญาณแห่งกิเลส. เราฝึกกันแค่สัญชาตญาณแห่งกิเลสก็ทำไปตามอำนาจของกิเลส, จำเป็นที่จะต้องพัฒนา ให้กลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ. จึงเห็นได้ทันทีว่าเรื่องอะไร ๆ ทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งนั้น. เรื่องละกิเลส ก็คือละสัญชาตญาณฝ่ายต่ำ ควบคุมมัน, เรื่องปฏิบัติให้สูงขึ้นไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา ก็ต้องการที่จะควบคุมสัญชาตญาณไว้ในความถูกต้อง ให้มันดำเนินไปในความถูกต้อง ตามหนทางแห่งความถูกต้อง, จนกระทั่งถึงที่สุดคือ บรรลุนิพพาน ก็คือการชนะสัญชาตญาณได้โดยเด็ดขาด ไม่มีส่วนเหลือ, เรียกว่าเพิกถอนฤทธิ์เดชของสัญชาตญาณทั้งหลายหมดสิ้นได้. เป็นบุद्धชนก็จะเป็นไปตามอำนาจสัญชาตญาณธรรมชา และมันก็จะตกไปฝ่ายต่ำ เป็นกิเลสอย่างอื่น, พอต่อสู้กับกิเลสได้ตามสมควร มันก็เลยขยับเข้ามาในระดับเรียกว่ากลาง หรือสูงขึ้นมา

เป็นฝ่ายโพธิ เป็นการต่อสู้สัญชาตญาณบ้าง ควบคุมบ้าง รู้จักใช้กระแสของสัญชาตญาณให้ไปแต่ในทางถูกต้องบ้าง นี่ก็เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาตามลำดับ ตามลำดับ, ครั้น ละอำนาจของสัญชาตญาณได้โดยเด็ดขาด ก็เป็นพระอรหันต์.

ข้อปฏิบัติเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา นั้น คุให้คิดละะ มันก็มีผลสำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณบ้าง, ถ้ายถอนสัญชาตญาณ ลดบรรเทาสัญชาตญาณ, เปลี่ยนกระแสของกำลังจิตตามธรรมชาสามัญให้เป็นไปในทางสูง. เรามีศีล ก็เพื่อเตรียมการเป็นอยู่พื้นฐาน ให้ถูกต้องตามคลองของธรรมะ เพื่อจะดับทุกข์ นี่เรียกว่ามีศีล. แล้วเราก็ทำสูงขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ ก็ว่าจะมีสมาธิ ก็คือการเตรียมจิตให้เหมาะสม สำหรับที่จะดู จะดู เหมาะสมที่จะดู. ครั้นแล้วทำในระดับวิปัสสนา วิปัสสนาคือดูจนเห็น, ดูแล้วเห็น ดูแล้วเห็น, ดูแล้วเห็น. เมื่อเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ก็เข้ามาในเขตของการบรรลุธรรมผล และนิพพาน เห็นเท่าไรละกิเลสได้เท่าไร, ก็เป็นมรรคหรือพระคัมภีร์หนึ่ง ๆ ระดับหนึ่ง ๆ. ถ้าเห็นหมดละได้หมด ละอุปาทานความยึดถือว่าตัวตน แม้โคตรของสัญชาตญาณเสียได้หมด ก็เป็นพระอรหันต์, นั่นแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณอันน่าเกลียดน่ากลัว.

เราจะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งกันทำไม? ก็เพื่อปฏิบัติตาม, เพราะว่าท่านเป็นผู้ละอำนาจของสัญชาตญาณได้แล้ว. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงข้อนี้ ซึ่งเป็นความลับที่สุด เอาชนะสัญชาตญาณ ดับกิเลสได้ ดับความทุกข์ได้ แล้วก็สอนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้าง นั่นคือพระธรรม, คือระบบการศึกษาการปฏิบัติและได้ผลมา เพื่อคัมภีร์เกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งปวงให้หมดสิ้นไป นับมาถึง พระสงฆ์ผู้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ควบคุมสัญชาตญาณ บรรเทาสัญชาตญาณฝ่ายต่ำ ยกขึ้นมาสู่ฝ่ายสูง แล้วก็จะละอำนาจของสัญชาตญาณได้หมดสิ้นทั้งสองฝ่าย, อยู่

เมื่อสัญญาญาณโดยประการทั้งปวง ไม่มีมาหลังที่ บ้าก็ ถอดคืออะไรอยู่. ก็ พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ เป็นตัวอย่างแห่งการละเสียได้ซึ่งอำนาจของสัญญาญาณ.

เราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง เราก็มาเตรียมระบบชีวิตของเราให้มีศีลในข้อแรก คือมีความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง ให้เหมาะสมสำหรับที่จะละสัญญาญาณที่สูงขึ้นไป. แต่ขอให้ดูให้ดีให้เห็นว่า มันมีความรู้อย่างถูกต้องขึ้นมาก่อน คือปัญญามันมาก่อนที่จะต้องทำอย่างนี้ คนเราจึงจะมีศีล ไม่ใช่อยู่เฉยๆ มันจะรู้จักศีลจะปฏิบัติศีลขึ้นมาได้เฉยๆ. มันต้องมีความรู้ก่อนว่า ศีลนั้นมีประโยชน์อย่างไร, แล้วจึงอยากจะมีศีล ก็คือความปกติเรียบร้อยถูกต้อง ในระบบการเป็นอยู่ทางวัตถุ ทางกาย ทางวาจา ให้มันมีแต่ความถูกต้อง, มันก็เป็นศีลขึ้นมา, มีพื้นฐานแห่งความถูกต้องสำหรับจะทำการสู้รบกับสัญญาญาณที่สูงขึ้นไป; แล้วก็มาทำสมาธิ เตรียมจิตใจให้เหมาะสมสำหรับจะดูความจริง.

ครั้นแล้วก็ท้าวบัสสนา คือคุณลงไปสู่ความจริง อันนี้คล้ายๆ กับว่าเป็นการพูดเล่น หรือพูดนอกกริณนอกรอยแปลกหูสำหรับบางคนก็ได้ ว่าสมาธิเป็นการเตรียมจิตใจ, วิบัสสนาเป็นการดู ดูจนเห็นแจ้ง, ครั้นเห็นแจ้งแล้วก็เริ่มการบรรลุผล ผล นิพพาน เห็นแจ้งเท่าไรก็ได้เท่านั้น. มันก็มีการบรรลุผลผล นิพพานไปตามลำดับ โสกา สกิทากา อนาคามี กระทั่งพระอรหันต์. ละได้หมดสิ้น ก็ประสพภาวะของสิ่งที่เรียกว่านิพพานในขั้นสมบูรณ์ที่สุด; ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังมีนิพพานน้อยๆ มีนิพพานน้อยๆ, ทำให้พอทนอยู่ได้. อย่างเราก็มีการควบคุมได้บ้าง, ไม่มีสัญญาญาณแล้วร้ายอยู่ทุกเวลานาที จึงพออยู่ได้ไม่เป็นบ้าตาย; แต่มันยังไม่พอมันจึงทำสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป ให้ควบคุมได้มากขึ้น ให้ได้รับการเบียดเบียนจากสิ่งที่เรียกว่าสัญญาญาณนั้นน้อยลงๆ ๆ จนไม่มีเหลือเลย. นิพพานชั่วขณะ นิพพานแต่บางส่วน มันก็มีมากตามลำดับ มีมาด้วยกันตามลำดับ, เป็นเรื่องว่างจากการเบียดเบียน

ของกิลเลสและความทุกข์ ซึ่งเป็นของสัญญาญาณอันแล้วร้าย. นี่แหละธรรมชาตินั้นก็พอจะมีส่วนช่วย ให้เราได้ปลอดจากการเบียดเบียนของสัญญาญาณได้บ้างเหมือนกัน. รู้จักกลัวความทุกข์ มันก็สนใจที่จะไปศึกษาความดับทุกข์, หรือมัน ละอายเมื่อมีความทุกข์ ก็เว้นการกระทำนั้นๆ เสีย.

นี่เป็นอันว่า ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จากตัว ก ไปจนถึงตัว ข ของพุทธศาสนา นั้น มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกับสัญญาญาณ, ดังนั้นอาตมา จึงเอามาเป็นเรื่องสำหรับการบรรยาย เพื่อจะชี้ให้เห็นตัวจริงว่า มันเป็นเรื่องที่ติดพันกันอยู่อย่างเหนียวแน่น กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต, ชีวิตที่เป็นไปตามอำนาจของสัญญาญาณ ก็ต้องทนทุกข์. ควบคุมสัญญาญาณแผ่ย่ำได้ ความทุกข์ก็น้อยลงไป, พัฒนาสัญญาญาณแผ่ย่ำสูงได้ ความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก, จนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุด.

ดังนั้นขอให้เรา ถือได้เป็นหลักว่า การพัฒนาสัญญาญาณนั้นแหละ คือการปฏิบัติธรรม, การพัฒนาสัญญาญาณเป็นหน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่ของเรา. ฉะนั้น การปฏิบัติธรรมจึงเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อจะขับไล่หรือป้องกันสัญญาญาณอันแล้วร้าย, มีแต่สัญญาญาณที่ถูกต้อง ที่จะชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง ไม่ต้องมีความทุกข์ มีแต่ความสงบสุข. การพัฒนาสัญญาญาณจึงคือการปฏิบัติธรรม คือการทำหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติกระทำทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกนาที, ต้องควบคุมให้มีความถูกต้องอยู่ทุกเวลา ทุกนาที ทุกอิริยาบถ.

ที่เป็นเรื่องทำการงาน ทำการงานในหน้าที่หรือ ทำหน้าที่อะไรก็ตาม นี่ก็ให้มันถูกต้อง; แม้แต่จะพักผ่อนก็พักผ่อนให้ถูกต้อง, อย่าพักผ่อนตามอำนาจของสัญญาญาณ, มันจะกลายเป็นเหตุไปไม่รู้ตัว. ที่นี้ก็แม้ว่าจะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่น สังคมสงเคราะห์ ก็ให้มันถูกต้อง อาตมาเห็นว่า ถูกต้อง ๓ ประการ นี่มันจะพอเสียแล้ว :

ถูกต้องเมื่อทำงานในหน้าที่, ถูกต้องเมื่อมีการพักผ่อน, แล้วก็ต้องเมื่อมีการสังเคราะห์ซึ่งกันและกัน. ถ้าทำได้ทั้ง ๓ ถูกต้องแล้วโลกนี้ก็เป็นโลกที่น่าอยู่น่าอยู่ เป็นโลกพระศรีอารยเมศไตรยอย่างแท้จริง.

เดี๋ยวนี้ เมื่อทำงาน มันก็ไม่ถูกต้อง, มันหยุดพักมันไม่อยากจะทำ มันไม่อยากจะเหนื่อยนั่นเอง, มันไม่รู้ว่าการเหนื่อยนั้น คือการกระทำที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ แล้วทำให้สนุก. เมื่อพักผ่อนก็เหมือนกัน: ถ้าว่าจิตไม่ว่าง จิตไม่ปล่อยวางอะไรแล้วมัน ก็ไม่เป็นการพักผ่อน; แม้จะนอนอยู่มันก็ไม่เป็นการพักผ่อนในทางจิตใจ ก็เลยไม่มีการพักผ่อน, นั่นแหละมันจะบ้า, มันจะเป็นโรคประสาท แล้วก็เป็นบ้าตาย. ที่นี้ จะสังเคราะห์ซึ่งกันและกัน ตามหน้าที่ทางสังคม ก็ต้องถูกต้องอย่าสังเคราะห์กันไปในทางที่ผิด มันจะกลายเป็นคนโง่ สังเคราะห์ซึ่งกันและกันให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสฝ่ายสัญชาตญาณฝ่ายต่ำ. เดียวนี้มักจะสังเคราะห์กันแต่ในแง่ของกิเลส, ด้วยความรัก รักจนโง่ รักจนหลง หรือว่าด้วยความเข้าใจผิดอะไรก็ตาม ยิ่งเจริญทำให้เจริญกลายเป็นยิ่งบ้า, อย่างน้อยยิ่งเจริญก็ยิ่งทำให้เกิดความพ้อ. ระวังความเจริญทั้งหลาย, เจริญอย่างมลายแล้วมันจะเกินพอดี, เมื่อเกินพอดีแล้วมันมีปัญหาเหลือประมาณ จะแก้ไม่ได้.

เอาละ, รวมความว่า เราจะต้องรู้เรื่องสัญชาตญาณ เพื่อจะพัฒนามันให้ถูกต้อง, ให้มีชีวิตที่สงบเย็น อย่าให้เป็นชีวิตที่เร่วร้อนเหมือนที่เล่าๆ มา, หรือชีวิตของคนธรรมดาเกินไป บูดจนเกินไป เป็นอยู่ด้วยความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวงหึง, นี่เป็นธรรมดาไปเสีย สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องความจริงเกี่ยวกับข้อนี้ คือเกี่ยวกับสัญชาตญาณที่เป็นตัวกิเลส เป็นรากฐานแห่งกิเลส.

ทำไมเราจึงโกรธไม่ได้, ทำไมจึงอกโกรธไม่ได้, ทำไมจึงอกเกลียดไม่ได้, ทั้งที่ไม่อยาก ทั้งที่ไม่อยาก. มีคนมาถามปัญหามากเหลือเกิน ว่าทำอย่างไรจะระงับความโกรธได้, ไม่อยากจะโกรธ แต่แล้วมันก็โกรธ โกรธจนได้ โกรธต่อหน้าทั้งๆ ที่ไม่อยากจะโกรธ. มันก็ยังไม่โกรธ. นี่เพราะบังคับสัญชาตญาณแห่งความโกรธนี้ไม่ได้.

เรื่องสัญชาตญาณอันละเอียดอย่างไร, ก็ได้อธิบายกันมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วๆ มา. ผู้ที่ยังไม่ได้ฟัง ก็ไปอ่านหาศึกษาได้จากหนังสือหนังสือหาตัวรับข่าวอันเกี่ยวกับเรื่องนั้น.

[เริ่มการบรรยายครั้งใหม่.]

ในวันนี้นะก็ได้พูดกันไป ถึงการพัฒนาสัญชาตญาณ ซึ่งได้กล่าวโดยสังเขปแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่า จะต้องอาศัยธรรมะ. ธรรมะมีอยู่ ๒ ประเภทด้วยกัน ธรรมะเป็นหลักใช้โดยตรง เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ. แล้ว ธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็ ธรรมะโดยอ้อม คือธรรมะอุปการณ ธรรมะเครื่องมือ ซึ่งมีอยู่หลายอย่างหลายชนิด. ในวันนี้นะก็จะเริ่มบรรยายการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักธรรมะ ที่เป็นหลักโดยตรง.

สติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักใช้ตัดกิเลส.

ขอให้ทราบไว้ว่า ในพระพุทธศาสนาอันมากมายหลายหมื่นหลายพันธรรม ขันธ์นั้น หลักเดียวที่จะใช้ตัดพ้นกิเลส ก็คือสติปัฏฐาน ๔, สติปัฏฐาน ๔ มีอยู่ในรูปต่างๆ กัน ในรูปอย่างนั้นบ้าง ในรูปอย่างนั้นบ้าง อย่างโน้นบ้าง เรียกโดยตรงบ้าง เรียกโดยอ้อมบ้าง. แต่พิจารณาให้ดีเถิดว่า ข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่มันจะเป็นไปเพื่อการตัดเสียซึ่งกิเลสแล้ว มันจะมีหลักเป็นสติปัฏฐาน ๔ เมื่อกล่าวโดยสมบูรณ์. ถ้าแยกออกมาทีละอย่างๆ ก็ไม่สมบูรณ์. ถ้าให้สมบูรณ์ต้องครบ ๔ อย่าง เรียกว่าสติ ปัฏฐาน ๔

รู้เรื่อง ภายหลัง เป็นเรื่องที่ ๑. รู้เรื่องเวทนาเป็นเรื่องที่ ๒. รู้เรื่องจิตเป็นเรื่องที่ ๓. รู้เรื่องธรรมทั้งปวงเป็นเรื่องที่ ๔; ภายหลัง เวทนา จิต ธรรม ก็เพราะเหตุว่ามันเป็นคันเค้า หรือเป็นเค้าเงื่อน หรือเป็นโครงสำคัญของเรื่อง ที่ถ้าว่าศึกษาแตกฉาน ประพฤติกระทำให้ถูกต้องลงสู่สภาวะแล้ว บัณฑิตนั้นก็หมด.

เรื่องสติปัฏฐาน ๔ นั้น ครัสต์ไวตรง ๆ ว่า เพื่อจะนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก, แล้วก็ถอนเสียได้ซึ่งความยึดถือว่าตัวตน. คนธรรมดาเมื่ออภิชฌาและโทมนัสเป็นประจำในโลกนี้ อภิชฌา คือ ชอบ, โทมนัส คือ ไม่ชอบ. ทางใจความ อภิชฌานี้แปลว่า พึงเล็งเฉพาะอะไรก็ตาม, รวมความแล้วก็คือชอบ หรืออินทรีย์. ที่นี้ โทมนัส โทมนัส ที่แปลว่าขัดเคือง นั้น ก็คือไม่ชอบ หรือ อินทรีย์. ในโลกนี้มีเรื่องสองเรื่องคืออินทรีย์อินทรีย์; ถ้ายังมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใด เขาก็จะต้องเกิดความคิดนึกประเภทที่เป็นกิเลส แล้วก็ยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตน.

เมื่อยินดี มันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันที ว่ากุยนิดี; ที่จริงความยินดีนั้นมันเกิดตามธรรมชาติธรรมดาของระบบประสาท หรือจิตที่มีสัญชาตญาณอยู่เป็นหลักว่า ถ้าชนิดนี้เข้ามา เข้ามาสู่ตัวเองทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้ว มันก็จะยินดี. ถ้าอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามเข้ามา ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วมันก็จะยินร้าย; นี่มันเป็นเรื่องที่ตายตัวสำหรับสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มิประจักษ์อยู่ในชีวิต. ฉะนั้นเด็กทารกคลอดออกมาไม่ว่าวัน ก็เคื่อนอะไร มันจึงรู้จักยินดียินร้าย คือรู้จักชอบและไม่ชอบ, ครั้น ชอบ ขึ้นมาก็มีตัวกู ซึ่งจะเป็นผู้ชอบ, แล้ว ชอบเอามาเป็นของกู. ถ้าไม่ชอบ มันก็มีตัวกูที่จะไม่ชอบ ที่จะร้ายขึ้นมา แล้วก็ถือว่า เป็นศัตรูของกู, เป็นผู้ที่ทำลายล้างของกู. นี่ศึกษาให้ถึงจุดนี้ ทั้งต้นที่จุดนี้ แล้วก็เข้าใจหลักธรรมะได้ง่ายขึ้น, นี่เราจะมารู้จักเรื่องนี้ให้ดีที่สุด โดยศึกษาให้รู้ว่าจะกำจัดออกไปเสียได้อย่างไร.

สติปัฏฐาน ๔ เป็นเครื่องนำออกเสียได้ ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก. คำว่าในโลก คือกว้างขวางครอบคลุม ในโลก โลกเล็ก โลกใหญ่ โลกวัตถุ โลกจิต ใจ, โลกอะไรก็ตาม มันมีของสองอย่างคือความชอบ และความไม่ชอบ เป็นหลัก; แล้วมันชอบด้วยอำนาจของสัญชาตญาณ มันชอบอย่างลึกซึ้ง มันชอบอย่างชนิดที่ยากที่ใคร ๆ มาแนะนำมาบ่งชี้หรือแนะนำมันไม่ได้. ไม่ชอบก็เหมือนกัน มันก็ไม่ชอบ. ฉะนั้นกุศล ๆ ตัวเล็ก ๆ ยังเป็นการว่ามันชอบขึ้นมามันเป็นอย่างไร, เมื่อไม่ชอบขึ้นมามันเป็นอย่างไร, แล้วมันเป็นไปอย่างไร, มันเอามาจากไหน ความชอบหรือความไม่ชอบ, เมื่อมันมีแล้ว มันก็เกิดกิเลสต่อ ๆ กันไป. เมื่อชอบ มันก็เกิดโลภะ ๆ โลภะทุกคราวที่มันชอบ, เมื่อไม่ชอบมันก็เกิดโทสะ โทสะทุกคราวที่มันไม่ชอบ. เมื่อยังไม่รู้ว่า เป็นอะไรดี ยังเป็นที่ยังสงสัยอยู่ แต่ยังไม่รู้ มันก็เกิดความรู้สึกที่มันว้าว หลงไหล พัวพัน วนเวียนอยู่. นี่ โลภะ โทสะ โมหะ ดังนั้นมันมาด้วยสัญชาตญาณแห่งความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่ง พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกอภิชฌาและโทมนัสในโลก.

เมื่อมีอภิชฌาก็ตาม, โทมนัสก็ตามขึ้นมาในใจแล้ว ความรู้สึกที่ว่าตัวกู ทำอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นมาทันที, นี่เป็นของที่น่าประหลาดใจไม่น่าเชื่อ ว่ากิเลส กิเลส เกิดที่หลังตัวผู้มีกิเลส มันเกิดความรู้สึกเป็นกิเลสขึ้นมาในใจก่อน, แล้วจึงเกิดความรู้สึกว่ากู ผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาที่หลัง. ความอยากเกิดขึ้นแล้ว มันจึงเกิดตัวผู้อยาก ตัวผู้ต้องการจะอยาก อันนั้นมันมีหลัก logic ของคนโลภ, logic หรือตรรกของคนโลภ มันเป็นเรื่องทางวัตถุ มันต้องมีผู้อยากก่อนมันจึงจะอยาก แล้วจึงจะมีปัญหา. แต่เรื่องของธรรมอันลึกซึ้งของสัญชาตญาณนี้ มันนำหัวที่ว่า ความอยากเกิดขึ้นในใจก่อน, แล้วจึงเกิดความรู้สึกว่ากูผู้อยากนี้เกิดตามมาที่หลัง; มันนำหัวที่ว่า ผู้อยากเกิดที่หลัง ความอยาก. นั่นแหละคือความอยากในการที่จะรัก จะป้องกัน จะบรรเทาตัวตน, หรืออีกทางหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนอะไร มันเป็นเพียงผลของ

ความอยาก ถ้ามันเกิดความอยากแล้ว มันก็ต้องเกิดตัวคนผู้อยาก. ฉะนั้น ตัวตนจึงเป็นมายา, มายายิ่งกว่ามายา, แต่แล้วมันก็ไม่เป็นมายาหรือรู้สึกว่ามีมายา มันรู้สึกเป็นตัวคน. มันก็มีตัวกู ผู้รัก ผู้โกรธ ผู้เกลียด ผู้กลัว ผู้อะไรต่างๆ เต็มที่ไปหมดก็เลยได้มีความทุกข์. นี่จึงเรียกว่า สติปัฏฐาน ๔ ซึ่งมีหลักจะบรรเทาเสียซึ่งอภิชฌา และโทมนัสในโลก นั่นแหละ เป็นแม่บท เป็นประธานของหลักธรรมะที่จะตัดกิเลส. ส่วนเรื่องนอกนั้น เช่น สัมมัมปชาน ๔ อธิบาป ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ กระทั่ง มรรคมองค์ ๘ มันก็เป็นเครื่องช่วยให้สติปัฏฐาน ๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดขึ้นแล้วเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปจนถึงกระทั่งสุดท้าย จนกระทั่งตัดกิเลสได้ รวมอยู่ในกระแสเดียวกัน ที่เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม เป็นคำสำคัญ เป็นคำประเสริฐ ถือว่าธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ มีอยู่ ๗ หมวด.

หมวดแรกเท่านั้นแหละคือตัวประธาน ตัวหลักธรรมะที่เป็นประธานที่จะทำงานตัดกิเลส คือ สติปัฏฐาน ๔, แล้ว สัมมัมปชาน ๔ อธิบาป ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมองค์ ๘ เป็นอุปกรณ์ เป็นเครื่องสนับสนุนช่วยเหลือ กระทั่งเป็นกิริยาอาการมาตามลำดับ กิริยาอาการของการตัดกิเลสตามลำดับตามลำดับ, จบลงด้วยการหมดกิเลส; จึงถือว่าเรื่องสติปัฏฐานเป็นเรื่องสำคัญ จะเห็นได้ว่าเรื่องสติปัฏฐานได้รับการเชิดชูยกย่องทั่วไปในบาลีในอรรถกถา.

ความสำคัญของสติปัฏฐาน ๔.

ทีนี้ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ก็มาดูกันให้ชัดอีกทีหนึ่ง ว่าคนเรานั้นมันหลงว่าตัวตนมีอยู่ในร่างกายนี้ เพราะยังไม่รู้ว่าร่างกายคืออะไร, แต่มันปรากฏชัดที่ตัวร่างกายนั้นทำอะไรได้. เช่น เด็กๆ มีความรู้เพื่องว่าร่างกายนี้ทำอะไรได้ ก็เห็นร่างกายเป็นใหญ่, เห็น

ทุกเรื่องเป็นเรื่องของร่างกาย มันก็เอาร่างกายเป็นตัวตน. ไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องวิญญาณ แต่รู้เรื่องร่างกายมากพอที่จะเห็นว่า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือเรื่องร่างกายนี้ เป็นตัวการ เป็นตัวเรื่อง. ฉะนั้นจึงสร้างอะไรๆ อยู่ที่ร่างกาย; นี่แสดงว่า เด็กๆ มันเป็นตัวคุณิยมมากโดยกำเนิด, มันรู้จักแต่เรื่องรูปหรือเรื่องร่างกาย มันก็จะจัดการกันแต่เรื่องร่างกาย. เมื่อใครมาทำร้าย มันก็จะตอบแทนด้วยการทำร้ายแล้วก็ทางร่างกาย. น้องเล็กๆ โกงพี่ พี่เล็กๆ โกงน้อง มันก็ตีกันโต้โดยทางร่างกาย มันตีกันไป มันตีกันมา; เพราะมันรู้ว่าที่ร่างกายนี้เป็นตัวการที่จะทำร้ายเรา เราก็จะตอบแทน. ถ้าเด็ก ๆ เติบโตไป โคนแก้ว มันก็จะเตะแก้ว; เพราะแก้วนั้นมาขวางทางกู มาทำร้ายกู มันก็เตะแก้ว. แต่เด็กผู้ใหญ่ก็ไม่ทำอย่างนั้น เพราะรู้อยู่มาากขึ้นว่า เรื่องที่ร่างกายนั้นไม่ใช่เรื่องทั้งหมด, แต่เด็ก ๆ มันยังไม่รู้. เพราะฉะนั้น จุดแรกจุดตั้งต้นของคน, ของความโง่ก็ยึดกันที่ร่างกายหรือทางวัตถุก่อน. ฉะนั้น รู้เรื่องร่างกายไม่ใช่ตัวตนกันเสียก่อนเป็นข้อแรก.

ทีนี้กลึกเข้าไปถึงข้างใน คือเรื่องจิตใจ ก็ได้แก่เวทนา, เวทนาจะรู้หรือไม่รู้สึกตามใจ แต่มันรู้สึกต่อเวทนา เมื่อเจ็บ เมื่อปวด เมื่อสบาย เมื่อเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นเวทนามันรู้สึกได้ ตามสัญชาตญาณ แม้เด็ก ๆ มันรู้สึกได้ว่าอย่างนั้นสบาย อย่างนั้นไม่สบาย อย่างนั้นอร่อย อย่างนั้นไม่อร่อย มันก็เลื่อนมาเห็นว่าเวทนานั้นแหละ หรือความอร่อยความไม่อร่อยนั้นแหละเป็นเรื่องสำคัญ มีความอร่อยแล้วก็มีผู้อร่อย ก็ยึดถือผู้อร่อย และความอร่อยของกู ในขณะนั้นรู้สึกว่ามีตัวตน อยู่กับผู้รู้สึกอร่อยนั้นแหละ มีตัวผู้รู้สึกอร่อย, แล้วความอร่อยก็เป็นของกู, ก็ยึดเวทนาโดยความเป็นตัวตนบ้าง เป็นของของตนบ้าง เรื่อยมา เรื่อยมา แต่เล็กจนโต แต่เล็กจนโต เห็นอันนั้นที่สุด. ฉะนั้น ต้องรู้เรื่องเวทนาจนถอนตัวตนเสียได้จากเวทนา.

ในตอนเรื่องทูลไปถวายนั้นอีก คือเรื่องจิต โอ้ จิตมันเล็ก เล็กซึ้งเข้าไป
ในนั้น พงษ์วิเชียรว่าจิตเป็นอันหนึ่ง จิตเป็นอันหนึ่ง อิกเป็นอันหนึ่ง ก็เลื่อนตัวจน
เข้าไปอยู่ที่จิต, เพื่อจะทราบว่าจิตอยู่ที่ใดอยู่แต่เรื่องเวลา เขาผู้รู้สัจจะมาเป็นคัจฉา,
บางครั้งมีแต่เรื่องความคิด มันก็เอาจิตที่คิดได้เป็นตัวตน.

ที่นี้ สุดท้ายก็เอาธรรม หรือ ธรรมชาติ ที่รู้สึกว่าเป็นตนในสิ่งใดก็ตาม ใน
สิ่งใดก็ตาม ในสิ่งที่มันละเอียดขึ้นไป ทางจิตใจเป็นธรรมชาติอันละเอียด หรือว่า
คุณเคยเห็นเป็นพื้นกว้างไกลอะไรของธรรมชาติในผู้ใดบ้างมาก เอาเรื่องที่ไม่ใช่จะเป็น
ตัวตน หรือไม่เป็นตัวตนมาเป็นของตนนี้เป็นเรื่องสุดท้าย, เอาธรรมชาติที่เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตมาเป็นตัวตน ก็ต้องละ.

ความมุ่งหมายอันสำคัญ ลึกซึ้ง ใหญ่หลวง ของสติปัฏฐาน ๔ ก็คือ
ต้องการจะให้ละตัวตนเสียจากกาย, จากเวทนา จากจิต, และจากธรรมชาติที่เป็น
ที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตน. ถ้าละ ๔ อย่างนี้ได้ มันก็หมด สัญชาตญาณอัน
ลึกซึ้ง อันใหญ่หลวง อันเป็นต้นตอ คือสัญชาตญาณแห่งตัวตน มันถูกทำลายหมดแหละ.
มัน ก็ไม่มีสัญชาตญาณลูกน้องเกิดขึ้นมาได้ เพราะมันไม่มีตัวตนเสียแล้ว. สัญชาต
ญาณแห่งการกินอาหารก็เลิกกัน, สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ก็เลิกกัน, สัญชาตญาณ
แห่งการต่อสู้การหนีภัย การอะไรต่างๆ ก็ระงับไป เพราะมันระงับสัญชาตญาณแห่ง
ตัวตนได้หมดสิ้น. นี่เห็นไหมว่า มันเป็นวิทยาศาสตร์ อันใหญ่หลวง อันลึกซึ้งสัก
เท่าไร สำหรับพระพุทธศาสนา ที่สอนเรื่องสติปัฏฐานทั้ง ๔ ซึ่งสามารถเพิกถอน
ความรู้สึกว่าตัวตนเสียได้ในสิ่งทั้งปวง ในสิ่งทั้งปวง.

เป็นอันว่า เราเห็นได้ชัดหรือดีกว่าว่า สติปัฏฐาน ๔ เป็นธรรมชาติสำคัญชั้น
ต้นโดยตรง ที่จะขจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณอันเลวร้ายทั้งหลาย. อาตมาจึงเอามาเป็นเรื่อง

แสดงรับทราบบรรยาย สำหรับสิ่งที่พัฒนาสัญชาตญาณให้ชัดเจนไป ในวันนี้, แล้วอีก
เอาเรื่องอานาปานสติมาเป็นตัวเรื่อง เพราะว่าเรื่องสติปัฏฐานทั้ง ๔ นั้น ไม่
มีที่ไหนจะต้อง สมบูรณ์ วัตถุมีเท่าเรื่องอานาปานสติ ระบุดีไปอานาปาน
สติ ๔ จากอานาปานสติสูตร. เรื่องสติปัฏฐาน ๔ มีขัตยวิเสศในมหาสติปัฏฐานสูตร
อย่างนี้ก็มี มันเพื่อ, เอากันแต่โดยตรง จากชัดๆ ในอานาปานสติสูตร เรียกว่าสติปั
ฐาน ๔ ด้วยเหมือนกัน. ดังนั้น จะต้องพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติ ให้ชัดเจนให้
รัดกุม ก็อย่างที่ได้ถามมาแล้วว่า เป็นเรื่องกาย เป็นเรื่องเวทนา เป็นเรื่องจิต เป็น
เรื่อง ธรรม สี่เรื่อง.

กายานุปัสสนาที่ ๑ ถ้าทำสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถควบคุมกายได้ตาม
ต้องการ, ควบคุมการปรุงแต่งของกายได้ บัญหามันก็หมดไปทั้งมากมาย.

เวทนานุปัสสนาถ้าทำได้ มันก็ควบคุมปัจจัยที่ปรุงแต่งจิตให้คิดนึก
อย่างนั้นอย่างนี้ได้, มันก็ควบคุมสัญชาตญาณที่จะปรุงแต่งคิดนึกไปในทางกิเลสได้.

จิตตานุปัสสนาเมื่อทำสำเร็จแล้ว มันก็ควบคุมจิตได้โดยตรง ให้อยู่
ในภาวะที่ถูกต้องและถึงที่สุด คือสมบูรณ์ที่สุด.

ธัมมานุปัสสนาเมื่อทำถึงที่สุดได้ ก็เพิกถอนอุปาทานว่าตัวตนเสียได้
คือมันควบคุมการเพิกถอนอุปาทานให้เป็นไปอย่างถูกต้องๆ, จนถอนอุปาทานทั้ง
หมดสิ้นได้.

นี่หัวใจของเรื่องว่ามันมีอยู่อย่างนี้ กายานุปัสสนาเห็นชัดทำได้สำเร็จ มัน
ก็ควบคุมเรื่องของกายโดยตรงได้ เครื่องปรุงแต่งกายเช่นลมหายใจเป็นต้นได้, เรื่อง
เกี่ยวกับกายทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องไปหมด. เวทนานุปัสสนาถ้าทำได้สำเร็จ มัน

ก็ควบคุมสิ่งที่ปรุงความคิดนึกหรือจิตได้ ให้เป็นไปตามทางที่ควรจะเป็นไป. มันจะมีประโยชน์สักเท่าไร ถ้าเราควบคุมความคิดนึกได้ มันจะคิดนึกไปแต่ในทางที่ควรคิดนึก ไม่เกิดกิเลสได้. จิตตานุปัสสนาควบคุมจิตโดยตรง เป็นนายเหนือจิต มีอำนาจเหนือจิต ให้จิตเป็นอย่างไรก็ได้. ธรรมานุปัสสนา ควบคุมการที่มันจะไปยึดถือเอาอันไหนที่เป็นตัวคน คือควบคุมอุปาทานทั้งหลายได้ มันก็หมดเรื่องหมกมุ่น โดยประการทั้งปวง.

นี่เรียกว่าเป็นหลักคร่าว ๆ ย่อ ๆ ว่า สติปัฏฐาน ๔ มันจะควบคุมสัญชาตญาณได้อย่างไร. จะบรรเทาอำนาจของสัญชาตญาณได้อย่างไร. และจะเพิกถอนสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั้นได้อย่างไร ในที่สุด. แต่อย่าลืมว่า ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังไม่เพิกถอนสัญชาตญาณทั้งหมดได้; เขี่ยมันยังมีใช้เป็นพระอรหันต์ ยังเป็นอะไรทำ ๆ ลงมานี้ ก็ได้แต่ควบคุมบ้าง บังคับกระแสน้ำ ไปตามเรื่อง รู้จักใช้กำลังหิมของสัญชาตญาณนั้นให้เป็นไปในทางที่ปลอดภัย. ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าช้างสารตัวใหญ่ ตกมันมีแรงมาก ถ้าควบคุมไม่ได้ มันก็อาจจะคาทำหลายสิ่งต่าง ๆ เสียหายทั้งหลายอันเป็นหมด; แต่ถ้าสามารถควบคุมได้ ก็เอาไปใช้งานที่หนัก ที่มีค่ามากได้สำเร็จได้มีประโยชน์ไม่มีโทษ. นี่มันอยู่ที่ว่าสามารถควบคุมกำลังอันมหาศาลนั้นได้หรือไม่เท่านั้น; นี่สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นเช่นนั้น. ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว. ตัวอย่าง ถ้าควบคุมไม่ได้มันจะเป็นอย่างไร. ถ้าควบคุมให้มันเดินไปในทางที่ถูกก็จะได้ มันก็ไม่เป็นปัญหา ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเสียหายเลยว่าจะอะไรก็ขึ้น. การควบคุมได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้.

สติปัฏฐาน ๔ ในอนานาปานสติ.

เฮ้, ที่นี้ก็จะอธิบายโดยรายละเอียดขึ้นไป ว่าสติปัฏฐาน ๔ ในอนานาปานสตินี้ มันจะทำหน้าที่พัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างไร. สำหรับผู้ที่ศึกษามาแล้ว ก็

ไม่ลำบากที่จะเข้าใจ เพราะรู้เรื่องอนานาปานสติอยู่แล้ว. แต่ผู้ที่ไม่เคยศึกษาเลยก็คงจะฟังยาก. จะทำอย่างไรให้มันช่วยไม่ได้. เมื่อท่านไม่เคยศึกษาอะไรเลยเสียเลย มันก็ต้องมีการฟังยากลำบากเป็นธรรมดา. ถ้าไม่อดกลั้นอดทนที่จะศึกษามันนี้เล็กน้อย มันก็เลิกกัน มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร. แต่ถ้าสนใจจะฟังจะให้ประโยชน์ ก็ต้องทนศึกษาทนทำความเข้าใจ ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกัน.

หมวดที่ ๑ กายานุปัสสนา.

นี้จะพูดถึงอนานาปานสติ หรือสติปัฏฐาน ๔ ในอนานาปานสติ โดยใจความสำคัญ ๆ ให้ฟัง.

ข้อที่ ๑ ของหมวดที่ ๑ คือหมวดกาย หมวดเรื่องเกี่ยวกับร่างกาย. ข้อที่ ๑ ก็ลมหายใจยาว ศึกษาเรื่องลมหายใจยาว จนรู้จักหมดทุกความลับ ที่เกี่ยวกับลมหายใจยาว. ว่าลมหายใจยาวมีลักษณะอาการอย่างไร. ลมหายใจยาวนั้นมีอิทธิพลอย่างไร. มันมีเมื่อไร. มันไม่มีเมื่อไร. อะไรเป็นเหตุ. อะไรเป็นผล. จนรู้จักประโยชน์ของลมหายใจยาว. เพียงแต่รู้จักหายใจให้ยาว ๆ นี้ ผลดีทางสุขภาพอนามัยมันก็เกิดขึ้น. หรือว่ามันจะบิตอารมณ์ร้ายได้. โกรธใครมา มีอารมณ์ร้ายดูเฉยเป็นไฟอะไรมา นั่งลงหายใจให้ยาว แกล้งหายใจให้ยาว. แกล้งหายใจให้ยาว มันก็ไล่—ไล่ความรู้สึกละอายออกไปหมด. ไล่ความรู้สึกละอายร้ายนั้นออกไปได้หมด. นี่เรื่องลมหายใจยาว รู้ไว้เถอะ ดีมีประโยชน์มาก; เพียงแต่ทำลมหายใจให้ยาวให้ได้ทุกคราวที่อารมณ์มันเสีย. จิตมันเสีย ฟันเขี้ยวมันเสีย ก็ให้ลมหายใจยาวขับไล่ออกไป. นี่เพราะว่าลมหายใจยาวทำให้ร่างกายสงบบริบูรณ์.

ทั้ง ข้อที่ ๒ ครองกันข้ามคือ ลมหายใจสั้น มันก็ครองกันข้าม แต่ก็ต้องรู้จักจะรู้จักควบคุมลมหายใจสั้น. เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นในจิตใจคนจะหายใจสั้น, หายใจสั้น ๆ เมื่ออารมณ์เสีย หรือเป็นทุกข์ หรือมีอะไรขัดข้องอะไรต่าง ๆ. มันก็ต้องหายใจสั้น. ที่นี้ก็โล่งมันไปด้วยการหายใจยาว การหายใจยาวก็ได้อารมณ์ร้ายออกไปเสีย, หรือถ้าเราอยากจะมีอารมณ์ร้าย ๆ ขึ้นมา ลองหายใจให้สั้นเข้าสิ ลองหายใจให้สั้น ๆ ๆ ๆ ที่สุด มันก็จะมีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นในใจ.

นี่รัฐธรรมนูญลมหายใจยาวลมหายใจสั้น จนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้จากสิ่งทั้งสองนี้, รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งทั้งสองนี้ ว่าเนื้ออยู่อยู่กับกาย ประุ่งแต่งร่างกาย จะได้รู้เป็นเรื่องเดียวกันกับร่างกาย.

ข้อที่ ๓ ครันรู้ว่าลมหายใจมันนั้นเนื้ออยู่อยู่กับกาย, ถ้าลมหายใจหายบ กายก็หายบ, ลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียด, ลมหายใจระงับกายก็ระงับ. เรา ก็ระงับกายได้โดยทางลมหายใจ คือทำลมหายใจให้สงบระงับ ก็บังคับกายให้สงบระงับได้, นี่เป็นเรื่องที่ ๓ เป็นข้อที่ ๓.

ทั้ง ข้อที่ ๔ ข้อสุดท้ายของหมวดนี้หมวดที่ ๑ นี้ ก็คือ บังคับ ทำลมหายใจให้ระงับ, ลมหายใจให้ระงับ ลมหายใจให้ระงับ ให้ละเอียดอ่อน, กายก็ระงับ กายก็เย็นลง เย็นลง. จิตก็เป็นสมาธิตามแบบของธรรมชาติ, เป็นสมาธิตามธรรมชาติ ตามแบบของธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ.

ผลของกฏานุบัติสสนา.

หมวดที่ ๑ เรื่องกาย นั้นมันมีอยู่ ๔ ข้ออย่างนี้ : รู้เรื่องลมหายใจยาว—สั้น ดี จนบังคับได้ จนใช้ประโยชน์ได้, รู้เรื่องลมหายใจประทุ้งร่างกาย ส่วนเนื้อหนังนี้ มันถูกบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยลมหายใจ ซึ่งเรียกว่ากายเหมือนกัน. กายลมคือลม

หายใจ ส่งเสริมปรุงแต่งกายเนื้อ คือเนื้อหนังร่างกาย, แล้วก็สามารถทำให้ลมหายใจสงบระงับ ก็คือทำให้กายเนื้อสงบระงับเยือกเย็นเป็นสุขลงไป มีลักษณะเป็นสมาธิตามธรรมชาติ แล้วรู้สึกสบายใจเป็นสุข เพราะกายมันระงับ. นิพพานหมวดที่ ๑ เป็นอย่างนี้. ถ้าเราทำได้ มันก็จะมีผล ควบคุมร่างกายได้, ควบคุมร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องได้; พระอาจารย์สอน ควบคุมกายสังขารคือลมหายใจ คือควบคุมกายก็ได้, ควบคุมสิ่งปรุงแต่งกายคือลมหายใจนี้ได้, มันก็เลย ควบคุมอนามย สุขภาพอนามยของร่างกายได้, แล้วก็ควบคุมสมรรถนะ ความเข้มแข็ง ความสามารถของใจในหน้าที่การงานของร่างกายได้. อย่างนี้มันมีขีตปัญญาญาณที่ลวร้ายลงไปได้เท่าไร แล้วยิ่งกว่านั้น, เมื่อควบคุมกายโดยทางอย่างที่ว่านี้ได้ มันก็ควบคุมลมหายใจได้, มันจะมีผลสำหรับที่จะยึดกายสังขาร จะรู้จักลมหายใจ กระทั่งจะรู้ว่าจะตายในการหายใจครั้งไหน, มันจะมีความรู้มากถึงกับว่า เราจะตายลงในการหายใจครั้งนี้หรือครั้งต่อไปหรือเมื่อไร ครั้งไหน. นี่ถ้าเป็นผู้ที่สามารถถึงที่สุด ในการควบคุมลมหายใจ มันจะรู้มาตลอดเวลา เป็นเดือนเป็นปี เป็นปีมา จนรู้เรื่องลมหายใจดี, มันจะรู้ว่าจะตายในการหายใจครั้งไหน.

จะเล่าเรื่องตัวอย่างที่มีอยู่ในคัมภีร์ ว่าพระเถระองค์นั้นเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องลมหายใจนี้ เรื่องอานาปานสติ, อยู่มากศึกษา, อยู่มากศึกษา จนรู้ควบคุมได้ จนสบายดี จนถึงวาระสุดท้ายที่จะดับสังขาร จะดับสังขารก็เรียกประชุมพระลูกศิษย์ลูกหา ให้มาที่กลางสนาม แล้วบอกว่า เรื่อยยืนอยู่ตรงนี้ แล้วฉันจะเดินไปเดินมา ถือว่าเดินเหมือนกับเดินจงกรม, เดินไปสูททางโน้นพอสมควร แล้วก็วกกลับมาทางนี้พอสมควร, เดินกลับไปกลับมาผ่านหน้าคนที่ยืนเฝ้าอยู่. พอวาระสุดท้ายก็เดินมาถึงตรงที่คนเฝ้าอยู่พอดี แล้วท่านก็ตาย, ตายในอ้อมแขนรับของพระที่ยืนคอยที่อยู่.

นี่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า อานาปานสตินี้ทำให้รู้เรื่องการหายใจ เรื่องชีวิต เรื่องหายใจครั้งสุดท้ายอะไรก็ได้ถึงอย่างนี้ เรียกว่าควบคุมอะไรได้มาก, ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับกายทั้งหมดทั้งสิ้นได้ เรื่องสัญชาตญาณไม่มาทำอะไรได้ ไม่มาทำให้กลัว ไม่มาทำให้ผิดพลาดอะไรได้.

แต่ว่าที่คิดที่สุด ของการศึกษาเรื่อง กายานุปัสสนานี้ มันมีผลดีที่สุดตรงที่ว่าจะไม่โง่งมถึงกับยึดถือว่า กายนี้เป็นตัวตน, หรือกายนี้เป็นของตน; เพราะว่าท่านได้เทียบศึกษาไปจนทั่วถึงในเรื่องของกาย, เรื่อง การปรุงแต่ง ของกาย คือลมหายใจ, เรื่องกิริยาอาการ ที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไร มากน้อยอย่างไร ทัวถึงก็หมด, ก็เห็นแต่เป็นเรื่องธรรมชาติ ธรรมชาติล้วน ๆ ของร่างกาย ซึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุ ๔ แต่ว่าที่หล่อเลี้ยงอยู่ด้วยลมหายใจ, ก็เรียนรู้หมดทุกเรื่องเกี่ยวกับร่างกาย จนไม่เห็นว่าการไหนจะเป็นตัวตนได้, จนเห็นชัดว่า เกี่ยวกับร่างกายทั้งหมด ไม่มีตรงไหนที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนได้ ท่านก็เลยถอนความยึดถือว่าตัวตนของท่านออกไปเสียได้หมดเลย ออกไปเสียได้หมดเลย ออกไปเสียได้หมดเลย. นี่ผลเลิศประเสริฐของ กายานุปัสสนา ทำให้เพิกถอนอุปาทาน ยึดถือว่าตัวตนของท่านออกไปเสีย จากร่างกาย หรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกาย ได้หมด ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหน ที่เกี่ยวกับร่างกาย เรียกว่าหมดปัญหาไปเรื่องหนึ่ง, คือเรื่องกาย ไม่มีส่วนที่จะหลงว่าเป็นตัวเป็นตน ไม่มีตัวไม่มีตนในเรื่องของร่างกาย.

นี่เป็นอันว่า สัญชาตญาณที่มันคอยจ้องที่จะให้มีอะไรเป็นตัวตน มันถูกตัดไปเสียส่วนใหญ่หนึ่งแล้ว คือส่วนร่างกายนี้เลิกกันหมดทวนไป, ไม่โง่งมเหมือนเด็ก ๆ ที่แรกทีไรอะไรเกิดขึ้นนึกหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับทางกาย ก็ถือเป็นเรื่องของกายเป็นตัวตนของร่างกาย, แล้วก็ทำไปตามความต้องการของกายแล้วก็นำมาเรอร่างกาย เหมือนกับที่คนแก่ ๆ ทั้งหลายก็ยังังคงกระทำอยู่. ขอให้เกิดกุศลให้, มันไม่

มีการหลงบำรงบำเรอร่างกายอีกต่อไป เพราะเห็นว่าร่างกายนี้ มิใช่ของตน มิใช่ของตน, เพราะประสบความสำเร็จในการเจริญกายนุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นอานาปานสติ หมวดที่ ๑ มีอยู่ ๔ ข้ออย่างนี้. นี่เรียกว่าหมวดกาย, หมวดกายสำเร็จไป ควบคุมสัญชาตญาณได้เท่าไร, แล้วเลิกล้างสัญชาตญาณฝ่ายโง่งมเสียก็ถือได้เท่าไร, พัฒนาสัญชาตญาณแห่งความฉลาด ฝ่ายความฉลาดฝ่ายโพธิ์ ให้เกิดขึ้นมาแทน ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตน ก็พร้อมที่จะทำให้ออกต้องตามเรื่องราวของธรรมชาติต่อไป. นี่หมวดที่ ๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานสติ มันพัฒนาสัญชาตญาณได้.

สรุปอีกทีหนึ่งว่า มันควบคุมกาย ความเป็นไปของกาย สิ่งปรุงแต่งกายได้, ก็เลยมีแต่ความถูกต้องของกาย; แล้วอะไรที่จะควบคุมกาย เป็นปัจจัยแห่งกาย เป็นสังขารแห่งกาย มันก็จัดการทุกอย่างถูกต้อง มันก็ได้อย่างที่. แล้วมันก็ไม่หลงเอากายนี้ว่าเป็นตัวตน เพราะมันรู้จัก ทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกแห่งทุกมุม ทุกชั้นทุกตอน ว่าเป็นไปตามธรรมชาติของกาย ไม่ใช่ตัวตน, การที่ยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตนเป็นอันว่าหมดเลิกกัน ไม่ต้องมี.

หมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา.

ที่นี้ ก็มาถึงหมวดที่ ๒ อานาปานสติ หมวดที่ ๒ เรื่องเวทนา, เรื่องเวทนา ถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาอย่างที่ว่ามาแล้ว คือสรุปใจความว่า ทำกายสังขารสงบรำงับ, มีสมาธิทางกาย มีปิติความพอใจทำสำเร็จ นี่เป็นสุขเวทนา. ปิตีก็เป็นสุขเวทนา ความสุขก็เป็นสุขเวทนา, รู้คำว่าสุขเวทนามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร, เป็นสุขเวทนาชั้นเลิศ ไม่ใช่สุขเวทนาหลอกหลวง. คนธรรมดารู้จักแต่เวทนาหลอกหลวง, แล้วก็หลงใหลในเวทนาหลอกหลวง. เรื่องอร่อยทางตา เรื่องอร่อยทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางผิวนั่ง

ทางจิตใจ หลงในความเอร็ดอร่อยว่าสุขเวทนา, เวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนาหลอลง, มันมีความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่มีรู้สึก, แต่ถ้าว่าเวทนานั้นแท้จริงที่ไม่หลอลง มากถึงอย่างนั้น เป็นความสุขพอจะเรียกว่าความสุขได้โดยไม่หลอลง ก็คือเวทนาที่เกิดมาจากการกระทำสำเร็จในทางภาวนา คือทำกายให้ระงับจนมีสมาธิทางกาย, มีจิตแท้จริง สุขแท้จริงเกิดขึ้น ซึ่งควรจะเรียกว่าสุขเวทนาที่แท้จริง และไม่หลอลง, นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ว่า ได้เข้าถึงยอดสุขของสิ่งที่มนุษย์หลงใหลบูชา.

เฮ้, พุทฺธรูปเสียใหม่ว่า ในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงบูชาสุขเวทนา; ถ้าไม่รู้ก็ไปบูชาสุขเวทนาที่หลอลง, ถ้าพอจะรู้อ้าง กับบูชาสุขเวทนาที่ไม่หลอลง แต่แล้วมันก็เป็นเรื่องสุขเวทนา, มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นทาสของสุขเวทนา ทำอะไร ๆ ทุกอย่างเพื่อสุขเวทนา ไม่รู้เวทนาที่หลอลง ก็หลงไปในเวทนาที่หลอลง, ถ้ารู้มันก็เข้าไปไม่ต้องหลงในเวทนาที่หลอลง, ที่เป็นปัญหาแก่คนทั่วไป ก็หลงในเวทนาที่หลอลง ไม่ได้หือใจในความสุขที่แท้จริงเพราะไม่รู้จัก, เพราะไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง, หลงในเวทนาที่หลอลงทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ด้วยก็ได้; แต่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ ๕ ทาง ข้างขึ้นจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนี้ เพราะมันโง่มาแต่เกิด มีความรู้สึกพอใจในสิ่งเหล่านั้นมาเรื่อย ๆ มันก็พอใจอยู่ตลอดเวลา ในรสของสุขเวทนา, ไม่รู้เลยว่า สุขเวทนาชนิดหลอลงนั้นมันเป็นเรื่องบ่าวเดียว, บ่าวเดียวทั้งนั้น.

ช่วยจำคำว่าบ่าวเดียวไว้บ้าง, มันจะไปแก้ไขปัญหา ที่จะไม่หลงในความเพลิดเพลินอันหลอลง, หรือสุขเวทนาชนิดที่หลอลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มันเป็นเรื่องบ่าวเดียวทั้งนั้น มันจะมีค่าอะไรนักหนา. เคยอ่านมันไม่ใช่เรื่องบ่าวเดียว มันเป็น สุขเวทนาที่แท้จริง เกิดมาจากสมาธิ ทำสมาธิได้สำเร็จ, เป็นปิติเกิดจากสมาธิ เป็นสุขเกิดจากสมาธิ เรียกว่ามันได้เข้าถึงรสอันแท้จริงของเวทนา หรือสิ่งสูงสุด



ที่มนุษย์หลงกันนัก, ไม่มาหลงชนิดคำ ๆ ใดๆ ของโลก, เข้าใจถึงสูงสุดก็มีสติปัญญาจะเข้าถึงได้ ก็ไม่หลงในเวทนานั้น ๆ. แปลว่าความสุขที่แท้เป็นจิตที่ระงับได้โดยเห็นไปตามไม่ได้ เรียกว่าความสุขชนิดไหนก็จะมาปรุงแต่งจิตใจให้หลงได้, ให้ระงับได้ เห็นไปไม่ได้ เพราะไม่หลงในเวทนา. นี่เวทนาอย่างไหนแต่ละอย่างละอย่าง ทางตาได้ ทางหูก็ได้ ทางจมูกก็ได้ ทางลิ้นก็ได้ ทางผิวหนังก็ได้ ทางจิตใจก็ได้ มันไม่หลง, นี่ไม่หลงในเวทนาเฉพาะอย่าง เพราะเจริญเวทนามุขัสสนา, แล้วก็เพราะมันควบคุมได้ เพราะควบคุมได้ ควบคุมเวทนาได้ ก็ไม่มีโทษ ไม่เกิดโทษจากเรื่องของเวทนาที่ปรุงแต่งติดต่อกันไป.

อย่าลืมว่า โดยหลักสำคัญ สูงสุดที่สุด เวทนาเกิดแล้วมันทำให้เกิดสัญญา มันหมายความว่าสุขเวทนานั้นอย่างนั้น, สุขเวทนานั้นอย่างนั้น, อย่างนั้นของผู้หนึ่ง อย่างนั้นของผู้ชาย เรียกว่าสัญญา, เวทนาให้เกิดสัญญา, เมื่อเกิดสัญญาอย่างนั้นแล้ว มันก็ใคร่ครวญคิดนึกไปตามสัญญานั้น ๆ นี้เรียกว่าวิตก. ระยะเวลาที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้มันมีอยู่ ๓ ระยะ คือเป็นเวทนาขึ้นมา, แล้วก็ปรุงสัญญาขึ้นมา, แล้วสัญญาก็ปรุงแต่งวิตก คือความคิดนึกขึ้นมา; นี่เป็นปฏิจกสมุปบาทตอนที่สำคัญที่สุดที่มันจะเกิดเรื่องเกิดทุกข์.

ถ้าเจริญเวทนามุขัสสนาอย่างถูกต้องแล้ว มันควบคุมได้, มันควบคุมได้ เวทนาไม่เกิดสัญญา, สัญญาไม่เกิดวิตก, มันหยุดเสียได้ซึ่งเวทนา สัญญา และวิตก; หยุดการปรุงแต่งได้ มันก็ไม่เกิดความคิดนึกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม สัญชาตญาณจะไม่ทำให้เกิดความคิดเลวร้ายได้อีกต่อไป; เพราะมันควบคุมได้ อย่างนี้ ไม่หลงเอาเวทนาเป็นเทวตน. แม้ว่าความรู้สึกเวทนาเอร็ดอร่อยพออย่างไร ก็ไม่เกิดความคิดว่ากูเป็นผู้สวดยเวทนานั้น ๆ, หรือว่าสวดยทุกข์เวทนาอันเลวร้ายเพียงไร ก็

ไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวถูกสอยทุกเวลาเวลานั้น เพราะมารู้แจ้งโดยจริง ว่าเวลานั้นคืออะไร ไม่ถือเอาเวลาเป็นตัวตน.

เมื่อไม่ถือเอาเวลาเป็นตัวตน ก็นับว่าเกือบจะหมดปัญหา, เรื่องรูป เรื่องสัญญา เรื่องสังขาร เรื่องวิญญาณเนรมิตไม่ว่ายาวมากเท่าไรเวลา; โดยเฉพาะคือ สุข เวทนา, สุขเวทนานั้นมันย้วยวนตัดเหมามากที่สุด. เกี้ยวพาทย์กันเสียเลยในคราวเดียวกันว่า ไม่ยึดขั้นที่ ๕ ขั้นใดขั้นหนึ่ง ว่าเป็นตัวตน เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนา. อุบาสกอุบาสิกาท่องกันมาที่ร้อยครั้งก็ฟังแล้ว มันก็ยังไม่รู้อะไร ว่า *สขจิตฺเตน ปณูปาทานกฺขนฺทา* ทุกๆ โดยสรุปแล้วเบญจขันธ์มีอุปาทานประกอบอยู่นั้นเป็นตัวทุกข์ ก็ได้แก่ว่าเท่านี้แหละ, ไม่ได้รู้โดยประจักษ์ว่าเป็นตัวทุกข์อย่างใด, แม้แต่พระเถระก็ว่าอย่างนี้แหละ. อุบาสกอุบาสิกาก็ว่าอย่างนั้นแหละ มันก็เลยเป็นนรกแก้วพุทธรู้จักกันไปอย่างนั้นว่า เบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์. เกี้ยวเรามาเอาเวทนาขั้นนี้เป็นหลักใหญ่ ว่าไม่มีเวทนาขั้นที่ลบลอกให้ยึดถือว่าเป็นตัวตน, แต่ควรจะพูดให้หมดทั้ง ๕ ขั้นก็กล่าว.

การเกิดของอุปาทานขั้นที่ ๕.

ในบางครั้งบางเวลาพึงให้คิด พึงให้คิดว่า ในบางครั้งบางเวลา เราพอใจ สนใจอยู่แต่กับเรื่องของร่างกาย ร่างกายมันทำอะไรได้ดี หรือถึงกับว่ามันจะเป็นสื่อของเวทนาได้ก็ก็ตามใจ, ร่างกายนั้นแหละมันเป็นที่พอใจของคนๆ นั้น ว่าเรามีร่างกายที่ดีที่สุด ทิวทิศที่สุด สามารถในหน้าที่ที่สุด ทำกิจกรรมทางเพศได้ดีที่สุด อะไรก็ตาม, มันเป็นเรื่องของร่างกาย. แล้วก็ พอใจว่าร่างกายนั้นแหละคือตัวกู, ร่างกายที่ทำอะไรได้ก็ตามความพอใจนั้นแหละเอาร่างกายเป็นตัวตน; อย่างนี้ก็ยึดถือ เอาร่างกาย

เป็นตัวตนสำหรับจะทำอะไร, ถ้าจิตมันไปเอาอื่นเป็นตัวตน ร่างกายนี้ก็ถูกยึดถือว่าของตน. แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามันยึดถือว่าร่างกายนี้ว่าตัวตน ทำอะไรก็ตามที่ตองการ มันก็จะเกิดความคิดซ้อนขึ้นมาว่า กูมีร่างกายของกู ที่ได้อย่างใจ; อย่างนี้เรียกว่าเขาได้ยึดเอาอุปาทานขึ้นว่าเป็นตัวตน ว่าเป็นของตน, ยึดถืออุปาทานว่าเป็นตัวตน ว่าเป็นของตน นี่ในกรณีที่เกิดมันหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของร่างกาย.

ที่นี้คราวอื่น กรณีอื่น มันไปรู้สึกรุนแรงอยู่กับเรื่องของเวทนา : สุข ทุกข์ อุทกขมสุข อะไรก็ตาม เป็นความรู้สึกที่มีความรุนแรงรู้สึกอยู่ในจิตใจ จนความรู้สึกอื่น ๆ ไม่อาจจะเกิดขึ้น มันก็ไป ความรู้สึกเวทนา หรือความรู้สึกเวทนาหรือตัวเวทนาที่รู้สึกอยู่นั้น มันมีตัวตนเป็นผู้รู้สึกอยู่ในนั้น, อย่างนี้มันเอาเวทนาเป็นตัวตน, โดยคิดสั้น ๆ ใจ ๆ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรว่าความรู้สึกใดนั้นคือตัวตน, มันก็ยึดถือเอาเวทนาเป็นตัวตน, หรือจะยึดถือเอาเวทนาที่เวิร็ดเอยเป็นเวทนาของตน ก็มีตัวตนอยู่ในเวทนา. แล้วเอาความเวิร็ดเอยจากเวทนาหรือรู้สึกอะไรก็ตาม เป็นของ ของตน. ลืมเรื่องขั้นอื่น ๆ หมด จิตมันรู้สึกอยู่แต่เรื่องเวทนาขั้นอย่างนั้น ในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าในขณะนั้น ในขณะนั้นในกรณีนั้น บุคคลนั้นได้ยึดถือเอาเวทนาขั้นนี้เป็นตัวตน, ยึดถือเอาเวทนาว่าเป็นตัวตน. เวทนาเฉย ๆ มันก็กลายเป็นเวทนาปนทานขั้นที่ ๕ ขึ้นมา; เพียงแต่รู้สึกเป็นเวทนาเฉย ๆ เป็นเวทนาขั้นที่ ๕. แต่ถ้าจิตใจเข้าไปฝังตัวว่าในนั้นมีตัวตนผู้รู้สึก และรู้สึกเป็นของตน นี่ก็เรียกว่าเวทนาขั้นที่ ๕ นี้ก็ถูกยึดถือ ได้กระทำให้มีความหมายเป็นตัวตนขึ้นมา, ก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเวทนาปนทานขั้นที่ ๕. ก่อนนี้เป็นชื่อว่าเวทนาขั้นที่ ๕ เป็นความรู้สึกทางเวทนา. เกี้ยวมันกลายเป็นเวทนาขั้นที่ ๕ ที่อุปาทานเข้าไปยึดมัน โดยความเป็นตัวตนของมันก็ เป็นทุกข์. เวทนาขั้นที่ ๕ นี้มันก็ไม่ทราบอะไร แต่ถ้าเวทนาถูกยึดถือว่าเวทนาของตนแล้ว มันก็ทราบด้วยความรัก ด้วยความพอใจ, ด้วยความวิตกกังวล ด้วยอาลัยอาวรณ์. ทุกอย่างนี้เรียกว่ามัน เป็นทุกข์ เพราะเวทนาขั้นที่ ๕ นี้ก็ยึดถือว่าเป็นตัวตน.

ที่ในบางคราว ในบางกรณีอื่นอีก กำลังมีความรู้สึกทางสัญญา นั่นหมายความว่า สัญญาว่าสุข สัญญาว่าทุกข์ สัญญาว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ชนะ, สัญญาว่าจะเป็นจะตายอะไรก็ตาม สัญญาว่าพ้นจะตายอะไรก็ตาม, มีความสำคัญด้วยสัญญา หมายถึงลงไป. ถ้าจิตมันมีสัญญาอย่างนี้ มันก็ยึดถือสัญญาซึ่งมีสิ่งที่รู้สึกอยู่นั้นว่าเป็นตัวตน ว่าในสัญญามีตัวตนสำหรับจะรู้สึกสัญญา, แล้วก็มีสัญญาเหล่านั้นเป็นสัญญาของตน ผู้รู้สึกอย่างนั้น. ถ้าความคิดมันเดินอยู่ในลักษณะอย่างนี้ ก็เรียกว่าผู้นั้น กำลังยึดถือสัญญาขึ้นว่าเป็นตัวตน สัญญาขึ้นนั้นก็กลายเป็นสัญญาอุปาทานขึ้นไปด้วย, มันพร้อมกันไม่ได้มันคนละที่เสมอ.

ที่ในกรณีอื่นเวลาอื่น จิตมันกำลังคิดๆๆ คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ คิดคิดซ้ำ, คิดไม่ซ้ำไม่ต่อเนื่องก็ตาม, คิดๆๆ. เมื่อมีความคิดเกิดขึ้น ความไม่มันก็สอดคล้องกันว่ามีตัวผู้คิด ก็ยึดถือเป็นตัวผู้คิด มีอยู่ในความคิด, แล้วเป็นความคิดของตัวผู้นั้น; อย่างนี้เรียกว่าบุคคลนั้น ในขณะที่ ในเวลานั้น ได้ยึดถือเอาสังขารขึ้นว่าเป็นตัวตน ก็เกิดเป็นสังขารอุปาทานขึ้นขึ้นมา คือสังขารขึ้นที่ถูกลียถือโดยความเป็นตัวตนเสียแล้ว มันก็เป็นทุกข์.

ที่อันสุดท้าย วิทยญาณรู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อใดมีความรู้แจ้งเห็น อ. ทางนี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อัมมารมคฺ, กำลังรู้แจ้ง, มันก็เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์ในความรู้อย่างนี้ มันรู้แจ้งได้อย่างประหลาด, มันต้องมียोगพิเศษ ประหลาดเป็นภาสสิหรือเป็นศักดิ์สิทธิ์ ก็ยึดถือเป็นตัวตนในวิทยญาณ ที่ทำความรู้อย่างนี้, วิทยญาณในกรณีนั้น ผู้นั้น ได้ยึดถือเอาวิทยญาณขึ้นว่าเป็นตัวตน, แล้ววิทยญาณขึ้นอื่นๆ ก็กลายเป็นวิทยญาณอุปาทานขึ้นขึ้นมา.

เราต้องกันอยู่หลายหนแล้ว กล่าวว่าจะจับตัวจริงของมันไม่ได้ ว่ามันหมายความว่าอย่างไรว่า สัจจิตเตน ปณฺณูปาทานกฺขนฺธา ทฺถา-โดยสรุปขั้นที่ ๕ ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์, เสยฺยธัมมํ-อะไรข้างเล่า, รูปูปาทานกฺขนฺธो เวทฺฐูปาทานกฺขนฺธो สลฺลูปาทานกฺขนฺธो สงฺขารูปาทานกฺขนฺธो วิญญูปาทานกฺขนฺธो, กล่าวจะไม่รู้จักอุปาทานกันทั้ง ๕ อย่าง แต่ละอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างไร.

ฉะนั้น ศึกษาเรื่องขั้นที่ ๕ ให้เข้าใจ จะรู้พุทธศาสนาได้โดยง่ายว่าเรามีร่างกายชีวิตจิตใจ ที่แบ่งหน้าที่ออกไปเป็นหน้าที่ใหญ่ๆ ๕ อย่าง : สำหรับกาย ทำทางรูป, เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ทำทางจิตใจ, แล้วก็ทำกันคนละที่ ไม่อาจจะทำทีเดียวพร้อมกันทั้ง ๕ อย่าง ๕ อย่าง. เมื่อกำลังทำหน้าที่อย่างใดอยู่ จิตมันจะไปยึดถือหมายมั่นเป็นมีตัวผู้ทำ สมมติด้วยความไม่ซื่อมาในใจ ยึดถือความไม่ซื่อมาในใจ ว่ามีตัวผู้ทำ นั่นแหละ คือยึดถือว่าตัวตน แล้วทำ ก็ทำเอาเป็นของตน มันก็ยึดถือว่าของตน. ฉะนั้น เบญจขันธ์ ทั้ง ๕ ขันธ์แต่ละขันธ์ๆ จึงมีโอกาสที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนได้เท่ากันทั้ง ๕ ขันธ์ และทั้งตนและของตน ได้ทั้ง ๕ ขันธ์. แต่ว่าเราไม่รู้เราก็คงควบคุมมันไม่ได้; เพราะว่าสัญญาญาณที่เข้มแรงมาก มันคอยแต่จะคิดอย่างโน้นๆ ไปตามสัญญาญาณ ที่ไม่ได้รับการอบรม. ถ้ามาอบรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เพียงพอ สัญญาญาณก็จะเป็นสัญญาญาณโพธิ์, ไม่เป็นสัญญาญาณกิเลส. สัญญาญาณกิเลสที่ยังมี ที่จะยึดถือเอาเป็นตัวตนของตน เปลี่ยนมาเป็นสัญญาญาณโพธิ์ มันรู้แจ้งว่า ไม่ใช่ของตน ก็ไม่เกิดความยึดถือว่าของตน.

ประโยชน์ของการเจริญเวทนานุปัสสนา.

นี้การรู้เรื่องเวทนาย่อย่างถูกต้องนี้ มันป้องกันไม่ให้เกิดความยึดถือว่าตัวตน ในสิ่งที่มีความยั่ววนให้อึดถือมากที่สุด ในบรรดาชั้นทั้ง ๕ นั้น. ชั้นที่นี้จะยั่ววนให้เกิดความยึดถือว่าตัวตนมากที่สุดนั้น คือเวทนานันเอง, คือเวทนาชั้นนั้นเอง ฉะนั้น หลักธรรมที่สำคัญ สูตรที่สำคัญๆ จึงยกเอาเวทนามาเป็นเรื่องการยึดถือว่าตัวตนว่าของตน มีอยู่ทั่วไป; เพราะว่าเรื่องเวทนามันสำคัญมาก มันมีกำลังมาก มันมีความยั่ววนให้อึดถือมาก. ฉะนั้น เราารู้ความจริงของมันเสียแล้ว ก็ไม่ยึดถือเอาเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนด้วยสัญชาตญาณไปๆ นั่นอีกต่อไป.

ขอให้รีบพัฒนาให้สัญชาตญาณไปๆ นั่น หมดฤทธิ์หมดอำนาจไป, กลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ์ รับผิดชอบต่อสัญชาตญาณไปๆ อย่างตรงกันข้าม, มันก็ไม่มีความยึดถือว่าตัวตนของตนในเวทนานั้น. นี่คือเวทนานุปัสสนา สามารถพัฒนาสัญชาตญาณแห่งกิเลส ให้เป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ์ขึ้นมา, แล้วเพิกถอนเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนได้, ทำนองเดียวกับที่กายานุปัสสนา มันทำให้เพิกถอนการยึดถือกายว่าตัวตนเสียได้. เวทนานุปัสสนามันก็ทำให้เพิกถอน การยึดถือว่าตัวตนของตนในเวทนาได้, แล้วมันเนื่องกันเวทนาให้เกิดสัญญา, สังขาร, วิภัก, มันเป็นสังขาร ถ้าควบคุมเวทนาได้มันก็ไม่ยึดถือสัญญาขันธ์ และ วิภัก คือสังขารขันธ์ว่าเป็นตัวตนได้อีกด้วย.

นี่ประโยชน์ของการที่เจริญเวทนานุปัสสนา รู้จักเวทนาโดยเป็นจริง ทามที่เป็นจริง ว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือวิภัก, แล้วก็ทอนกำลังมันเสีย ให้เห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนา ไม่มีตัวตน อันสำคัญอะไร. ความคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างงี่เงา เพราะว่าเวทนาจึงเป็นขันธ์ถูกพิจารณาเห็นเสียแล้ว, ว่ามันเช่นนั้นเอง.

ตามธรรมชาติของมันเอง, มันไม่เป็นตัวตน ไม่เป็นของตน. นี่ประโยชน์ของเวทนานุปัสสนา ควบคุมกำลังของสัญชาตญาณกิเลสได้, ยกเอาสัญชาตญาณแห่งโพธิ์ขึ้นมาแทน เป็นการพัฒนาสัญชาตญาณอย่างดีที่สุด; เพราะว่ามันชนะทั้งโลก ทั้งเวโลก ด้วยก็ได้ก็ยังมีความรู้สึกในเวทนาแล้ว มันก็บูชาเวทนานั่นทั้งนั้น. พุคอย่างนั้นอาจจะเป็นปรกติมากเกินไปสำหรับคนใจ, คนใจอาจจะบูชาเงินทอง ข้าวของ ลูกเมีย บุตร ภรรยา บ้างจะอะไรต่าง ๆ. แต่ว่าลืมไปว่าทั้งหมดนั้น มันเพื่อสุขเวทนาของกู มีเงิน มีทอง มีข้าว มีของ มีเกียรติยศ มีอำนาจวาสนา มีอะไรๆ ก็ตามล้วนแต่เพื่อเวทนาเป็นสุขของกู, รวมความแล้วมันก็คือ บูชาเวทนาเป็นสุขของกู. แต่เราารู้ความจริงว่า โอ้, นี่มันหลอกหลวงนี้ ก็ไม่บูชาเวทนาชนิดนั้นอีกต่อไป, ก็เป็นสัญชาตญาณที่เป็นโพธิ์ขึ้นมา สำหรับที่จะควบคุมชีวิตจิตใจนี้. ไม่ให้ไปหลงไหลในเวทนาชนิดนั้น.

หมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา.

เฮ้, ที่นี้มาถึงหมวดจิต, จิตตานุปัสสนา รู้จักจิตทุกชนิดที่จะปรุงแต่งขึ้นมาได้อย่างไรจากเวทนา. เวทนาปรุงแต่งจิต ปรุงแต่งขึ้นมาได้ก็อย่างก็ชนิด ก็สืบอย่าง ก็สืบชนิดก็ตาม, จิตอย่างนั้น จิตอย่างนี้ จิตอย่างโน้น จนกระทั่งถึงว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า, มันก็เป็นสักว่าจิตที่เวทนาปรุงขึ้นมา ไม่ใช่ตัวตน. จิตตานุปัสสนานี้เมื่อฝึกได้แล้วบังคับจิตได้ตามต้องการ : อภิ/ปโมทย์ —ทำให้จิตบันเทิง, สมาท —ทำให้จิตตั้งมั่น, วิโมกข์ —ทำให้จิตปล่อยวาง. คือว่า สามารถจะบังคับให้จิตบันเทิงพอใจก็ได้, บังคับให้จิตหยุดตั้งมั่น อย่างเดียวก็ได้, บังคับจิตให้ปล่อย ปล่อยสิ่งที่ยึดถือหลงไหลเสียก็ได้, มันมีอยู่สามอย่าง ที่สำคัญที่สุด ที่ว่า ถ้าทำได้ ก็เป็นการบังคับจิตได้ : ให้จิตบันเทิง ให้จิตตั้งมั่น ให้จิตปล่อยวาง. จิตเปลี่ยนไปได้ก็ชนิดก็ร้อยชนิดก็ตามเกิด, ก็รวมอยู่ที่ว่า ถ้าจะบังคับกันก็บังคับให้มันบันเทิง คือเป็นสุข

แล้วก็ ตั้งมั่น อยู่ ไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์. แล้วก็ให้ ปล่อยาวง สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนี้เสีย. ถ้างั้นบังคับได้อย่างนี้ มันก็บังคับกับสัญชาตญาณอย่างที่สุดแล้ว; เพราะว่าจะไปหลงใหล มันก็เพราะอำนาจของสัญชาตญาณที่ไม่ได้พัฒนา. เมื่อพัฒนาแล้ว มันก็หลงใหลไม่ได้. จิตดำรงอยู่ในความถูกต้อง จิตมันจะวิ่งไปในทางที่ให้เกิดโทษ เกิดทุกข์เกิดอะไรไม่ได้อีกต่อไป, จะดำรงอยู่แต่ในความถูกต้อง เพราะว่าสามารถบังคับจิตได้.

นี่ ถ้าปฏิบัติถูกต้องมาตั้งแต่กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา ซึ่งพูดถึงเรื่องเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต มาได้อย่างดีแล้ว ก็บังคับจิตได้ บังคับจิตได้ บังคับจิตให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องได้ ก็ไม่มีปัญหา. จิตพลิกพลึงได้ก็ร้อยชนิดก็สามใจ. เกี้ยวนี้บังคับได้ ให้อยู่แต่ในลักษณะที่ถูกต้องที่ควรจะเป็น คือ จิตตั้งมั่นหรือจิตปล่อยาวง, หรืออย่างเลวที่สุด ก็ให้พอใจอยู่ในความถูกต้องของจิต อย่างนั้นมันก็ยังดี, แล้วที่ว่า ตั้งมั่น คือไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจการปรุงแต่ง, แล้วก็ปล่อยาวงเสีย, อะไร ๆ ไม่ยึดถือให้เป็นตัวตนหรือเป็นของคน ก็เป็นจิตที่หมดปัญหา. นี่เรียกว่าพัฒนาจนมีความรู้มีอำนาจเหนือจิต, จิตที่พัฒนาแล้วอย่างนี้ มีอำนาจเหนือจิตที่ไม่ได้รับการพัฒนา.

ถ้าพูดให้ตรงกว่านี้ ฟังให้ดี ๆ ก็จะพูดว่า จิตที่หมดปัญหา จะเกิดขึ้นมาได้ แต่จิตที่ถูกต้อง, จะเกิดปรากฏขึ้นมาในห้วงแห่งความรู้สึกลึกซึ้งแก่จิตที่พัฒนาแล้ว ที่ถูกต้องแล้ว. จิตที่โง่เขลาที่เป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างต่ำ อย่างสั่วทวนั้น เกิดไม่ได้ อีกต่อไป; อย่างนี้เราเรียกกันเสียใหม่ว่า เป็นนายเหนือจิต มันเป็นคำพูดโดยสมมติ, มันจะเอาจิตไหนมาเป็นนายเหนือจิตไหน ? มันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของธรรมชาติ, ข้อเท็จจริงของธรรมชาติ. เกี้ยวนี้มันก็ควบคุมได้ว่า ให้เกิดแต่จิตชนิดที่มันถูกต้อง จิตที่เลวร้าย

ทุกชนิด ไม่อาจจะเกิดขึ้น, อย่างนี้เรียกว่าเป็นนายเหนือจิต สามารถจะให้เกิดได้ แต่จิตที่มีประโยชน์: เมื่อมีอำนาจเหนือจิตอย่างนี้ก็คือมีอำนาจเหนือสัญชาตญาณ คือ จิตที่ไม่ได้รับการพัฒนา มีสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการพัฒนา. จิตที่พัฒนาแล้วคอยควบคุมให้มันแต่ความถูกต้อง, จิตเลวร้ายตามสัญชาตญาณ ก็ไม่มีโอกาสที่จะแสดงบทบาท.

ประโยชน์ของจิตานุบัสสนา.

ผลดีในที่สุดก็มีว่า แม้ว่าจิตนี้จะนำมหันตजरภัย เป็นของนำมหันตजरภัย ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณอธิบายไม่ได้ ก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่นั่นเอง. จิตนี้สักแต่ว่าจิต, เป็นธาตุชนิดหนึ่ง เรียกว่าวิญญาณธาตุ ได้รับสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งมาดี มันก็เป็นมาดี, ถ้าไม่ได้รับการปรุงแต่งแวดล้อมที่ดี มันก็เลวร้าย. จิตที่ไม่ได้รับการอบรมให้ดี เป็นสิ่งเลวร้ายกว่าสิ่งใดหมก, เป็นศัตรูอันร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งใดหมก คือจิตที่ไม่ได้รับการอบรม. ถ้าได้รับการอบรมดีแล้ว จิตนั้นจะเป็นมิตรที่ดีที่สุด เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด, มีประโยชน์ที่สุด; ดังนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิต. แต่แม้ว่าจิตมันจะทำอะไรได้มากอย่างนี้ นำมหันตजरภัยอย่างนี้ ก็ยังมีใช้ตัวตน มันสักว่าจิต, เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง : ธาตุหิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ธาตุวิญญาณ, ธาตุวิญญาณนั้นแหละคือธาตุจิต, มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง. ถ้าฝึกจิตานุบัสสนาได้ดีแล้ว ก็ให้เห็นได้ว่า แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า จิตอันนำมหันตजरภัยที่สุดนั้น ก็ยังมีใช้ตัวตน, มีใช้ตัวตน, ก็ได้รับผลดีในข้อที่ว่า สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั้นนะ ถูกทำลายแหลกลาญไปอีกชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่ง คือชั้นจิต.

หมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา.

นี่เหลือชั้นสุดท้ายชั้นที่ ๔ ก็คือชั้นธัมมานุปัสสนา เห็นธรรมะคือธรรมชาติ. ยากจะพูดโดยหลักที่ขอบพวงง่าย ๆ ว่า ธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ; ทั้งหมดนั้น เป็นสักว่าธรรมชาติ ไม่มีอะไรจะเป็นตัวตนได้ มันก็จะไม่เกิดความคิดโง่เขลาว่าเป็นตัวตน เป็นชั้นสุดท้าย. แม้ในสิ่งที่ละเอียดที่สุด ประเสริฐที่สุด ประณีตที่สุด ยั่ววนให้อยึดถือที่สุด มันก็ไม่เกิดความคิดถือว่าตัวตนในสิ่งใด ๆ.

ผลของการเจริญธัมมานุปัสสนา.

จิตพัฒนาโดยธัมมานุปัสสนาถึงที่สุดแล้ว ควบคุมจิตได้ ไม้วิปลาสในเรื่องของไตรลักษณ์. สัญชาตญาณโง่เขลาเดิม ๆ นั้น มันจะมีความคิดวิปลาสในเรื่องของ *ไตรลักษณ์* คือเรื่องอนิจจัง เรื่องทุกข์ เรื่องอนัตตา. จิตที่ไม่ได้พัฒนา หรือ สัญชาตญาณที่ไม่ได้พัฒนา มันจะมีความวิปลาสไปเห็นเป็นนิจจัง สุขังอัตตา เสอ, มันไปเห็นเป็นของเที่ยง ของสุข และอัตตา. ถ้าพัฒนาเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นเช่นนั้น. จะเห็นชัดในความเป็นอนิจจังของธรรมชาติเหล่านั้น, ทุกข์คือไม่เป็นอย่างนั้น. เปลี่ยนแปลง แล้วก็ทนทุกข์ แล้วถือเอาเป็นตัวตนไม่ได้, ความคิดน่าเกลียด เปลี่ยนแปลง แล้วก็ทนทุกข์ แล้วถือเอาเป็นตัวตนไม่ได้, ความคิดเรื่องอนิจจัง ทุกข์ อนัตตาที่ถูกต้อง เพราะเจริญธัมมานุปัสสนาอยู่เป็นประจำ.

เมื่อทำได้อย่างนี้ มันก็มีผลต่อไปถึงกับว่า ควบคุมการเกิดอุปาทานได้ ไม่ให้เกิด, ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ มันเกิดอุปาทานว่าตัวตนไม่ได้, หรือจะเกิดอุปาทานอย่างอื่น ๆ เช่น กามุปาทาน—ยึดถือในกาม, ทิฏฐุปาทาน—ยึดถือใน

ความคิดเห็นของตน, สิ้นพัตตูปาทาน—ยึดถือในวัตรปฏิบัติของตน; ก็มีไม่ได้. มองเห็นเป็นธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ ก็ไม่ยึดถือเอาเป็นตัวตน : เป็นอันว่า ตัวตนละเอียดชนิดไหน สิ่งซึ่งประณีตเท่าไร ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในบุคคลผู้เจริญธัมมานุปัสสนาอยู่. คนโง่เขลานั้นไม่มีปัญญาในส่วนนี้ มันก็ไปยึดเอาของธรรมชาติมาเป็นของตน; นี่พูดโดยอุปมาว่า ถ้าเราไป ใครก็ตามถ้าไป ก็ไปเอาของธรรมชาติ ตามธรรมชาติมาเป็นตัวกู มาเป็นของกู. นี่มันเป็นการปล้น เป็นการขโมย เหลือประมาณที่มันจะเลวร้าย. ได้ปล้นเอาธรรมชาติ, ตระบัดของผู้อื่นมาเป็นของตน, อย่างนั้นมันเลวร้ายที่สุด. แต่ถ้าเจริญธัมมานุปัสสนาแล้วมันมีไม่ได้ ก็เลยเรียกว่า พัฒนาสัญชาตญาณ เลื่อนตัวคนได้ดีถึงที่สุด เพราะธัมมานุปัสสนาอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๔ อย่างนี้.

ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔.

ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคน มองเห็นประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔. ว่าสามารถพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างไร : กายานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหน, เวทนานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหน, จิตตานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหน, ธัมมานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหน, ก็รู้เอาเอง เห็นได้เอง โดยไม่ต้องถามใคร.

เป็นอันว่า หากมาได้ชี้ให้เห็นว่า จะพัฒนาสัญชาตญาณโดยอาศัยสติปัฏฐานทั้ง ๔ นั้นทำได้อย่างไร แล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้น เป็นค่าโครงสร้างแบบอย่าง. ไปศึกษาใคร่ครวญต่อไป ให้เห็นละเอียด ถูกต้อง ชัดเจนสิ้นเชิง. สรุปความเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณ ด้วยอานาปานสติ ซึ่งเป็นระบบสติปัฏฐาน ๔ ที่รัดกุม ไม่พินเผื่อ, เหมือนกับเรื่องสติปัฏฐานที่ถามในสูตรอื่นๆ. แท้ก็พอจะพูดได้ว่า ทุกสูตรก็

มุ่งหมายจะกำจัดความยึดถือว่าตัวตน ด้วยกันทั้งนั้น ; แต่มันมักจะพินเผื่อ ; เช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น อาตมาไม่แนะนำ มันยาวเกินไป เพียงแต่เอามาอ่านก็ทั้ง ๓-๔ ชั่วโมง. เกี่ยวกับมันมีสั้น ๆ อย่างนี้, แล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนอย่างนี้ ตรัสว่าเราควรที่จะรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยอานาปานสติภาวนาอย่างนี้, เราก็ควรจะเอาอย่าง, เอามาใช้ในการพัฒนาสัญชาตญาณ ละจากสัญชาตญาณแห่งกิเลส มากลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ, แล้วมันก็ง่าย ๆ สะดวกตายในการที่จะเดินไปตามทางธรรม, สำเร็จประโยชน์เป็นผู้บังคับบัญชาตนได้.

ต่อไปมันก็มีแต่ความถูกต้อง, เราต้องการจะทำอะไรที่ควรทำมันก็ทำได้; ไม่อยากจะโลภมันก็จะได้, ไม่อยากจะโกรธมันก็จะได้, ไม่อยากจะโลภ จะเสพยาอะไรมันก็จะได้, มันมีผลก็อย่างนั้น.

เมื่อเจริญอานาปานสติอย่างเพียงพอแล้ว คนเราก็มีสติเพียงพอ, มีปัญญาเพียงพอ, มีสมาธิเพียงพอ. นี่หลักการใหญ่ซึ่งจะต้องรู้ไว้ ว่าในการที่จะปฏิบัติถูกต้องทันแก่เวลา ต้องมีธรรมะ ๔ อย่าง คือ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา. ถ้าเจริญอานาปานสติอย่างครบถ้วน อย่างที่ว่ามาแล้ว ๔ อย่างนี้มันจะสมบูรณ์ที่สุด : ธรรมเป็นอุปการะแห่งความสำเร็จ ๔ อย่าง คือ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา. เมื่อเราฝึกอานาปานสติเพียงพอแล้ว เราก็มีปัญญาเรื่องไตรลักษณ์, เรื่องไตรลักษณ์ เรื่องอิทัปปัจจยาตมสมบูรณ์ มีปัญญาเตรียมไว้เป็นทุน เป็นเดิมพันอยู่ตลอดเวลา.

พอเรื่องอะไรเกิดขึ้น คา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อะไรเกิดขึ้น สติก็ไปเอาปัญญามา, สติระลึกได้ก็ระลึกถึงปัญญา ที่ว่ามีย่ออย่างไร เหมือนกับมันไปเอามาไปเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์. ปัญญาความรู้ย่อมถูกต้องนั้นมันยึดกุม

เชิงอยู่ ในขณะที่มันมีเรื่องทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่างไรเมื่อไร มันก็เป็นสัมปชัญญะ, ปัญญาที่สติไปเอามาให้มันควบคุมสถานการณ์เรียกว่าสัมปชัญญะ. สัมปชัญญะก็ทำหน้าที่เรื่อยไป รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เรื่อยไป. จัดการกับสิ่งที่จะมาก่อให้เกิดกิเลสได้, ถ้ากำลังน้อยมันไม่พอ มีสมาธิที่ฝึกไว้แล้วในอานาปานสติ, สมาธิมันก็เพิ่มกำลังให้มันกับสัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็ควบคุมได้ คัดกิเลสได้.

นี่รู้ไว้เถอะว่าการเจริญอานาปานสตินั้นมันสร้างไว้มากมาย ที่จำเป็น ๔ ประการ คือ สติอย่างหนึ่ง สัมปชัญญะอย่างหนึ่ง สมาธิอย่างหนึ่ง ปัญญาอย่างหนึ่ง, ๔ อย่างนี้ที่จะทำให้เราควบคุมตัวเองได้. ขอยกย ยกตัวอย่าง เมื่อครูจะบันทึกละเอียดก็เกิดเกินขนาดอย่างนี้; ถ้ามีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญาแล้วระบิได้ ควบคุมได้. สติมันระลึกถึงความถูกต้องที่เป็นปัญญาเอามาเป็นสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่ มันก็ทำไม่ลง, มันทำไปไม่ได้, ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็งพอ ก็เพิ่มความเข้มแข็งให้พอ มันก็บังคับตัวเองได้. นี่การทำอะไรที่มีมันรุนแรง มันผิดพลาด มันเสียหาย มันก็ไม่เกิดขึ้น; นี่ขอให้มองเห็นตัวอย่างแม่แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้.

ทีนี้เรื่องที่มีมันใหญ่กว่านั้นมันก็อย่างเดียวกันทำนองเดียวกัน, ถ้าปัญญาสะสมไว้มากพอ, สติชนเอามาควบคุมสถานการณ์มันอยู่ เป็นสัมปชัญญะ, แล้วเพิ่มกำลังสมาธิลงไปเป็นสัมปชัญญะ มันก็ตัดปัญหาหรือกิเลสที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในกรณีนั้นๆ ให้สูญสิ้นไป.

นี่คือผลประเสริฐวิเศษของการพัฒนาสัญชาตญาณ; เราจะมีธรรมะ ๔ ประการนี้ได้อย่างเพียงพอ มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญาอย่างเพียงพอด้วย แล้วเราจะสามารถใช้ธรรมะ ๔ ประการนี้ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา นี้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วย. เราใช้มันอย่างเพียงพอด้วย, เราใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วด้วย, มัน

เลย กลายเป็นมีชีวิตชนิดที่ไม่ไฉ่ ไม่หลับ ไม่หลง, แต่ว่าตื่นอยู่ รู้สึกอยู่ด้วยปัญญา. เป็นชีวิตที่สามารถควบคุมสัญญาญาณฝ่ายต่ำได้อย่างเด็ดขาด สมตามความปรารถนา; โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะไม่ไปหลง หลงไหลในเรื่องต่างๆ ในโลกนี้ ซึ่งเป็นเพียงความบ๊วบเดียว. ขออย่าต้องพูดคำที่มันโศกโศกหายากมากไปกว่านี้เลย, พูดว่าเรื่องทางทา หู จมูก ลิ้น กายอะไรเหล่านั้น แม้จะสนุกสนานเอร์คอร้อยเพียงไร มันก็เป็นเรื่องบ๊วบเดียว. ถ้าว่า ควบคุมสัญญาญาณอันนี้ไม่ได้ มันก็ไปบูชาเรื่องบ๊วบเดียว, แล้วก็วินาศกันไปตามความพอใจ.

เฮาสะ, เป็นอันว่า การบรรยายในวันนี้ พูดถึงการควบคุมสัญญาญาณโดยใช้หลักอานาปานสติ. ขอให้ท่านทั้งหลาย ฟันฟูความรู้ความจำเรื่องอานาปานสติขึ้นมาศึกษาใคร่ครวญ, และถ้าปฏิบัติได้ก็ยิ่งดี, แล้วจะมองเห็นว่าเราจะควบคุมสัญญาญาณนี้ได้อย่างไร. ความเป็นพุทธบริษัทก็จะมีสมบุรณ์ขึ้นมา ความเป็นมนุษย์มันก็จะถูกต้องขึ้นมา แล้วเราก็หมดปัญหา, อยู่เหนือโลก เหนือปัญหาคือเหนือโลก, แล้ววิมุตติคือหลุดพ้นไปจากปัญหา อยู่เหนือปัญหาก็คือโลกุตระ คืออยู่เหนือโลก. เพราะฉะนั้น เรื่อง วิมุตติที่ดี เรื่อง โลกุตระที่ดี ก็อยู่ในกำมือ ที่จะทำได้.

หวังว่า ท่านทั้งหลาย จะไปใคร่ครวญดูให้เห็นความจริงข้อนี้แล้ว ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น แล้วมีความสุข ความสงบเย็น สมควรแก่สภาพของพุทธบริษัทอยู่ทุกทีพรตริกาลเทอญ ฯ.

ขอยุติการบรรยายในวันนี้ เบ็ดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ได้สวดบทพระธรรมคณสาขายาส่งเสริมกำลังใจให้มากขึ้น ในกาที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะนี้ๆ สืบต่อไป ในบัดนี้. ๒๕๕๕

การพัฒนาสัญญาญาณโดยอุปการธรรม.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๙ ในวันนี้ อาตมา ก็ยังคงกล่าวในชุด ธรรมะกับสัญญาญาณ ต่อไปตามเดิม เพราะมันยังไม่จบ แต่มิหวังข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า การพัฒนาสัญญาญาณ โดยอุปการธรรม.

[บทวน.]

ในครั้งที่แล้วมา ได้กล่าวถึง การพัฒนาสัญญาญาณโดยธรรมที่เป็นคู่ปรับโดยเฉพาะ คือสติปัฏฐานทั้ง ๔, สติปัฏฐานทั้ง ๔ มุ่งหมายที่จะกำจัดอุปาทาน ความยึดมั่นว่าตนว่าของตน อันจะมีในกายก็ดี ในเวทนาที่ดี ในจิตที่ดี ในธรรมก็ดี, ไม่เกิดตัวตนในธรรมทั้ง ๔ นี้แล้ว ก็เป็นอันว่า หมดปัญหา.

แต่เดิมนั้น โดยหลักอันแท้จริงนั้น ธรรมะมีอยู่เป็นสองประเภท คือ ธรรมะที่เป็นหัวหน้า หมวดหนึ่งพวกหนึ่ง, และ ธรรมะที่เป็นอุปการะ คือ ช่วยเหลือสนับสนุน อีกพวกหนึ่ง. ถ้าได้ทำหน้าที่ทั้งสองพวก มันก็จะง่ายเข้าเร็วเข้า เป็นต้น; ดังนั้นเราจะเฝ้ากล่าวถึงการใช้ธรรมะในหมวดอุปการะกันต่อไป ในการร่วมมือกันกับธรรมะหลัก เพื่อจะกำจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณแห่งตัวตน.

ธรรมะหมวดอุปการะ เหล่านี้ก็ได้แก่ สัมมปัทธาน ๔ อธิปัตถ ๔ พละ ๕ อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘, ท่านที่เคียดแค้นเกลียดชังเรียนมาแล้ว ก็คงจะมองเห็นได้ทันทีว่า เป็นการใช้ธรรมะที่เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗ นั้นเอง. สติปัฏฐาน ๔ หมวดแรกนั้น เปรียบเสมือนหัวพลวง, และขอให้เข้าใจไว้ว่า ไม่ว่าในกรณีไหน ก็จะเป็นการทำลายกิเลสกันแล้ว ท่านก็วางหลักไว้ ให้ใช้สติปัฏฐาน ๔ โดยเฉพาะเป็นหลักทั้งนั้นเลย, ธรรมะนอกนั้น ก็ใช้เป็นอุปการะ. ที่นี้ ธรรมะที่ใช้เป็นอุปการะเหลืออยู่ ได้แก่ พวก ปธาน ๔ อธิปัตถ ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘.

บางคนอาจจะไม่เข้าใจ บางคนอาจจะไม่เชื่อ ว่าทำไมมาลดเกียรติกุลศักดิ์ศรีของธรรมะเหล่านี้มาเป็นธรรมะอุปการะ; ถ้าทำพิจารณาเหตุให้ถี่ถ้วนจะเห็นว่า ธรรมะสติปัฏฐาน ๔ นั้นเป็นธรรมะหลัก เป็นธรรมะลึกซึ้ง เข้มแข็งสูงสุด; เพราะฉะนั้น ออกเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตน, สำคัญที่ตรงนั้น ถ้านำออกเสียได้จากความยึดถือว่าตัวตน กิเลสทั้งหลายที่เนื่องด้วยตัวตนด้วยของตน มันก็ไม่เกิด. ในที่นี้ใกล้เคียงกัน คือว่าเรามุ่งหมายจะทำลายสัญชาตญาณหลัก หรือสัญชาตญาณแม่, แม่บทคือสัญชาตญาณแห่งตัวตนนั้นแหละเสีย เป็นจุดใหญ่ เป็นจุดสำคัญ เป็นจุดศูนย์กลาง. ครั้นทำลายสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน คือตัวกู-ของกูเสียแล้ว สัญชาตญาณลูกน้อง ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณแม่ขึ้น มันก็ถูกทำลายไปเอง.

ไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนแล้ว สัญชาตญาณแห่งการกินอาหาร ก็จะทะลอมัวเมาในอาหาร มันก็ลดไป, สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ก็ลดไป เพราะมันไม่มีสัญชาตญาณตัวตน ที่เป็นเจ้าของเรื่องที่จะสืบพันธุ์. สัญชาตญาณแห่งความกลัว ก็ลดไป, สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ หนีภัยมันก็ลดไป, การวิตถนาการเห็นแก่ตน มันก็ลดไป, การพัฒนาตนด้วยกิเลส มันก็ลดไป, การบำเรอตน มันก็ลดไป, การอวดดีอวดตน มันก็ลดไป; เพราะว่า สัญชาตญาณหลักที่เป็นแกนกลาง คือความมีตัวตนนั้นมันลดไป. ข้อนี้ขอให้เข้าใจให้ดีๆ มันเป็นหลักทั่วไป ซึ่งจะต้องใช้ตลอดกาล; ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่มีตัวตน, ยึดถือเป็นตัวตน ยึดถือเป็นของตน, แล้วก็เกิดกิเลสเกิดความทุกข์. ถ้าความยึดถือว่าตัวตนหมดไป มันก็ไม่ว่าจะยึดถืออะไร, มันก็ไม่มีการยึดถือ, ไม่มีกิเลส, มันก็ไม่มีความทุกข์. มันเหมือนเก็บชั่วกรรมของสิ่งที่มันเป็นพวก, ถ้าเราตัดทิ้งแล้ว สิ่งที่อยู่ในองงนั้น ทุกๆ สาย มันก็พลอยถูกตัดด้วย. นี่เรียกว่า มุ่งหมายจะกำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตน ซึ่งเป็นแม่บทนั้นกันเสียก่อน, แล้วมัน ก็ง่ายในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณเล็กๆ หรือมันก็จะพลอยหายไปด้วยกัน.

เอ้า, ที่นี้จะตัดโดยตรง ด้วยธรรมะหมวดที่สำคัญที่สุด ที่ออกหน้าที่สุด จนถึงกับจะกล่าวได้ว่า หลักธรรมะสำคัญที่สุดในพุทธศาสนา ก็คือสติปัฏฐาน ๔ สำหรับจะตัดปัญหาโดยตรง, นอกนั้นก็แค่เรื่องช่วยเป็นอุปการะ. เปรียบเหมือนกับว่า กองทัพใหญ่ของทัพบกมหาศาล มันก็จะมีกองทัพลอง, กองหลวงซึ่งเป็นกองประธาน, แล้วมันก็มีกองหน้า มีกองหลัง, กองระวังซ้าย กองระวังขวา ข้างบนข้างล่าง หรือกองเสบียง กองอะไรต่างๆ อีกมากมาย, ล้วนแต่จะต้องทำการสัมพันธ์กับกองใหญ่ กองกลาง คือกองหลวง. ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีหลักสติปัฏฐาน ๔ ทำหน้าที่อย่างทัพลองอย่างในการบรรยายครั้งที่แล้วมา.

ที่นี้ก็จะได้บรรยายหมวดที่จะเข้าร่วมมีอันเป็นลำดับไป; ขอให้ความเข้าใจให้ดีๆ มิฉะนั้นจะงงๆ หรือจะไม่แจ่มกระจ่างพื้นเสีย, ว่าโดยหลักทั่วไป ก็ใช้สติ-**ปฏิฐาน ๔** ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ, โดยเฉพาะตามแนวแห่งอานาปานสติ ๔ ก็ได้กล่าวชี้ให้เห็นแล้วว่า ข้อไหนทำกิจอย่างไร, สติปฏิฐานข้อไหนทำกิจสัญชาตญาณแห่งตัวคนอย่างไร, ตามหน้าที่ตามลำดับ.

[เริ่มการบรรยายในครั้งนี้.]

ธรรมอุปกรณ์หมวดปธาน ๔.

ที่นี้ก็มาถึง การที่จะใช้หลักธรรมะร่วมมือ. หลักธรรมะหมวดแรกที่เข้ามา ก็คือ สัมมปธาน ๔ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าปธาน, ปธาน ๔ ใน ๔ ข้อนั้น.

ข้อที่ ๑ ก็เรียกว่าสังวรปธาน เพียรในการปิดกั้น; นี่ก็หมายความว่า ปิดกั้นป้องกันการเกิดแห่งตัวกู คือตัวตน นั้นแหละ. อุปาทานแห่งตัวตนจะเกิดขึ้นมาได้จากอะไร ก็เพียรระวังปิดกั้นการเกิด, ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า อุปาทานนั้นมีนักเกิดจากตัณหา—ตัณหาที่เกิดจากเวทนา—เวทนาเกิดจากผัสสะ. รู้เค้าเงื่อนอย่างนี้ดีแล้ว ก็มีการป้องกันตั้งแต่ผัสสะ ทั้งแต่เวทนา ตั้งแต่ตัณหาไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกู—ของกูขึ้นอย่างหนึ่ง.

ข้อที่ ๒ เรียกว่า ปหานปธาน—พากเพียรในการละเสีย ก็หมายความว่า ละตัวกูที่เกิดแล้ว หรือกำลังเกิดอยู่. คำว่าละตัวกูที่เกิดแล้วให้พังกายก็แปลก มั่นก็หมายความว่า ป้องกันไว้แล้ว ละไปได้แล้ว ในความหมายเดียวกัน, เป็นตัวคนที่ละได้แล้ว. แต่โดยเฉพาะนั้น มั่นก็ละตัวตนที่กำลังเกิดอยู่ ซึ่งโดยที่แท้มันก็เรื่องๆ กันเป็นสาย.

ปธานความเพียรข้อที่ ๓ คือภาวนาปธาน—พากเพียรที่จะทำให้เกิดขึ้น, ทำอะไรให้เกิดขึ้น ให้เห็นก็ได้แก่การทำให้ความว่างจากตัวตนเกิดขึ้น, ความว่างที่เรียกว่า สุนฺณตา ที่ไม่เกิด ที่ยังไม่เคยเกิด คือไม่มีความรู้เรื่องสุขทุกข์, ก็ทำให้รู้เรื่องสุขทุกข์, แล้วก็พยายามดำเนินชีวิต เรียกว่าระงับการเป็นไปในชีวิตแต่ละวันนั้น ให้ประกอบอยู่ด้วยสุนฺณตา คือว่างจากตัวตนและของตน, ตามรอยพระพุทธานุภาพที่ท่านตรัสว่า ตลอดด้วยสุนฺณตาวิหาร. เราไม่เคยมีความว่าง ไม่เคยมีจิตที่ว่าง ก็ทำให้มันขึ้น, มองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนและของตน. ถ้ามองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนและของตนอย่างนั้นแล้ว จิตมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไร เมื่อมันไม่ยึดถืออะไรได้ มันก็อยู่ด้วยความว่าง ถ้าไม่เคยว่างอย่างนี้ ก็พยายามทำให้มันมีขึ้นมา, พยายามทำให้มันมีขึ้นมา.

ข้อที่ ๔ อนุรักษนาปธาน—เพียรรักษา, คือเคยทำให้ว่างได้เท่าไร ก็รักษาไว้ให้ยังคงว่างอยู่ตลอดไป, เรียกว่า รักษาสุนฺณตาที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ยังมีอยู่ต่อไป; นี่เป็นความเพียร ๔ ข้อ ซึ่งจะก่อประเพณีปฏิบัติเป็นการช่วยแรงสติปฏิฐานทั้ง ๔ ในการที่จะทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตน.

สรุปสั้นๆ ว่า ความเพียรข้อที่ ๑ ป้องกันการเกิดแห่งตัวกู—ของกู. ความเพียรข้อที่ ๒ ละตัวกู—ของกู. ที่เกิดแล้วหรือกำลังเกิดอยู่. ข้อที่ ๔ การทำให้เจริญ เรียกสั้นๆ ว่า การทำให้เจริญคือทำสุนฺณตาให้เกิดขึ้น, แล้วข้อที่ ๔ รักษาพากเพียรในการรักษา รักษาสุนฺณตาที่เกิดขึ้นแล้ว. จำหัวข้อสั้นๆ ไว้ให้ดีๆ เป็นภาษาไทยก็ได้: ระงับไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้น, แล้ว ละตัวกูที่เกิดอยู่หรือเกิดแล้ว, เกิดขึ้นมาแล้ว ก็กำลังเกิดอยู่แล้ว. ที่นี้เจริญสุนฺณตาให้เกิดขึ้น, แล้วก็ รักษาสุนฺณตาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามต่อไป. เมื่อใช้ความเพียร ๔ อย่างนี้ ก็ลองคิดดู จะเห็นได้ว่า การพยายามกำจัดตัวตน ความรู้สึกตัวตนนั้น มันก็ยิ่งรำรบกวนตัวรอบคอบมากเข้า.

หมวดอิทธิบาท ๔.

เฮ้, ที่นี่ก็จะพูดถึงหมวดถัดไป คือ หมวดอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ ก็เป็นที่รู้จักกันดี เด็กๆ ก็มักจะรู้แล้วเดี๋ยวนี้ เพราะในโรงเรียนก็สอนกันมาก อิทธิบาท ๔. อิทธิ แปลว่าความสำเร็จ. บาท แปลว่ารากฐาน, อิทธิบาท แปลว่า รากฐานแห่งความสำเร็จ ก็คือเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จ. ถ้าทำอะไร ทำด้วยอิทธิบาท ๔ ก็มีความสำเร็จ; อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้จะดำรงชีวิตอยู่ถึงอายุเก้าสิบปีก็ตาม ก็ไม่ได้ด้วยอิทธิบาท ๔. ที่นี้ก็พูดสั้นๆ ว่า อิทธิบาททั้ง ๔ แต่ละข้อๆ จะมาช่วยสนับสนุนในการละตัวคน ละสัญชาตญาณแห่งตัวคนได้อย่างไร.

ข้อที่ ๑ ฉันทะ ต้องพอใจอย่างยิ่งในความว่างจากตัวตน เห็นแล้วว่า การมีตัวตนนั้นเป็นความเสียหายเท่าไร, เห็นความว่างจากตัวคนเป็นคุณเป็นประโยชน์ เป็นความสงบสุขสักเท่าไร, ก็เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะมีความว่างจากตัวตน.

ที่นี้ ข้อที่ ๒ ของอิทธิบาท คือ วิริยะ ก็พากเพียร—พากเพียร—พากเพียร ละตัวตน, พากเพียรทอนอำนาจแห่งตัวตน, พากเพียรเปลี่ยนกระแสแห่งตัวตน ก็คือพากเพียรต่อสู้กับตัวคนนั้นแหละอย่างเต็มที่; เมื่อมีหลักการที่จะละตัวคนอย่างไรแล้ว ก็พากเพียรที่จะดำเนินหลักการนั้นนั้นอย่างเต็มที่.

ข้อที่ ๓ คือ จิตตะ ก็ได้แก่ การหมยมนั้นที่จะทำอย่างนั้น, ผักไม่ที่จะทำอย่างนั้น, ก็เอาใจใส่อย่างยิ่งในการทำ ทำอย่างนั้น เรียกว่าจิตตะ, มีลักษณะเป็นสมาธิในการทำอย่างนั้น.

ข้อที่ ๔ ก็คือ วิมิงสา ก็พิจารณาหาเหตุผลในการสนับสนุนการทำอย่างนั้น, พิจารณาให้รู้จักทุกสิ่งที่มีนัยเกี่ยวกับความสำเร็จนั้น, พิจารณาถึง ต้นเหตุ

ของสิ่งที่จะต้องละนั้น, แล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับการละนั้น, และวิธีการที่จะทำการละนั้นอยู่เสมอ, นี่เรียกว่าวิมิงสา ใครควรรู้ทุกอย่าง ทุกแห่งทุกมุม ในการที่จะทำการกรรมอันนั้นให้สำเร็จ.

สรุปความว่า ใช้อิทธิบาททั้ง ๔ คือ พหุใจที่จะละตัวตน พากเพียรที่จะละตัวตน ผักไม่เอาใจใส่ในการละตัวตน แล้วใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลวิธีการในการละตัวตน ครบอิทธิบาท ๔ การละตัวคนก็เดินไปไต่โดยง่าย.

หมวดอินทรีย์และผละ.

เฮ้, ที่นี่คือไปหมวด อินทรีย์ หมวดผละ อินทรีย์ ๕, ผละ ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา; เรียกชื่อว่าผละก็มี, เรียกชื่อว่าอินทรีย์ก็มี, เรียกชื่อว่าผละ แปลว่า กำลัง ก็มันทำหน้าที่ใช้กำลังในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึก. ครั้นชนะข้าศึกแล้ว มันก็เป็นใหญ่ ก็เป็นใหญ่ ก็เมื่อใช้กำลังต่อสู้กับข้าศึกเรียกว่าผละทั้ง ๕, ครั้น ชนะข้าศึกแล้วเป็นใหญ่ขึ้นมาในหนทางนั้นๆ ก็เรียกว่าอินทรีย์.

ข้อที่ ๑ คือ สัทธาต่อสู้กับข้าศึก คือ สัทธา มันมีข้าศึกของสัทธา คือ สลัทธา, คือความไม่มีสัทธา ก็ต่อสู้ด้วยสัทธาเอาชนะได้.

ข้อที่ ๒ วิริยะมีข้าศึกคือความเกียจคร้าน ความเกียจคร้าน ความอ่อนเพลีย ความอ่อนแอ ความไม่กล้าหาญเป็นต้น ก็มีวิริยะต่อสู้ เอาชนะความเกียจคร้านได้ แล้ววิริยะก็ผลิขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโต ขจัดความไม่ขยันออกไปเสียให้หมด.

ข้อที่ ๓ เรียกว่าสติ มีกำลังทำลายคู่ปรปักษ์ คือความหลงลืม, มหะ-
สติ—แปลว่าหลงลืม: มีสติหลงลืม: พันเพื่อนหลงลืมไม่มีสติอันนี้เอง ก็ใช้สติทำลาย
ความหลงลืมนี้เสียได้, แล้วสติก็โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนาย ควบคุมเหตุการณ์ทั้งหลายได้.

ข้อที่ ๔ สมาริ สมาริมิชาติคือความพึงชำน ความที่จิตไม่เป็นอันเดียว
ในอารมณ์นั้น ๆ ก็ทำให้เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้น ๆ. มีคำจำกัดความที่แยกกายสำหรับ
คำว่าสมาริ มีคำจำกัดความว่า เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์; สมาริ ใจความ
หมายอย่างนี้จะต้องมีกัลป์ตลอดเวลา มุ่งหมายต่อพระนิพพาน, ต่อการบรรลุนิพพาน
เป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์, ไม่ใช่จะว่างเปล่าไว้หลายสิบชาติ เป็นอารมณ์กัน
ทีนี้และเดี๋ยวนี้, มุ่งมันอยู่. นี่ถ้าไม่มีสมาริอย่างนี้ มันก็ไม่เดินไป มันหยุดชะงักเสีย
บ้าง, มันเลี้ยวออกนอกทางเสียบ้าง, มีสมาริโดยความหมายสูงสุด คือเอกัคคตาจิต จิตมี
อารมณ์เดียว, มีอารมณ์เดียวนี้คือนิพพาน, เป็นอารมณ์เดียว จึงเรียกว่า เอกัคคตา
จิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์. เมื่อมีสมาริเป็นกำลัง ก็กำจัดความพึงชำน วิชปะ
หรืออะไรก็ตาม ที่เป็นความพึงชำนทั้งหลาย ออกไปเสียได้, แล้วสมาริก็โผล่ขึ้นมาเป็น
เจ้าเป็นนาย เรียกว่าเป็นอินทรีย์.

ข้อที่ ๕ คือปัญญา มีคู่ปรปักษ์คือความโง่ ความหลง อวิชชา
อัญญาณะ ทุปัญญา แล้วแต่ละเรียกเถอะ คียมัน ไม่มีปัญญา, มีปัญญาน้อยมีปัญญา
หยาบ อะไรเป็นข้าศึก, ก็ใช้ปัญญานี้กำจัดข้าศึกเหล่านั้นเสีย, ให้ปัญญาได้มีโอกาส
โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนาย เป็นใหญ่เป็นโตในกิจการนี้ เรียกว่าอินทรีย์.

สรุปสั้น ๆ ว่า สัตถาพละกำจัดความไม่มีสัตถาเสียได้แล้ว ก็กลาย
เป็นสัตถาอินทรีย์ เรียกว่าสัตถอินทรีย์. วิริยพละกำจัดความเกียจคร้าน เหนื่อยหน่าย
อ่อนเพลียเสียได้แล้ว ก็กลายเป็นวิริยอินทรีย์, วิริยอินทรีย์เป็นแม่ทัพใหญ่ ๆ ส่วนที่จะ

ที่ความพละ พละ: สติพละกำจัดความหลงลืมเสียได้แล้ว ก็กลายเป็นสตินทรีย์
อินทรีย์คือสติ ก็ทำหน้าที่ระลึกร. สมาริกำจัดความพึงชำนเป็นอันเสียได้แล้ว ก็เกิด
เป็นสมารินทรีย์, สมาริพละกำจัดความไม่เป็นสมาริหรือความพึงชำนเสียได้แล้ว ก็กลาย
เป็นสมารินทรีย์ เป็นใหญ่เป็นโตสำคัญเฉียบขาด ในการที่จะทำหน้าที่ของสมาริ. ปัญญา
พละกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาหรือตรงกันข้ามกับปัญญา ออกไปหมดสิ้นแล้ว ก็กลายเป็น
ปัญญินทรีย์, ปัญญินทรีย์เป็นใหญ่เป็นโตทำหน้าที่ของปัญญา; โดยเฉพาะที่มีนัยเกี่ยว
ข้องกันกว่า สติเป็นอิสระในระที่ระลึกเอาปัญญาที่มีอยู่มาทำเป็นสัมปชัญญะ
ก่อนหน้าอารมณ์ก่อนหน้าเหตุการณ์, แล้วก็มีกำลังสมาริเพิ่ม กำลังสัมปชัญญะ; สัมพันธ์
กันอยู่อย่างนี้ ก็เลยมิพละ ๕, หรืออินทรีย์ ๕ ในการที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ.

หมวดโพชฌงค์ ๗.

ที่นี้ก็มีถึง หมวดโพชฌงค์ ๗ ที่จะพัฒนาการละสัญชาตญาณอันเป็นข้าศึก
ให้เกิดเป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิ. โพชฌงค์ ๗ ก็คงจะเคยจำกันได้ ได้ยินกันมาแล้ว
โพชณะ ก็แปลว่า ตรัสรู้, คำเดียวกับโพธิ. องค์ะ แปลว่า องค์, โพชฌงค์ ก็แปลว่า องค์
แห่งการตรัสรู้ หรือองค์แห่งโพธิ. ธรรมะหมวดนี้สัมพันธ์กันโดยตลอด ถ้าเข้าใจ
แล้ว จะเห็นว่าสัมพันธ์กันโดยตลอด, แล้วก็สังเกตที่จะต้องมีครบทั้ง ๗ องค์ด้วย แล้ว
ก็สัมพันธ์กันด้วย, ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ จึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ขึ้นมา.

ข้อที่ ๑ เรียกว่าสติ สติโพชฌงค์ สติสัมโพชฌงค์, เรียกสั้น ๆ ว่าสติ
นี่คือ ความระลึกได้รอบคอบ ทั้งถึงในธรรม. ธรรมไหนเป็นหัวหน้าอย่างไร เหมือน
ที่กล่าวแล้ว, ธรรมไหนเป็นอุปกรณ์อย่างไร ก็ระลึก ระลึกมาได้หมด ธรรมไหน

จะทำหน้าที่อย่างไร. ธรรมไหนเป็นเหตุเป็นผลของกันอย่างไร. ก็ระลึกได้ทั่วถึงในธรรม ที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด. นี่ระลึกถึงธรรมทั้งปวง รู้จักธรรมทั้งปวง; เหมือนกับว่า เรารู้จักสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเรา เราจึงสามารถหยิบสิ่งที่จะใช้ ในกรณี ไหน มาได้ทันที. เราอยู่มาที่อยู่ที่ไหน. พวอยู่ที่นี่. เสื้ออยู่ที่ไหน. หมอนอยู่ที่ไหน. อะไอยู่ที่ไหน. ก็อย่างๆในบ้านเรือน. เราอยู่ๆหมด รู้จักหมด เรา ก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ทันที. บางทีมีดๆ ก็ยังหยิบได้ เพราะมันรู้จักได้ระลึก ได้หมด; นี่เรียกว่ามีสติระลึกในธรรมทั้งปวงอย่างคล่องแคล่ว เรียกว่า สติโพชฌงค์.

ที่นี้ ข้อที่ ๒ ธรรมวิจยะ เคียวนี้เขาชอบพูดกันว่าวิจย วิจย ธรรมวิจยะ, มันก็เลือกนั่นเอง, เลือกเอาอันที่เหมาะสมในกรณีนี้จะใช้ธรรมะข้อไหน, จะสติปัญญา ๔ ข้อไหน, หรือว่าจะธรรมเป็นอุปการณข้อไหน, เลือกใช้ได้ทันทีที่ สำเร็จประโยชน์ ทันทีที่, เหมาะสมแก่เรื่องเหมาะสมแก่กรณีและทุกๆ กรณี. เปรียบเหมือนว่าเรามีเครื่องใช้ไม่ต้อยอยู่ในบ้านในเรือนทุกอย่าง สารพัดอย่าง ก็สืบอย่างก็เรียบร้อย, แล้ว ก็เลือกเอามาใช้ทีละอย่างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสมแก่กรณี ก็เรียกว่า ธรรมวิจยะ.

ที่นี้ ข้อที่ ๓ เรียกว่า วิริยะ ความพากเพียรทำ ทำการใช้นั้นแหละ; ครั้นเมื่อตกลงว่าใช้อะไร ใช้อย่างไรแล้ว มันก็พากเพียรทำการใช้ ในหน้าที่กรณีนั้นๆ ให้คล่องไป. คำว่า วิริยะ นี้ มีความหมายคาบเกี่ยวกันอยู่สองความหมาย คือ พากเพียรด้วย, กล้าหาญด้วย ถ้าไม่กล้าหาญมันพากเพียรไปไม่ได้. ฉะนั้น วิริยะจึงให้ความหมาย เป็นพากเพียรด้วย กล้าหาญด้วย ก็แปลว่าเป็นการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแก่กรณีทุกขั้นตอน ตามลำดับกัน, คิดต่อกันไป คิดต่อกันไป, คิดต่อกันไปอย่างไม่ขาดตอน, นี่เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์.

ข้อที่ ๔ เรียกว่า บิติความพอใจ จะเรียกว่า ความตั้งใจก็ได้, ความขึ้นอกขึ้นใจอะไรก็ได้ เรียกว่า บิติ; ต้องมีบิติหล่อเลี้ยงการกระทำอยู่ตลอดเวลา. เช่นว่าใช้ความเพียรอย่างแรงกล้า. ความเพียรนั้นไม่ห่อเหี่ยว ไม่ทอดทิ้ง ไม่ขยับเขยื้อน; เพราะว่า มีบิติพอใจ หรือฉันทะพอใจ, พอใจว่าได้กระทำถูกต้องแล้ว แล้วกระทำกำลังคิดไป ตามลำดับแล้ว ก็พอใจ มีความพอใจ จะพูดให้ง่าย ๆ ก็ว่า ทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลาง, ทำงานไปพลางสนุกไปพลาง, พอใจในการกระทำนั้นไปด้วยตลอดเวลา. นี่ก็ต้องเปรียบเทียบกับดูเถิดว่า ถ้างานไหนมันไม่พอใจมันเสียใจแล้วก็มีอันเหมือนกับจะตาย, เหมือนกับจะจกนรกทั้งเป็น. ถ้างานไหนทำด้วยความพอใจ แล้วมันก็สนุกอย่างยิ่ง, แม้จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไร จะลำบากยากเย็นเท่าไร, มันก็พอใจ มันก็ทำสนุกไป, จึงจะเป็น ที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า บิติหล่อเลี้ยง. นี่เรียกว่า บิติสัมโพชฌงค์ หล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื้น, มีความพอใจในการกระทำอยู่ตลอดเวลา มันจึงนั่งทำงานได้ห้ามรุ่งห้ามค่ำ, จะเรียกว่า ความเพิลิตเพลินก็ได้; แต่ความเพิลิตเพลินมันจะไปทางกิเลส, อย่างนี้เรียกว่า ความพอใจก็ว่า, ประกอบอยู่ด้วยธรรม คือความถูกต้องในสิ่งที่ตนกระทำ ก็มีธรรมะที่เป็น บิติ เรียกว่า ธรรมบิติหล่อเลี้ยง; มีฉันทะมันจะเป็นเรื่องของกิเลสบิติ, ถ้าเป็นกิเลส บิติแล้ว ก็ใช้ไม่ได้, แล้วมันเดินกันคนละทาง, กิเลสบิติกับธรรมบิติมันเดินกันคนละทาง. เรามีธรรมบิติ หล่อเลี้ยงการกระทำตลอดเวลา.

ที่นี้มาถึง ข้อ ๕ เรียกว่า ปัสสัทธิ ปัสสัทธิคำนี้แปลว่า สงบระงับ; เมื่อทำมาด้วยความบิติตลอดเวลา ก็หมายความว่า มันไม่มีการบกพร่องหรือห่อเหี่ยวลงอะไร เรื่องที่กระทำนั้นมันก็เข้ารูปเข้ารอย, มันสงบระงับ. ที่แรกมันที่ลี้กึ่งกึ่ง มันลี้กึ่งกึ่ง มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอย; เหมือนจะเดินเรือจะข้ามจะอะไรก็ตาม แรกออกมันยังที่ลี้กึ่งกึ่ง, พอมันเข้ารูปเข้ารอยแล้ว มันก็เรียบไปหมด. นี่ ปัสสัทธิ ทั่วทั้งสี่แปลว่า สงบระงับ; แต่กิริยาอาการก็เหมือนเข้ารูป, ถ้ามันไม่เข้ารูปมันสงบระงับไม่ได้ มัน

อะละก็คงอยู่นั่นแหละ. เคียงวัน ได้ทำมาอย่างทีตามลำดับที่กล่าวแล้ว มัน ก็เข้ารูป, มันก็สงบราบเรียบ มันก็เคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างแน่วแน่ อย่างสงบเรียบ อย่างเรียบร้อยที่สุด ก็เรียกว่าปัสสัทธิ.

ก็มาถึงโพชฌงค์ ข้อที่ ๖ เรียก สมาริ เมื่อมันเข้ารูปเรียบร้อย เดินไปอย่างเรียบร้อย ก็เพิ่มกำลังของสมาธิ เพิ่มกำลังของสมาธิ จะเร่งแน่นมันเร่งเครื่อง เร่งอะไรก็สุดแท้. ในลักษณะที่ว่ามันเพิ่มกำลังให้ นี่ความเรียบร้อยของความสำเร็วจนนั้น ก็เดินไปอย่างหนักแน่นมากพอที่จะทำลายกิเลส.

เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาถึง ข้อที่ ๗ เรียกว่า อุเบกขา, อุเบกขานี้ แปลว่า พังคดู แปลว่าพังคูนะ. ขอช่วยจำคำอุเบกขาไว้ให้ดีๆ ว่าตัวหนังสือแปลว่าพังคู, แต่เรามาแปลกันอย่างลวกๆ ว่า เฉย ว่าเฉย. ถ้าเฉยก็ไม่ต้องทำอะไรสิ, มันเหมือนกับเฉย แต่ว่ามันพังคู แต่สิ่งต่างๆ มันถูกต้อง, แล้วความถูกต้องที่มันเป็นไปนั้น ให้มันเป็นไปจนถึงที่สุด. ท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่าเรื่องขับรถ โบราณก็ขับรถม้าแหละ ไม่มีรถยนต์, ถึงแม้แต่ตัวนี้รถยนต์ก็ได้ รถอะไรก็ได้. เมื่อทุกเรื่องมันถูกต้องเข้ารูปแล้ว, ถนนก็ถูกต้องแล้ว, เรื่องรถก็แล้ว, เราก็เพียงแต่นั่งจับบังเหียน หรือจับพวงมาลัยอยู่เฉยๆ พังคดู, พังคดูปลายทางเท่านั้นเอง ก็เรียกว่าอุเบกขา, ไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆ เกียวนั่นก็หลับเสีย มันก็ไปลงคู่มืออะไรก็ไม่รู้, พังคดูที่มันเป็นไปอย่างถูกต้อง ควบคุมความถูกต้อง. อุเบกขา คำไหนก็ตามทีแปลว่าเฉยๆ นี่ ขอให้เข้าใจเสียใหม่ แปลว่าพังคู.

อ้าว, ขอแทรกตรงนี้น้อยว่า อุเบกขาในพรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา; มักจะพูดว่าพอช่วยไม่ได้แล้วก็เฉยๆเฉยเสีย, หลับเสีย. อุเบกขา แท้จริงไม่ได้หมายความว่าเฉย แปลว่าพังคู ก็คือพังคูอยู่ว่า เมื่อไรจะช่วยให้.

เมตตา-วิกริ, กรุณา-สงสาร ช่วยเหลือ, มุทิตา-ยินดีพอใจด้วย. ที่นี้ ในกรณีที่มีมันยังช่วยหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ ก็พังคูอยู่ว่า เมื่อไรมันจะช่วยให้ ก็แสดงออกไป ฉะนั้น คำว่าอุเบกขาแม้ว่าพังคูอยู่เฉยๆ แต่ดูว่าเมื่อไรจะช่วยให้, เมื่อไรจะทำให้. ถึงอุเบกขาในองค์ฌานก็เหมือนกัน มันก็แปลว่าพังคู อุเบกขาขององค์ฌาน ก็พังคูองค์ฌานนั้นอยู่ ค้ำยัน ค้ำยันการกำหนดอย่างอื่น, ไม่ใช่เฉยๆ เกียวนั่นก็หลับเสีย ฉะนั้น อุเบกขามัน ไม่ได้แปลว่าเฉยชนิดที่ไม่รู้ไม่ทำอะไร, หมายถึงพังคูควบคุมอยู่.

ที่นี้มาถึงอุเบกขาของสัมโพชฌงค์ เป็นปัสสัทธิเข้ารูปแล้ว กำลังสมาธิท่วมเหลงไปหมดแล้ว, แล้วก็พังคูเฉยอยู่ ให้มันก้าวหน้าในการทำลายกิเลส หรือการตัดกิเลส. นี่ก็อุเบกขา ก็พังคูนั่นตัดกิเลสตนเอง.

ครบ ๗ อย่างอย่างนี้แล้ว สิ่งที่ทำนั้นก็สำเร็วจึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ อยู่, ปรับให้เข้ากับสัมโพชฌงค์ทั้ง ๗ โดยลักษณะที่กล่าวมาแล้ว. เลือกธรรมะ เลือกเวลา เลือกสถานที่ เลือกอะไรอันเหมาะสมแล้ว. ก็ทำความเพียร, ก็มีปิติ มีการทำความเพียร, เข้ารูปเข้าร้อยแล้ว, ระดมกำลังสมาธิลงไป, ถูกต้องแล้ว ก็มองดูพังคูอยู่ด้วย อุเบกขา เป็นธรรมะสูงสุด บรรลุนิพพาน, บรรลุโพธิ์ บรรลุนิพพาน.

แต่จะขอพูดอีกว่าโพชฌงค์ ใช้ได้ทุกกรณี, พุทอย่างนี้เขาคำ เพราะเคยถูกถามามากแล้วว่า เอาธรรมะสูงๆ เช่นมรรคมงคล ๘ เช่นโพชฌงค์ ๗ มาใช้ในกรณีต่างๆ เขาหาว่าผิด สอนผิดหรือบ้าแล้ว. เขาเคยด่าถามอย่างนั้นกันอยู่บ่อยๆ, ก็ไม่กลัวเรื่องถูกด่า นี่มันไม่ได้เป็นเหมือนเขาคำก็ไม่ต้องกลัว. แต่ยังไม่ยินยอมอยู่ว่า ยังเป็นอย่างนั้นอยู่. แม้โพชฌงค์ ๗ อันสูงสุดเพื่อโพธิ์เพื่อนิพพานนี้ เอามาใช้ในงานอะไรก็ได้; ถ้าชาวบ้านมีงานชาวบ้านมีงานต่างๆ ทำไว้ ทำนา ค้ำขาย ดำเนินกิจการอะไร

ก็ตามเถอะ ขอให้เอาหลักโพชฌงค์ ๗ ประการนี้มาใช้เถอะ จะสำเร็จอย่างยิ่ง, สำเร็จผลอย่างยิ่ง.

สมมติว่าท่านา สมมติว่าการทำนา ครั้งแรกก็ใช้สติในการระลึกว่า จะทำให้ถูกต้อง ทำที่ไหน ทำเมื่อไร ทำอย่างไร ทำเวลาไหน ใช้อะไรที่ไหน, ระลึกรู้ให้ทั่วไปให้หมดเสียก่อน, แล้วก็เลือก.

ครั้นสติระลึกรู้แล้ว ธัมมวิจยะก็เลือก, เลือกว่าเอา, เวลาที่ตรงนี้ เมื่อเวลาอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรก็ตาม มันเป็นการเลือกที่ครบถ้วนที่สุดที่ต้องที่สุด.

ครั้นเลือกได้ก็ต้องถูกต้อง หมดแล้วก็ทำวิ, วิริยะทำด้วยความพากเพียร.

แล้วก็มียกคิด หลอเลียงการกระทำ ว่าถูกต้อง แล้วมันถูกต้องแล้ว มันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วก็พอใจในการทำนา. แม้แต่จะทำงานเอาเข้าใส่บาตรสัก ๒-๓ ข้อน มันก็พอใจว่าถูกต้องแล้ว มันก็ยังอ้อมอ้อมใจได้; นี่มันบิณฑิในทางธรรม. ถ้าบิณฑิเลส ก็ทำงานไปเพื่อหลักให้ทุกคนก็ อย่างนี้มันก็บิณฑิด้วยกิเลส มันก็ไปตามแบบของกิเลส อย่าไปเอาอันมันเลย, มีบิณฑิพอใจว่าถูกต้องแล้ว ถูกต้อง แล้วทำงานด้วยความพอใจอยู่ภายในกลางแดดเหนือโฮดโคลย้อย แต่ใจก็ยังอ้อมอ้อมพอใจอยู่นั่นแหละ นี่บิณฑิมันหลอเลียงเมื่อไร.

ที่นี้บิสสัทธีกี่ทำไป, ทำไป จนเข้ารูปเข้ารอย ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยหมด วัฑฐิก นกัถ ข้าวลักัถ น้ำทักัถ อะไรทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอย กลมกลืนกันหมดเป็นความถูกต้อง, นี่มันเข้ารูป.

ที่นี้ สมภาสิ มีกำลังจิตทำให้ได้ เชื่อแน่ว่าสมภาสิถูกต้องทุกอย่าง ในทุกๆ อย่างที่จะต้องกระทำ ทำด้วยกำลังจิตทั้งหมดแน่วแน่ ถูกต้องหมดที่สุดแล้ว นี่ทำด้วยสมภาสิเหมือนกัน

แล้วก็อุเบกขาสิ ก็อย่างนี้ว่าเมื่อไรข้ามมันจะออก. คำว่าอุเบกขามันจึงไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆ. แต่มันก็เหมือนนักอยู่เฉยๆ เพราะมันไม่ทำอะไรแล้ว, มันจึงอยู่เฉยๆ. คำว่าเมื่อไรข้ามมันจะออก; หรือว่าข้ามมันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมซ่อมแซมก็ทำสิ. แต่พอทำเสร็จแล้ว มันก็นั่งดูอยู่ได้ว่าถูกต้องแล้ว, ถูกต้องแล้ว, เมื่อไรข้ามมันจะออกมา. อย่างนี้เป็นขาวนาบ่า ขาวออกมา ขาวออกมา ขาวจึงออกมา ขาวจึงออกมา; อย่างนี้มันจะเป็นขาวนาบ่า แล้ว, มันจะร้อนแล้วมันจะเป็นทุกข์

นี่ดูชื่อว่าแม่แต่โพชฌงค์ ๗ สำหรับไปนิพพานก็มาใช้ได้แม่แต่การทำนา จะทำสวน จะค้าขาย จะเรื่องอะไรก็ตามแต่ งานกิจกรรมแต่ละเรื่องมันมีขั้นตอน ที่จะให้เราแบ่งออก แบ่งออก แล้วใช้โพชฌงค์ทั้ง ๗ นี้ได้ ด้วยกันทั้งนั้น.

ฉะนั้น จึงใช้โพชฌงค์ทั้ง ๗ ในการที่จะตัดตัวตน สติระลึกรู้ธรรมะที่จะตัดตัวตน มันก็ได้เลือกมาแล้วแต่ที่แรกว่า สติปัญญา ๔ ก็เลือกเอาหมวดที่ตรงกับเรา เพราะว่าถ้ามีฐานทั้งหลายมีหลายแบบ หลายอารมณ์ เลือกเอาอารมณ์ที่ถูกต้องกับเรา. แล้ว มีวิริยะพากเพียรลงไป, มีบิณฑิทำความเพียร, จนก็มีฐานนั้นมันเข้ารูปเป็นบิสสัทธิ, ความเป็นสมภาสิ ก็สมบูรณ์, แล้วก็เพ่งดูเฉยอยู่ในความถูกต้องแล้ว ในการเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นต้น จนกว่าจะถอนตัวตนได้, ก็เห็นได้ว่าถอนตัวตนได้. นี่ทำความเพียรขึ้นสูงเพื่อจะตัดกิเลส ตัณห์ตัณห์ ตักตัวตนให้ เป็นอนัตตา, ใช้โพชฌงค์ ๗ ประกอบ อยู่กับสติปัญญาทั้ง ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง สติปัญญา ๔ เป็นเจ้าของงานโดยตรง มีหลักว่าทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้, แล้ว

ก็พยายามทำให้ถูกต้องตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง ๘ และการทำอย่างนี้ๆ ของสติปัฏฐาน ๔ มันก็รุนแรงเป็นไปดังที่สุด.

หมวดมรรคมีองค์ ๘.

เฮ้, ที่นี้มาถึงหมวดสุดท้าย คือหมวดมรรคมีองค์ ๘ : สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปิ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสมาธิ, เชื่อว่าทุกคนจำได้ แล้วเกินกว่าที่จะจำได้. แต่เดี๋ยวนี้จะใช้มันอย่างไร. จะเอามาใช้กันอย่างไร ในการที่จะถอนสัญญาญาณแห่งตัวตน สัญญาญาณอันลึกซึ้ง อันเหนียวแน่นแห่งตัวตน, ก็จะสรุปคำพูดสั้น ๆ ว่า เป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ มีชีวิตเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘, ถ้าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้วตัวตนมันเกิดไม่ได้, ตัวตนมันเกิดไม่ได้ ถ้าเราเป็นอยู่เสียตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘, แล้วความคิดความปรุงแต่งว่าตัวตนมันเกิดไม่ได้, แล้ว อนุสัยแห่งตัวตนที่มันเกิดอยู่บ้างแล้วในจิตใจ มันจะถูกบรรเทา ๆ ๆ ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่เราเป็นอยู่อย่างถูกต้อง; เมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วมันก็จัดการของมันเอง. พุทฺธังฯ ว่า เหมือนกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าต้องการเป็นอยู่ให้ถูกต้องไม่ให้ตาย แล้วมันก็หายของมันเอง, หรือว่าเป็นแผลอย่างนี้ มีการป้องกันรักษา คือไม่ให้มันมีเชื้อร้ายเข้าไปไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไป, ให้มันมีความถูกต้องอยู่ที่เรื่องของแผล แล้วแผลมันก็หายเอง. เป็นอยู่โดยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น จะเป็นการกำจัดกิเลส อยู่ในตัวเอง, มันจะบรรเทาเชื้อความเคยชินของกิเลสได้ในตัวมันเอง เพราะการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง.

การเป็นอยู่ที่ถูกต่อนั้นมันไม่เกิดกิเลส; เมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็บรรเทาอนุสัย, บรรเทาอนุสัยที่มีอยู่แต่ก่อน. ความเคยชินแห่งกิเลสที่มีอยู่แต่ก่อน นี้เรียกว่า

อนุสัย. ครั้นมีการเป็นอยู่ที่ถูกต้อ ไม่ทำให้เกิดกิเลสได้อีก อนุสัยเหล่านั้นก็บรรเทาลง บรรเทาลง บรรเทาลง จนหมดไปได้. นี้คุณค่า อานาหงส์ของอภิญญาภิรมมรรคมันเป็นอย่างนี้ คือให้ชีวิตมีอยู่อย่างถูกต้อง, กิเลสเกิดไม่ได้, อนุสัยของกิเลสแต่ก่อน ๆ ก็ถูกบรรเทาลดลง ๆ ๆ ๆ, ก็สำเร็จประโยชน์ในการที่จะหมดกิเลส.

เฮ้, ที่นี้จะพูดเรื่องอย่าง แจกไปเรื่องอย่าง ว่าทำอะไร.

ข้อที่ ๑ สัมมาทิฐิ ทิฐิ แปลว่า ความเห็น ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความเชื่อ ความยึดถือ สมทานอะไรก็ได้. สัมมาทิฐิ เห็นชัดอย่างถูกต้อง ในเรื่องเหตุปัจจัยของกิเลส ในเรื่องวิธะกิเลส เรียกว่ารู้จักกำเนิด. กำเนิดภาษาบ้าน ๆ โสภโศภนี้ รู้จักกำเนิดของกิเลส ว่ามันเป็นอย่างไร เกิดมาจากอะไร เหนืออยู่กันอะไร หลกหลวงอย่างไร รู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องของกิเลสหมด. นี้สัมมาทิฐิที่จะถอนสัญญาญาณแห่งตัวตน, มันรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสัญญาญาณแห่งตัวตน จนเกิดความเกลียดชังตัวตนขึ้นมา อายากจะหลุดพ้นจากตัวตน. นี้เป็นสัมมาทิฐิที่มีมันละตัวตน จนมันอยากที่จะไม่มีตัวตนอย่างแรงกล้า.

ที่นี้ ข้อที่ ๒ สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นรับเลยไฟผืน ประสงค์ที่จะเป็นอย่างนั้น, มันก็ประสงค์ที่จะละตัวตนอย่างยิ่ง ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ. สังกัปปะนี้แปลว่าดำริไปตามความดีการ มักจะแปลกันว่าความดำริ, แต่ ตัวมันแท้ ๆ แปลว่าความต้องการ ที่ดำรินั้นแหละ; แม้ที่เราต้องการจะได้บุญจะได้กุศลอะไรนี้ ก็เรียกว่าสังกัปปะเหมือนกัน; สุกฺเห ปุณฺณํ สุกฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา มนฺธิโขติริโส ยถา เป็นคำให้พรา ๆ ขอให้สังกัปปะของท่าน บริบูรณ์เต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนแก้วมณีโชติ. คำว่าสังกัปปะนี้ แปลว่า ความประสงค์หรือความปรารถนา. เมื่อสัมมาทิฐิเห็นโทษของตัวตนโดยสมบูรณ์แล้ว, สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นง่าย

และถูกต้อง คือใครที่จะกำจัดความยึดถือว่าตัวตนนั้นเสีย, อันนั้นมาก่อน อยู่เป็นต้น
ต้นบทหรือนำทาง นำทางความถูกต้องของความจริงและของความจริงปรารถนา.

ที่นี้ ข้อที่ ๓ สัมมาวาจา พุทฺธา มัจจะพุทฺธคิโยจโยได้ เมื่อหัวใจมัน
ต้องการจะละตัวกตัวอยู่แล้ว, ปากมันจะพูดคิโยจโยได้. ปากมันก็ต้องพูดถูก
ต้องไปในลักษณะที่เป็นการละตัวตนทั้งนั้น.

ข้อที่ ๔ สัมมากัมมันโต การกระทำทางกายก็เหมือนกัน มันก็พลอย
ถูกต้องไปในทางที่จะละตัวตน มันจึงไม่พูดเท็จทุจริต ไม่ประกอบกายทุจริต
เพราะข้างในมันเปลี่ยนเป็นความถูกต้อง มุ่งหมายความถูกต้องอย่างเต็มที่เสียแล้ว.

ที่นี้ ข้อที่ ๕ สัมมาอาชีโว การดำรงชีวิตมันก็ต้อง, หาเลี้ยงชีวิต
อย่างถูกต้อง ใช้จ่าย อย่างถูกต้อง เป็นอยู่อย่างถูกต้อง ดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง,
ไม่เปิดโอกาสให้เกิดกิเลส ไม่เปิดโอกาสให้เกิดตัวกู—ของกู, ดำรงชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่
เปิดโอกาสให้เกิดตัวกู—ของกู นี่เรียกว่าสัมมาอาชีโว.

ที่นี้ ข้อที่ ๖ สัมมาวาจาโม วายามะนีพยายมที่จะกำจัดตัวกู ก็โดย
หลักสัมมัมปธาน ๔ ข้างต้น ที่กล่าวมาแล้วก็ได้. สัมมาวาจาโม เพียรป้องกันไม่
ให้เกิดตัวกู, เพียรละตัวกูที่เกิดขึ้นแล้ว, เพียรทำให้สัญญาตาความว่างจากตัวกู
เกิดขึ้น แล้วก็เพียรรักษาสัญญาตาที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็กลาย
เป็นสัมมาวาจาโมสูงสุดอยู่ในชีวิตประจำวันของคนนั้น.

ที่นี้มาถึง ข้อที่ ๗ สัมมาสติ สัมมาสติในที่นี้แคบเข้ามา ก็ว่ามีสติถึง
พร้อมที่สุดในการปิดกั้นกระแส, ปิดกั้นกระแสแห่งตัวกู หรือปิดกั้นสังขารการปรุงแต่ง

แห่งตัวกู, ปิดกั้นกระแสโสภณก็ได้, ปิดกั้นสังขารคือการปรุงแต่งก็ได้, ปิดกั้น
กระแสแห่งการที่จะไหลมาแห่งตัวกู, ปิดกั้นสังขารคือการปรุงแต่งในภายใน ที่
จะปรุงแต่งให้เกิดตัวกู, สติปิดกั้นได้ทุกวิถีทาง ก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดตัวกู—ของกู.

ที่นี้ ในที่สุดข้อที่ ๘ สัมมาสมาธิ, จิตดำรงมั่นอยู่ในลักษณะที่เกิด
ตัวกูไม่ได้, จิตก็มีกำลังสูงสุดในการที่จะทำลายล้างอุปนิสัยแห่งตัวกู, ทำลายล้าง
การกระทำแห่งตัวกู ก็เรียกว่าตัดกิเลสประเภทหนึ่ง เรียกสั้น ๆ ว่าตัดตัวกู กำลังของสมาธิ
มีความสำคัญอยู่ทั่ว, สูงสุดถึงที่สุด, คมเฉียบถึงที่สุด เพราะมี ๗ องค์ข้างต้นเป็น
บริวาร. สัมมาสมาธิที่สูงสุดเรียกว่าวิมละสมาธิ มีบริวาร ๗ คือ ๗ อย่างข้างต้น
นั้นมันมากมายเป็นบริวารของสัมมาสมาธิ. สัมมาสมาธิที่ได้รับการสนับสนุน
จากสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวาโย
สัมมาสติ ๗ อย่างนี้มาร่วมมือทำหน้าที่สนับสนุนสัมมาสมาธิ.

นี่ สัมมาสมาธิ ตอนที่ตัดกิเลสต้องเป็นอย่างนี้ รวมกัน อย่างนี้ก็
เรียกว่าสมังคี อริยมรรคสมังคี มีกำลังสูงสุด เป็นสมาธิเฉย ๆ ไม่พอ, ต้องเป็นสมาธิ
ชนิดที่ได้อริยมรรคทั้ง ๘ ข้างหนึ่งมาทางร่วมมือ ร่วมมือเป็นอันเดียวกัน. กลมเกลียว
อันเดียวกัน เรียกว่ามีบริวารหรือบริวาร ๗ นั้นแหละ เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะ
ตัดกิเลสได้ คือการทำให้เป็น อริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร ๗; ถ้ามาแยกปฏิบัติกันอยู่
คนละที่ คนละที่ มันไม่อาจจะตัดกิเลสในขั้นนี้ได้. ฉะนั้น ต้องจับคู่ให้ให้ ให้ชีวิต
แต่ละวัน ๆ นี้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ กลมเกลียวกันอยู่อย่างที่ว่า มันเลยเป็นมรรคเดียว
มรรคทางเดียว, มรรคสายเดียว มรรคทางเอกอันเดียว ประกอบอยู่ด้วยองค์ ๘.
แต่การประกอบอยู่ด้วยองค์ ๘ นั้น มีสัมมาสมาธิเป็นตัวการ, เป็นเหมือนเกวียนที่พ่วง
ที่จะทำลายเสีย สัมมาทิฐิ เหมือนกับทัพหน้า, สัมมาสังกัปปะ เหมือนกับทัพขวา,
นอกนั้นก็เป็นที่ทัพซ้ายกับทัพขวา ข้างหน้าข้างหลัง ข้างบนข้างล่างอะไรก็แล้วแต่, มัน

ทำงานรวมกันหมดสัมพันธ์กันหมด กลมกลืนกันหมด ก็มีความถูกต้องเพียงพอ, ถ้ามีความถูกต้องไม่เพียงพอ มันก็ไม่กลมกลืน.

ในการเป็นอยู่ตาม อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น มันเป็นการทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้อย่างนี้. เราพูดกันอย่างชาวบ้านชาวโลกหน่อยว่า ทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตน; ถ้าพูดอย่างภาษาวัด ก็คือทำลายอุปาทาน ที่ยึดถือว่าตัวตน หรือว่าทำลายกิเลสก็แล้วกัน. อริยมรรคมีองค์ ๘ ตามปกติทำลายกิเลสทำลายต้นเหตุอุปาทาน อุปาทานว่าตัวตน.

ห้อมความเข้าใจเรื่องสัญชาตญาณ.

เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันด้วยคำว่าสัญชาตญาณ คือความรู้สึกที่มีเกิดขึ้นเอง มันลำบากเหลือเกิน มันเกิดเอง มันไม่รู้เหตุปัจจัยอยู่ที่ไหน, มันเกิดไต่ในชีวิต มันติดมาแล้วในชีวิต, นี่สัญชาตญาณ. บางคนยังไม่ได้เคยฟังคำบรรยายตอนอื่นๆ, ที่แล้วมา ก็ขอให้รู้ว่า เรามันมีปัญญา คือเอาชนะสัญชาตญาณไม่ได้; พอเห็นอะไรที่น่ารักมันก็รัก, เห็นอะไรที่น่าโกรธมันก็โกรธ, เห็นอะไรที่น่าเกลียดมันก็เกลียด, เห็นอะไรที่น่ากลัวมันก็กลัว แม้แต่เด็กทารก มันเกิดขึ้นมาจากท้องแม่ พอพบอะไรที่น่ารักมันก็รัก, พออะไรที่น่าเกลียดมันก็เกลียด, พออะไรที่น่าโกรธมันก็โกรธ, พออะไรที่น่ากลัวมันก็กลัว, แล้วต่อมามันก็รู้จัก รู้จักของมันเองที่จะวิตกกังวลอาศัยอาวรณ์ นั่นเป็นต้นของรัก, แล้วก็รู้จักอาศัยอาฆาตเคียดแค้นในสิ่งที่ไม่น่ารัก, แล้วมันก็รู้จักหวง แล้วรู้จักชิง ซึ่งเป็นความโง่สูงสุด. ถ้าว่าไม่มีสัญชาตญาณอันนี้ติดมาในสันดานในชีวิต, มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นพระอรหันต์มาแล้วแต่ในท้อง, มันจะเหมือนกับเป็นพระอรหันต์มาแล้วแต่ในท้อง ถ้าไม่มีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดมา.

ทั้งนี้เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดมาในชีวิต เป็นของประจำกับสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิต, เราเรียกว่าสัญชาตญาณ คือความรู้สึกที่มีเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมี

ใครสอน ในการที่จะมีตัวกูมีของกู มันก็เกิดได้เอง, ในการที่จะเห็นแก่ตน มันก็เกิดได้เอง, ในการที่จะรู้สึกรัก รู้สึกกลัว รู้สึกโกรธ รู้สึกอะไร จะต่อสู้ จะวิ่งหนี จะอะไร มันก็เกิดได้เอง. และกว่า ถึงวัยที่สมบูรณ์เข้า มันก็ต้องการจะสืบพันธุ์ได้เอง โดยไม่ต้องมีใครมาสอน เรียกว่าเกิดเอง, นี่มันจะอวดตัวเอง มันจะพัฒนาตัวเองให้อย่างขึ้นๆ ขึ้นไป อย่างที่เห็นๆ กันอยู่, ทุกคนมันรักที่จะพัฒนาตัวเองให้มันยิ่งขึ้นไป ด้วยสัญชาตญาณที่ยังโง่อยู่ มันก็เป็นความทุกข์.

ได้พูดเรื่องสัญชาตญาณแห่งกิเลสแล้ว, และได้พูดเรื่องสัญชาตญาณแห่งโพธิแล้ว, และต้องการจะกำจัดสัญชาตญาณแห่งกิเลสเสีย ให้เป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ คือเปลี่ยนกระแสนะมันเสียให้ถูกต้อง, มันมากด้วยความไม่รู้ เป็นกระแสที่ผิด เปลี่ยนกระแสให้ถูกต้อง, เราเรียกว่าเปลี่ยนกระแสแห่งสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสให้กลายเป็นฝ่ายโพธิเสีย; อย่างนั้นจะง่าย ในที่สุดมันจะเพิกถอนอำนาจของสัญชาตญาณได้หมดสิ้น โดยเป็นพระอรหันต์. คนธรรมดาคนบุญคนนั้นไม่มีทาง ถ้ายังเป็นบุญคน คนธรรมดา ไม่มีทางที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณได้, เว้นไว้แต่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติ จนถอนสัญชาตญาณได้. พอถอนสัญชาตญาณได้ ก็เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์. พระอรหันต์ไม่มีตัวตน ไม่มีความคิดยึดถือว่าตัวตน มันก็เลยไม่มีเรื่องรัก โกรธ เกลียด กลัว ก็ไม่มีการทำผิดเรื่องอะไรต่างๆ ต่อสู้ก็ไม่ต่อสู้, วิ่งหนีก็ไม่วิ่งหนี ข้างนอกจะทำอย่างไรก็ตามใจ แต่จิตใจพระอรหันต์จะไม่ต่อสู้ศัตรู จะไม่วิ่งหนี ศัตรู จะไม่ซัดสาดจะไม่กลัว จะไม่ตกเป็นทาสของการกินอาหาร การหลับนอน, ไม่ต้องการบำเรอตน ไม่ต้องการอวดตน; เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันหมดไปแล้ว, นี่รู้จักพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้น; ถ้าพิจารณากันโดยแน่วแน่ จะรู้จักพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้น.

ที่ว่าหมดกิเลสหมดกิเลส นั่น คือหมดอย่างไร? คือหมดสัญชาตญาณแห่งตัวตน แล้วมันก็โลกไม่ได้ โกรธไม่ได้ หลงไม่ได้, รู้ถูกต้องไปเสียหมด.

ดังนั้นจึงขอให้เรามาดังใจที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ ซึ่งติดมาในชีวิต ในนิสัยของสิ่งที่มีชีวิต ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เครื่องจักราน, แม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ก็มี แต่ไม่มีใครไปมองมัน ก็จะไม่เชื่อว่ามัน อวดมาขอยืนยันว่าไม่มีชีวิต แล้วก็ไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวมันทั้งนั้น; แม้จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่โง่ที่สุดนี้ มันก็มีสัญชาตญาณแห่งตัวมัน รักคน เห็นแก่คน ต้องการจะสืบพันธุ์ของตนไว้ ต้องการจะบำรุงบำเรอตน, แต่มันพูดไม่ได้ มันแสดงให้เห็นไม่ได้, ในสัตว์เครื่องจักรานจะเห็นได้ง่ายกว่า; พอมาถึงคนแล้วก็เห็นได้เต็มที่, ว่าเป็นเรื่องสัญชาตญาณเหล่านี้. ถ้าการจัดสัญชาตญาณเหล่านี้เสียได้ก็ไม่เกิดกิเลสได้, ก็เป็นพระอรหันต์. เพราะฉะนั้น การกำจัดกิเลสกับการกำจัดสัญชาตญาณ มันก็เป็นเรื่องเดียวกัน; ถ้าพูดเรื่องกิเลสเพียงอย่างเดียว เรื่องสัญชาตญาณเพื่อให้ง่าย. กำจัดความรู้สึกว่าตัวกู กำจัดความเห็นแก่ตัวกู มันก็ไม่ได้ มันเห็นไม่ได้ เพราะมันไม่เห็นแก่ตัวกู, มันโกรธใครไม่ได้ เพราะมันไม่ได้เห็นแก่ตัวกู, มันก็หลงอะไรไม่ได้ เพราะมันไม่มีตัวกูที่จะเป็นที่ตั้งเป็นแกนแห่งความหลง. กิเลสทุกอย่างจึงไม่เกิด เพราะมันมีความร้อนของกิเลส, มีแต่ความเย็นของพระนิพพาน. นิพพาน แปลว่า เย็นเพราะไม่มีของร้อนคือกิเลส, สัญชาตญาณทั้งหลายเป็นของร้อน เพราะมาด้วยความไม่รู้อะไร ก็ทำให้ตามความไม่รู้ มันก็ออกมาออกไปเป็นกิเลสนานาชนิด แล้วก็ทำมาเผาผลาญบุคคลนั้น.

ทั้งปัญหาต่างๆ ตามตัวเองซิ; ถ้าอะไรที่มาให้รักเราก็ไม่รัก, เราจะเย็นสัปดาห์. อะไรมาไม่ให้โกรธก็ไม่โกรธ จะเย็นสัปดาห์. มาให้กลัวให้เกิดความมันก็ไม่กลัวไม่เกลียด, ที่จะทำให้ตกกังวลอาลัยอาวรณ์ ก็ไม่ตกกังวลอาลัยอาวรณ์, มันก็ไม่อิงอาศัยอะไร มันไม่หึงไม่หวงอะไร จิตใจมันเกลี้ยงๆ. คำเดียวกับสวนโมกขังนี้ โมกข์ แปลว่า เกลี้ยง วิโมกข์ หรือ วิมุตติ มัน แปลว่า เกลี้ยง. จิตใจมันเกลี้ยง เกลี้ยงจากความบีบคั้นของสัญชาตญาณคือกิเลส, พ้นจากความบีบคั้นของกิเลสคือสัญชาตญาณ, ทำให้หมดไปเสียได้ก็เป็นบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์.

เราอย่าไปวาดอย่างที่จะเป็นพระอรหันต์เลย มันจะส่งเสริมสัญชาตญาณนั้นขึ้นมาอีก, ก็อย่าเป็นตัวเป็นคนเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอีก. อย่าไปหวังเป็นพระอรหันต์เลย, ประสงค์แต่ว่าจะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวง หวังเพียงเท่านั้น จะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวง, จะเรียกพระอรหันต์หรือจะเรียกอะไรก็ได้ ไม่รู้ ไม่คว้งรู้ ไม่รู้ไม่ชั. ต้องการเพียงแต่จะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวง นั่นแหละ มันจะง่ายเข้า ในการที่จะหยุดอำนาจของสัญชาตญาณเสีย. ถ้าย่อยอยากเป็นพระอรหันต์ มันก็คืออยากเป็นนั่นเป็นนี่แห่งตัวกู—ของกู มันก็ส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งตัวกู—ของกู หรือคือตัวกู ว่าจะตัวกู เห็นด้วยตัวกูไม่ให้หมด ไม่ให้หลุดพ้นไปได้. อย่าหวังที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่เขาหวังกันนัก. เขาตั้งให้เป็น โสกา สกิทากา วลา, อาจารย์ทั้งหลายก็ขี้, ลูกศิษย์ก็ขี้ยอมรับการแต่งตั้ง อย่างนี้; มันก็ส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งตัวกู.

เอาละ, เป็นอันว่า วันนี้ก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม พอสมควรแล้ว.

สรุปให้เห็นได้ว่า ทั้งหมดนั้นเป็นโพธิปักขิยธรรม ถ้าชอบถือเป็นหลักง่ายๆ กว้างๆ ก็นับถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ มีอยู่ ๗ หมวด เรียงตัวออกไปเป็น ๓๗ อย่าง เอาหมวดที่ ๑ เป็นตัวตั้งตัวตี สำหรับจะกำจัดสัญชาตญาณ: คือ สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นตัวตั้งตัวตี เป็นธรรมหลัก ธรรมะหัวหน้าที่จะกำจัดสัญชาตญาณ, แล้วก็เอาหมวดนอกนั้นเป็นอุปการณ์: สมมัปปธาน ๔ อธิวิปา ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมรรค ๘ เป็นอุปการณ์ กลมกลืนกันไปหมดทุกทิศทุกทาง เพื่อให้สติปัฏฐาน ๔ เป็นไปจนถึงที่สุด. ถ้าแยกออกไปเป็นอย่างไรๆ จะได้ ๓๗ อย่าง, จัดเข้ามาเป็นหมวดๆ จะได้ ๗ หมวด. แล้ว หมวดที่ ๑ เป็นตัวการ เป็นหัวหน้า เป็นหลักที่จะทำลายสัญชาตญาณ, เอาหมวดที่เหลือทุกหมวดเป็นอุปการณ์ มันก็จะ

เกิดการกระทำที่สามารถตัดทำลาย. ที่แรกก็จะใช้คำว่าควบคุม มันจะสามารถควบคุมสัญญาตญาณเข้าไปไต่เรื่อย แล้วมันจะเปลี่ยนกระแสของสัญญาตญาณเข้าไปไต่เรื่อย, แล้วในที่สุดมันจะตัดอำนาจของสัญญาตญาณได้โดยประการทั้งปวง; เพราะว่าเมื่อไม่มีความรู้สึกเป็นตัวของตนแล้ว มันก็เท่ากับหมดสัญญาตญาณ, สัญญาตญาณแม้หตวันหมดไปแล้ว สัญญาตญาณลูกๆ ก็หมดไปเอง. นี่เรียกว่าพัฒนาสัญญาตญาณได้จนถึงที่สุด. การพัฒนาสัญญาตญาณเป็นไปได้ถึงที่สุด ใช้หมวดที่ ๑ ของโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวการ เป็นตัวจัดการ เป็นหลัก, ใช้ ๖ หมวดที่เหลือ ของโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวสนับสนุน คือเป็นการเป็นอยู่ เป็นไป ประพฤติอยู่ตลอดเวลา ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา. สติปัฏฐาน ๔ ก็ทำงาน ของมันตลอดเวลา ตัดตัวตน ทักตัวตน ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม จนกว่าจะหมดสิ้นไป.

ก็สรุปความได้ว่า ทำอย่างนี้คือปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมครบทั้ง ๓๗ ในที่สุดก็หมดบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาตญาณโดยประการทั้งปวง, ใช้คำว่าโดยประการทั้งปวง. บัญญัติทั้งหลายที่เกี่ยวกับสัญญาตญาณ ถูกตัดออกไปหมดแล้วโดยประการทั้งปวง มีผลเป็นบุคคลสูงสุด เป็นมนุษย์สุดท้าย. เป็นมนุษย์สูงสุด อยู่เหนือบัญญัติทั้งปวง ที่เขาสมะทิบัญญัติเรียกกันว่า เป็นพระอรหันต์. ในที่นี้ขอรับรองว่าอย่าเป็นพระอรหันต์กันเลย เป็นผู้อยู่เหนืออำนาจของสัญญาตญาณโดยประการทั้งปวง ก็พอแล้ว. ไม่ใช่อยากเป็นอะไรอีก, อยากจะไม่ใช่อะไรเลย, อยากจะไม่ใช่ตัวตนของใครเลย. อย่าไปอยากเป็นอะไรเข้าอีก มันจะย้อนกลับหลัง ส่งเสริมความอยากเป็น เป็นตัวตน.

นี่การบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว ขอยุติการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ได้สดับทบทวนพระธรรมในรูปคนสาวยาย ส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปทุกคนๆ ในกาลบัดนี้ ๒๑๘

การใช้สัญญาตญาณที่พัฒนาแล้ว ในการทำประโยชน์.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๑๐ ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุด ธรรมะกับสัญญาตญาณ ต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่า การใช้สัญญาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์.

ในหลายครั้งที่แล้วมา เราก็พูดถึงการพัฒนาสัญญาตญาณ อย่าให้มันเป็นสัญญาตญาณฝ่ายกิเลส, แต่ให้มาเป็นสัญญาตญาณฝ่ายโพธิเป็นปกตินิสัย ซึ่งท่านทั้งหลายก็จะต้องทบทวนดู ว่ามันมีอะไรบ้าง.

จิตพัฒนาแล้วจะเป็นอิสระจากทรงขัง.

เมื่อได้พัฒนามาจนถึงขนาดที่มีสัญชาตญาณแห่งโพธิ์ ก็เป็นอันว่า ปลดจากสิ่งที่เป็นอันตรายโดยชอบบ้าง ซึ่งอาจมาจะใช้คำว่า เหมือนกับหลุดออกจากอำนาจของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลส, เป็นอิสระเหมือนกับนกหลุดจากกรง. ข้อนี้หมายความว่า ถ้าพิจารณาให้ดี ๆ ชีวิตนั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขัง, แต่ว่าเป็นกรงขังทางจิตทางวิญญาณ จึงไม่มองเห็นตัวกรง หรือจับต้องซึ่งกรงได้. แต่มันก็เป็นการกักขังอย่างเดียวกัน. เปรียบกันเท่านั้นว่า ถ้าเป็นนกมันออกจากกรงได้; คุณคิดว่ามันจะวิ่งสักเท่าไร, มันสบายใจสักเท่าไร. ส่วนเราทั้งหลายก็ติดอยู่ในกรงขัง, กรงขังของความรู้สึกที่เป็นฝ่ายกิเลส, เป็นฝ่ายตัณหาอุปาทาน. ไม่มีความเป็นอิสระ มีแต่ความติดข้องนี่ที่เป็นการกักขัง. มันเป็นสัญชาตญาณนันทาชนิด ที่ว่ามีอยู่ในสันดาน, แล้วก็ออกมาเป็นกรงขัง. สัญชาตญาณที่ว่าสัตว์ตน มันก็ขังอย่างที่ไม่ให้ทำอะไรชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่น, หรือปราศจากตัวตน, มันบังคับให้ทำแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นประโยชน์ของตน. และถ้าพูดถึงสัญชาตญาณที่เป็นลูก ๆ ออกไป สัญชาตญาณในหมู่นี้คือตัวตน มันก็มี เช่นสัญชาตญาณความเห็นแก่ตน, จิตใจของเราถูกกักขังอยู่ในความรู้สึกเห็นแก่ตน มันก็ทำอะไรมาไปกว่านั้นไม่ได้. มันจะยอมทำแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เห็นแก่ตน เห็นแก่ความเห็นแก่ตน. แต่มันมิใช่ประโยชน์อันสูงสุดที่มันไปเพื่อคนพามา, เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ส่งเสริมกิเลส ให้มันเวียนอยู่ในวัฏสงสาร.

แม้สัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหาร มันก็ผูกพันให้แสวงหาอาหารที่เป็นเหยื่อแก่ความอยาก, ไม่สามารถจะเป็นอิสระในการที่จะแสวงหาอาหารที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ หรือสวามิภักดิ์ทำให้เป็นไป, มันก็เลยตกเป็นเหยื่อของความอวอยทางอาหารอีกทีหนึ่ง. มันก็ถูกกักขังอยู่ในความคิดในรสอาหาร.

ที่นี้มาถึง สัญชาตญาณแห่งความกลัว มันกลัวได้เรื่อยไปอย่าง, หวั่นวิตกกังวลไว้ได้ล่วงหน้า, เลยมีแต่ความหวาดระแวง จนกระทั่งถึงความหวาดผวา, จิตใจมันก็ถูกกักขังอยู่ด้วยความกลัว.

ที่นี้ สัญชาตญาณแห่งความรักตน; ถ้ามัน รักอย่างที่เราเห็นแก่ตน มันก็เป็นการรักที่ทรมาณตน คือแบกของหนักไว้ แบกตัวตนอันเป็นของหนักอยู่ตลอดเวลา, เรา มีความรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องของตัวตน. นี่จึงกลายเป็นของหนัก อย่างที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง ๕ เป็นของหนัก. ตัวตนในแง่ของรูป ก็รู้สึกว่าเป็นของตนก็แบกไว้อย่างเป็นของหนัก, ตัวตนในแง่ของเวทนา รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้น ก็เอาเวทนาว่าเป็นตัวตน, จึงมีความรู้สึกว่ามีของหนัก. บางทีเอาสัญญาความสำคัญมันหมาย อย่างนั้นอย่างนี้ เป็นตัวตน มันก็แบกตัวตนแห่งสัญญาไว้ในฐานะเป็นของหนัก. บางทีก็เอาสังขาร ความคิดนึกได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่าตัวตนว่าตัวตน, ความคิด หรือ ของคิด หรือ ผู้คิดเป็นตัวตน. บางทีก็เอาวิญญาณที่รู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได้ว่าเป็นตัวตน มันก็มีความเห็นแก่ตัวตน มีความรักตน, เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นตัวตนไว้สำหรับจะยึดถือ.

ที่นี้มาถึง การบำเรอตน มันก็ติดอยู่ในกรงขัง ของการที่ต้องบำเรอตน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตนนั้นมันคือกิเลสโดยสมบูรณ์; จะพัฒนาตนก็พัฒนาไปแต่ในทางให้ตรงตามความต้องการของกิเลส. ถ้าจะอดตนมันก็อดไปตามอำนาจของกิเลส; แม้ที่สุดแต่เรื่องของ การสืบทอด ก็ทำไปตามอำนาจของกิเลส คือได้ตกเป็นเหยื่อของก้างของธรรมชาติ ที่มีปะไว้ข้างหน้าของการสืบทอด.

นี้เรียกว่ามันเหมือนกับนกที่ถูกขังอยู่ในกรง แต่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณ; จิตเหมือนนกที่ถูกขังอยู่ในกรง ทางจิตทางวิญญาณ, เป็นจิตที่ติดกรง.

เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเพิกถอนความรู้สึกที่เป็นเครื่องกักขังเหล่านี้เสียได้, ก็ลองคิดดูเถียวว่า เราจะมีอิสรภาพสักเท่าไร สักเท่าไร, ไม่ต้องมีสัญชาตญาณแห่งตัวตน ก็โล่ง ว่าง เบาละ ไม่มีอะไรที่ก่อกวนจิตใจโดยความเป็นตนของตน ดังที่กล่าวแล้ว. เมื่อไม่มีความเห็นแก่ตน จิตก็เป็นอิสระอย่างยิ่ง และประกอบด้วยสติปัญญา ที่ไม่ได้ติดกับว่าจะปล่อยให้ตายไป, ให้ร่างกายชีวิตมันตายไป มันก็ยังทำหน้าที่ที่จะเลี้ยงรักษาสัตว์ไว้ แต่ตลอดเวลาเหล่านั้น ไม่มีความรู้สึกที่เป็นความเห็นแก่ตน ซึ่งเป็นของบีบคั้นจิตใจ. คนที่เป็นบุญชน มากเกินไป จะไม่รู้สึกถึงความเห็นแก่ตนนั้นเป็นอันตราย, กลับจะเห็นเป็นของเขา เป็นของสบาย เป็นของทำให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ ตามที่มันอยากจะได้, ส่วนที่จะเลิชอบชิตไปจนเป็นอันตรายนั้น ก็ยังมองไม่เห็น.

เดี๋ยวนี้ ถ้าพ้นจากความรู้สึกที่เห็นแก่ตนแล้วจิตมันเป็นอิสระ, มีความว่าง มีความเกลี้ยงจากกิเลสเหล่านั้น มันก็ถึงกันเข้ากับความสงบเย็น; แม้แต่จะกินอาหาร, กินอาหารที่เป็นอิสระ ไม่ตกไปภายใต้อำนาจของเหยื่อ ของอาหารอันอร่อย ที่ต้องซื้อต้องหา ต้องชวนขาย ต้องพยายามหามาเพียงเพื่อความเอร็ดอร่อย, ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ แล้วก็ยังกินไม่รู้จักสิ้นสุด.

ถ้าไม่มีความกลัว, ถ้าเราไม่มีความกลัว ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว มันก็สบายสักเท่าไร ก็ลองคิดดู. เดียวนี้เรากลัวเป็นส่วนใหญ่ ก็คือกลัวตาย ความกลัวทุกชนิดทุกอย่างมีเท่าไร ก็อย่าง มันก็มารวมอยู่ที่กลัวตาย, กลัวเจ็บ กลัวไข้ ก็คือกลัวตาย, กลัวเสียเพื่อนเสียสหายก็คือกลัวตาย, กลัวเสียเงินเสียทองก็คือมันจะทำให้ต้องตาย มันก็เลยกลัวตาย, สูญเสียอะไรทุกอย่าง มันไปรวมอยู่ที่ว่าจะทำให้ต้องตาย. ถ้าไม่มีความกลัว, จิตก็ไม่รู้จักกลัว นี่เรียกว่ามันหลุดพ้นออกมาเสียได้ เหมือนกับนกที่ออกมาจากกรง.

เมื่อพูดถึง สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ มันก็จะรู้จักต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ คือข้าศึกโดยตรง คือความทุกข์, ความทุกข์หรือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นข้าศึกโดยตรง; ส่วนเรื่องบุคคล เรื่องคำคำทอเสียสละ เบียดเบียนของบุคคลนั้น เป็นเรื่องเก๋เก๋เล่น ไม่เสียเวลาไปต่อสู้กับมัน.

การพัฒนาตน ก็พัฒนาถูกต้องตามหลักที่ควรจะพัฒนา, ไม่พัฒนาให้กรงรังไปหมก รกรงรังไปด้วยสิ่งของ รกรงรังไปด้วยกิเลสความรู้สึกคิดนึก.

แม้ว่าจะบำเรอตน ใช้คำว่าบำเรอตนนี้เป็นคำที่ใช้ในบาลี, บำเรอตน มันบำเรอไปในทางกิเลสเป็นส่วนใหญ่. แต่ถ้าละสัญชาตญาณแห่งตัวตนนั้นเสียได้ จะมีการบำเรอตนในลักษณะที่ทำให้ก้าวหน้า, ก้าวหน้าที่ละนิด ๆ ไปในหนทางแห่งความหลุดพ้นหรือปล่อยวาง. มีคำพูดประหลาด ๆ ว่า บำเรอตนเพื่อพระนิพพาน. นี่หมายความว่า ส่งเสริมทุกอย่าง ทุกประการ เพื่อชีวิตนี้ใกล้ต่อความหมายของนิพพาน คือความเอือกเย็น.

ถ้าจะอวด ถ้าจะอวดกันบ้าง ก็ไม่ได้อวดเหมือนอย่างที่เขาอวดกัน อวดมัน อวดมี อวดอำนาจวาสนา อวดอะไรต่าง ๆ, นั่นมันเป็นการอวดของกิเลส. ถ้าว่าสัญชาตญาณพวกนี้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นไปแล้ว; ถ้าจะอวดบ้าง แสงบ้าง ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวที่ดับทุกข์ได้, และที่อยากจะให้ผู้อื่นเอาอย่าง ทำตามอย่าง โดยไม่มีเจตนาที่จะต้องอวดในลักษณะที่เป็นการอวดดี. ก่อนนั้น เป็นการ อวดดี, เดียวนี้ มันเป็นการ แสดงความดีให้ผู้อื่นเห็น เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย เลยไม่ใช่การอวดดี, แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความดีที่มีอยู่.

นี้แหละเรียกว่าอาการแห่งการที่วุ่นกลุ่ดจากกรรม; ความรู้สึกที่เหนียวแน่นไปตามอำนาจต้นเหตุพาหนะ หลายอย่างหลายประการ เป็นเหมือนกับกรรม, จิตที่ติดอยู่ในวงล้อม ของสิ่งเหล่านั้น เรียกว่าติดกรรม พอมันออกมาเสียได้ มันก็เลยเหมือนกับว่าหลุดจากกรรม, หรืออีกอย่างหนึ่งว่า เหมือนกับอยู่ภายใต้กะลาครอบ; สัตว์ตัวเล็กๆ อยู่ภายใต้กะลาครอบมีคมัด ไม่สบาย ไม่สะดวกโดยประการทั้งปวง. แต่ยวนี้ เปิดกะลาครอบออกไปเสียได้ มันก็โล่งแจ้งกว้าง, ก็มีอาการร่าเริง เยือกเย็น เป็นอิสระ ออกไปเสียใต้จากกะลาครอบแห่งความเห็นแก่ตน, ความเห็นแก่ตัว. ใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองอยู่ภายใต้กะลาครอบของสิ่งเหล่านี้, คงจะคันร้นที่จะเปิดกะลาครอบ. แต่ถ้าไม่รู้สึกลับึกสุมครออยู่ใต้กะลาครอบ ภายในขอบเขตของกิเลสต้นเหตุพาหนะ, กิเลสทุก ทำ คึดพูดทำอยู่แต่ในเรื่องเหล่านั้น ชนิดนั้น โนมากรรมฐานเพียงเท่านั้น ไม่สูงไปกว่านั้นได้. นี่เตยวนี้มันเป็นอิสระเหมือนกับว่าหลุดจากกรรม, หรือว่าออกมาเสียได้ จากภายใต้กะลาครอบของอวิชชา, กะลาครอบในที่นี้เป็นชื่อของอวิชชา.

ผลที่เกิดจากการพัฒนาจิตในด้านศาสนา.

ถ้าจะมองกัน ในแง่ของศาสนา เตยวนี้ก็ได้รับความสะดวกกาย ในการที่จะบรรลุผล. ขอนั่นอีกทีว่า ถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณที่เป็นกิเลส กลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิแล้ว มันก็ใช้เป็นประโยชน์ได้แก่ชีวิตนั้น, ทำชีวิตนั้นให้เป็นชีวิตที่มีความเหมาะสมพร้อม หรือสะดวก ในการที่จะบรรลุผล. คำว่าบรรลุผลก็เหมือนทางที่จะไปสู่ความสงบสุขสูงสุดอันสุดท้ายคือนิพพาน. นี่เรียกว่ามีประโยชน์ในแง่ของทางศาสนา.

ถ้าจะลดให้ต่ำลงมา ในแง่ของวัฒนธรรม, ที่จึงศาสนาที่เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่ง แต่มันในระดับสูงสุด. ที่นี้ ในระดับวัฒนธรรมทั่วๆ ไป เราก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว. คำว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี้ เป็นคำพูดที่มีความหมายมาก แต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจ หรือไม่รู้จำความอยู่ที่ไหน ที่จริง ความเป็นมนุษย์ ของเรานี้แหละ คือสมบัติของเรา, สมบัติของเรานี้แหละ คือความเป็นมนุษย์ของเรา. สมบัติที่แท้จริงคือความเป็นมนุษย์ของเรา; แต่เตยวนี้ คนทั้งหลาย ก็มา สนใจหมายมั่นอยู่แต่ตัวของ เงินทอง สมบัติพัสถานอะไรต่างๆ ที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุ ทั้งนี้ มันก็เลยเป็นมนุษย์ชนิดไหนกันก็ไม่รู้, อย่างที่รู้สึกเป็นมนุษย์กันแต่ในแง่ของวัตถุ ในด้านของวัตถุ; แต่ ถ้าสนใจความเป็นมนุษย์ในแง่ของจิตของวิญญาณ มันก็จะไปมองเห็นว่า สมบัติแท้จริงของเรา ก็คือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ของเรา, มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อความหมายของคำว่ามนุษย์ ๆ. นี่ก็เรียกว่าสมบัติอันแท้จริง คนชนิดนี้มีสมบัติทั้งสองฝ่าย คือมีสมบัติทั้งฝ่ายวัตถุ และมีสมบัติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณ; แต่คนโดยมากไม่สนใจสมบัติในฝ่ายจิตหรือในฝ่ายวิญญาณ จึงมีสมบัติกันแต่ในทางฝ่ายวัตถุ. ขอให้สังเกตดูให้ดี ๆ ทั่วๆ ความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั้น ไม่ใช่อยู่แต่ทางวัตถุอย่างเดียว, ต้องเป็นความถูกต้องในทางฝ่ายจิตถึงที่สุดด้วย.

ในด้านพละนามัย.

ที่นี้จะมองดูให้ละเอียดลงไปว่า เมื่อมันพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้ว ก็เรียกว่ามีอนามัย มีพลัง มีกำลังในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ. คนที่พัฒนาสัญชาตญาณไม่ได้ ยังมีจิตใจตกทำอยู่ในฝ่ายกิเลส หรือมีความรู้สึกอย่างต่ำ, เป็นสัญชาตญาณอย่างต่ำ อย่างนั้นมันไม่แข็งแรง มันไม่มีแรง ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับกิเลส, จิตใจอ่อนแอ ไม่พอที่จะเผชิญ

หน้ากับกิเลส. ถ้ากำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนของตน เห็นแก่ตนอย่างที่กำลังมาแล้ว ได้ มันก็เป็นเหมือนกันว่า มีอนามยทางจิตทางวิญญาณ.

เรามีอนามยกันได้ถึง สองประการ : คือ ทางฝ่ายวัตถุ ฝ่ายร่างกาย มีร่างกายที่ประกอบไปด้วยอณวมัยยิ มันก็สามารถที่จะเป็นอยู่มีความสุข และทำการงานทางฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตมันยังไม่มี, ฝ่ายจิต ที่จะมีอนามยก็เหมือนกับที่ร่างกายมีอนามยก็ มันก็ต้องประกอบด้วยความตั้งตนอยู่ได้อย่างมั่นคง เพราะความมีธรรมะ คือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิ์, ยังต้องใช้คำว่าสัญชาตญาณอยู่ เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการที่จะปฏิบัติประพฤติกเป็นไป คือให้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง และทันเวลาแก่การโหม่งเข้ามาเข้ามาของสิ่งที่เรียกว่ากิเลส, นี่ถ้าเรากำลัง พลังอณวมัยยิ ในทางจิตทางวิญญาณ ก็คือรู้สึกกล่าวคือกิเลส, เช่นเดียวกับที่ร่างกายมีอนามยก็ ก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ, หรือใช้กำลัง พลังนั้นทำหน้าที่การงานทางกาย อย่างที่ทำงานอยู่ทั่ว ๆ ไป; เห็นได้ว่าเราจะต้องมีอนามยหรือพลังกำลังทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิต. ถ้ากำจัดสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้แล้ว พัฒนาฝ่ายโพธิ์ให้เกิดขึ้นมาได้แล้ว อนามยก็จะสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิต.

ในค่านของการทำหน้าที่.

นั่นเมื่อเรามีสัญชาตญาณที่พัฒนาดี จนเปรียบกันได้กับว่าเหมือนนกหลุดออกมาจากกรง คือสิ่งผูกมัดต่าง ๆ ได้แล้ว เป็นอิสระแล้ว, เราจะใช้มันให้ทำประโยชน์อะไร? มันก็ตอบได้ว่า ใช้ให้ทำหน้าที่. หน้าที่ตามที่ควรจะทำ. ใครรับรู้ว่าหน้าที่โดยครบถ้วนของคนนั้นมีอะไรบ้าง? บางทีจะรู้จักน้อยเกินไป จึงไม่ได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีคุณสมบัติความสามารถที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เพราะไม่รู้เรื่อง.

อาตมาอยากจะบอกว่า สิ่งที่เราเรียกว่าหน้าที่ ๆ นี้ ถ้าโดยสรุปแล้วก็พูดได้เป็น ๓ อย่าง. หน้าที่มีอยู่ ๓ อย่าง : หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง, หน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเอง น้อยางหนึ่ง, แล้วหน้าที่ ที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น. ผู้อื่นนอกจากตัวเรา น้อยางหนึ่ง, หน้าที่ที่ ๓ ก็คือ หน้าที่ที่จะต้องหักผ่อน ให้มีกำลังสำหรับจะทำประโยชน์เหล่านั้น.

ฟังดูแล้วก็จะเห็นว่าสำหรับคนบางคน ที่มาพูดว่าแม้แต่ การหักผ่อนนั้น ก็เป็นหน้าที่ เขามักจะไม่รู้สึกว่าหักผ่อนเป็นหน้าที่. แล้วก็ไม่สนใจในการหักผ่อน, ไม่ได้รับการหักผ่อนที่ถูกต้อง ไม่ได้รับการหักผ่อนที่เพียงพอ, ก็เลยกลายเป็นคนทุพพลภาพ ไม่ทางกายก็ทางจิต หรือทั้งสองอย่างนั้นแหละ. ฉะนั้นขอให้มองดูเป็นพิเศษในสิ่งที่เรียกว่าการหักผ่อน. หักผ่อนก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องสนใจและดูแล ให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ.

นี่หน้าที่ของเราข้อที่ ๑. ทำประโยชน์ตน ทุกอย่าง, หน้าที่ข้อที่ ๒. ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น. เพราะว่าเราอยู่บนเดียวในโลกไม่ได้ มันอยู่ไม่ได้ มันเกี่ยวข้องกับเสียทุกอย่าง, แล้วที่หน้าที่ที่ ๓ ก็คือว่ามีการหักผ่อน ซึ่งฟังแล้วมันก็น่าคิดว่าหน้าที่ที่จะต้องหักผ่อน. การไม่ทำหน้าที่ที่กลายเป็นหน้าที่, การไม่ทำหน้าที่คือการหักผ่อนนั้น มันกลายเป็นหน้าที่ขึ้นมาอย่างนี้, เราจะต้องมีหน้าที่ในการหักผ่อน. ฉะนั้นขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดี ๆ ว่า ทำหน้าที่ครบทั้ง ๓ อย่างนี้แล้วหรือยัง, เราไม่ต้องการโดยรายละเอียดหรอก เพราะมันมากเกินไป มันนับไม่ไหว ว่าหน้าที่ในการทำประโยชน์ตนเอง นั้นมันมีกี่อย่าง กี่สิบอย่าง กี่ร้อยอย่าง ทำเพื่อประโยชน์ตนเอง, แล้วหน้าที่ที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น นั้น มันมีกี่สิบอย่าง กี่ร้อยอย่าง, ทำประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัว เพื่อประโยชน์แก่คนในหมู่บ้าน ในเมือง ในประเทศ กระทั่งในโลก. มันต้องทำประโยชน์

Handwritten paragraph of text at the top of the left page.

Handwritten paragraph of text in the middle of the left page.

Handwritten paragraph of text at the bottom of the left page.

Handwritten section header

Handwritten paragraph of text at the top of the right page.

Handwritten paragraph of text in the middle of the right page.

Handwritten paragraph of text in the middle of the right page.

Handwritten paragraph of text in the middle of the right page.

Handwritten paragraph of text at the bottom of the right page.

โมหะ ก็ยัง ไม่รบกวน, แล้วก็ ไม่มีกิเลสหมกหมม เป็นทุนสำรองไว้ เป็นพวกอนุสัย, เป็นพวกอาสวะ, มันก็เลยไม่มีกิเลสที่จะออกมาสำหรับทำให้เกิดความทุกข์. กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เหมือนกับไฟมันให้เกิดความร้อน, กิเลสก็เหมือนกับไฟ ทุกข์ก็เหมือนกับความร้อน ที่เผาผลาญ; ถ้าไม่มีกิเลสเช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง มันก็ไม่ได้ทำอะไร พุทธอะไร หรือคิดอะไรไปในทางที่ทำให้ตัวเองมันร้อนเหมือนกับไฟเผา.

นี่เราต้องรอดจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ คือร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาด้วย; แล้วชีวิตนี้จะเป็นอย่างไร ก็เป็นนิพพาน, นิพพานทั้งทางกายและทางจิต, คือทางฝ่ายร่างกายก็เย็นเป็นสุข ทางฝ่ายจิตใจก็เย็นเป็นสุข มันมีความเย็นทั้งทางฝ่ายกาย และฝ่ายใจ, คือไฟทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายก็ไม่แผดเผา, ไฟในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ไม่แผดเผา. บุคคลนั้นจึงมีความเย็นทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตใจ. ความเย็นนี้คือนิพพาน, นิพพานแปลว่าเย็น. คำว่าเย็นเป็นความหมายของคำว่านิพพาน; เย็นน้อยๆ ก็นิพพานน้อยๆ, เย็นมากๆ ก็เป็นนิพพานมาก ๆ, เย็นชั่วคราาก็เป็นนิพพานชั่วครา, เย็นตลอดกาลได้ตลอดไป ก็เป็นนิพพานโดยเด็ดขาด โดยนิรันดร์. ฉะนั้นเมื่อใดมันมีความเย็นเพราะไม่มีไฟกิเลสเผา ก็ให้รู้เถื่อนว่านั่นแหละนิพพานมาเยี่ยมแล้ว, แม้จะเป็นนิพพานน้อยๆ; แต่คนไม่สนใจ เพราะความร้อนของกิเลสมันมากนัก มันครอบงำมันท่วมทับไว้เสีย. ทำให้สนใจแต่ในเรื่องของความร้อน, แล้วก็เห็นความร้อนเป็นเรื่องสนุกสนาน เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลส, กิเลสมันเป็นของร้อน. เมื่อจิตมันมีวิชา, ไปพอใจในของร้อน แล้วมันก็สมัครที่จะอยู่ในความร้อน, เพลิดเพลินอยู่ในความร้อน. มันจึงเกิดคำพูดว่าหลงใหลอยู่ในกองทุกข์. มันนำหัว มันโง่ โง่สักเท่าไร ถ้ามันหลงใหลอยู่ในความทุกข์, หลงใหลอยู่ในกองทุกข์มันโง่สักเท่าไร, มีความทุกข์แล้วหลงใหล. นี่ต้องเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาจึงจะเห็นอย่างน้อยในสิ่งที่มันเป็นทุกข์; บทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่ทุกวัน เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตา จึงจะค่อยๆ เลิกความทุกข์, ถ้าไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็ยังขอที่จะจมอยู่ในความทุกข์ เพราะมันสนุกสนานเอร็ดอร่อย เพลิดเพลินกระโดดโลดเต้น. นี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ ว่าเราต้องรอดจากสิ่งเหล่านี้ด้วย, อย่ารอดแต่เพียงร่างกายทางวัตถุ มีโรมันนา มีเงินมีทอง มีบ้านมีเรือน มีอะไรสบายสะดวกหมดแล้วมันร้อนคล้ายชีวิตโรคทางร่างกาย. ที่นี้ถ้าจิตใจไม่มีความทุกข์เบียดเบียนนั้นเป็นอีกโรคต่างหาก, โรคทางจิตโรคทางวิญญาณ.

ขอให้มันถึงรอดทั้งสองโรคนี้ไว้ให้เป็นคู่กัน มิฉะนั้นระวังจะจะเป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียว; ถ้ารู้จักทำความรอดเพียงครึ่งเดียว ก็เป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียว; แล้วโดยมากมันไม่ค่อยจะเป็นไปได้ครึ่งเดียว ถ้าว่ามันคิดมันร้อนมาจากภายในคือเรื่องของกิเลสวิชาแล้ว ร่างกายมันก็พลอยร้อนไปด้วย, มันทำให้เกิดการทำผิดทางร่างกาย จนร่างกายก็พลอยร้อนไปด้วย, มันก็เลย ร้อนทั้งทางกายและทั้งทางจิต; นี่เป็นบุดูชาเต็มทีก็เอากันอย่างนี้. ถ้ามีความรู้สึกได้เท่าไร ก็ขจัดออกไปเสียเท่านั้น ให้ร้อนน้อยลงๆ ให้มันเหลือแต่น้อยจนไม่ปรากฏ หรือถ้าปรากฏก็เรียกว่าเป็นความเย็น.

ความร้อนที่ว่ามันไม่มีเสียเลยนั้น มันเป็นอย่างหนึ่ง; แม้ที่เรียกกันว่าความเย็นเช่นน้ำแข็งนี้ มันก็ยังมีความร้อน พอที่จะกำหนดได้ว่าสักเท่าไร, แต่ที่เขาสมมติว่าเย็น; ที่จริงมันก็เป็นความร้อนที่น้อยมาก. เมื่อมันติดกันกับความร้อนในร่างกาย มันก็รู้สึกว่าเย็นซิ, ถ้าความร้อนในร่างกายมีสักร้อยหน่วย แล้วความร้อนในน้ำแข็งมีเพียงหน่วยเดียว มันกระทบกับร่างกาย ร่างกายมันก็รู้สึกเย็นเท่านั้น; ที่จริงมันก็มีความร้อนในระดับหนึ่ง. นี่บุดูชาธรรมดาที่สามารถจะทำให้ความร้อนลดลงไปตกลงไปเป็นอันมาก ถ้าว่าหมดความร้อนจริงก็เป็นพระอรหันต์, ที่จะเรียกได้ว่าหมด

ความร้อนโคธสันเชิง ก็ต้องเป็นพระอรหันต์. เกียวนี้มันยังมากเกินไป ก็เอาแต่ว่า มันมีความเย็นพอสมควรแก่ชีวิต ไม่เผาลาญกันตรงๆ มันเป็นขั้นๆ ของระดับจิต.

ความร้อนมาก, ความชั่วร้อนมากร้อนที่สุด. ความดีร้อนน้อย มีส่วนร้อนน้อย. ถ้าไปยึดถือเข้ามึนร้อน. ถ้าไม่ชั่วไม่ตีพันหมดไปจึงจะไม่มีความร้อน, เป็นความสงบ. ความชั่วนั้นไม่สงบแน่นอนเห็นได้ชัด, ความดีมันก็อุ่นวยยังไม่สงบ, แม้จะดีที่สุด มันก็ยังมีส่วนอุ่นอยู่ในส่วนที่ว่ามันดี เพราะมันยึดถือว่าดี. แต่ถ้าเหนือคิดขึ้นไป จึงจะเป็นความว่างหรือเป็นความสงบ. ถ้าต้องการความเย็นสงบโดยแท้จริงก็ต้องละทิ้งไปในทางที่ว่า ไม่หลงดี ไม่บ้าดี ไม่เอาดี ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดี, ไม่แบกของหนักก็คือความดี. ข้อนี้เราเคยพูดกันมาหลายหนแล้วว่า ความชั่วนั้นเหมือนกับก้อนหิน แบกเข้าก็เป็นทุกข์หนักกระวนกระวาย, ความดีนั้นเหมือนเพชรพลอย แบกเข้าก็หนักเหมือนกัน ถ้าเพชรพลอยมันใหญ่เท่าก้อนหิน มันก็หนักเท่ากันแหละ; เพราะฉะนั้นความดีไปแบกเข้ามันก็หนัก. ฉะนั้น ไม่เอาทั้งชั่วและทั้งดี จึงจะพ้นขึ้นไปเป็นความว่าง, นั่นแหละ เข้าเขตของนิพพาน, ไม่มีตัวคนสำหรับจะแบกไว้เป็นของตน, ไม่มีตัวคนของอริยชา ที่จะแบกไว้เป็นของตนด้วยอำนาจอุปาทาน, มันก็เลยมกปัญหาไม่มีของหนัก, จะเรียกว่าไม่มีทุกอย่าง ไม่มีของร้อน ไม่มีของเย็น ไม่มีของเสียเบง ไม่มีของผูกมัดครั้ง ไม่มีของครอบงำมันห่อ; อย่างนี้เรียกว่าสูงสุดของความหลุดพ้น เป็นจุดสูงสุดของมนุษย์ในส่วนตนเอง.

จิตว่างเป็นผลของการพัฒนา.

ที่นี้ถ้าเราพัฒนาสัญชาตญาณอย่างกิเลสได้เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิ์แล้ว มันก็ง่าย ง่ายที่จะเป็นเช่นนั้น, คือเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง. เมื่อพูดถึงจิตว่างนี้

คนเขาก็พร้อมที่จะหัวเราะเยาะ เพราะความไม่เข้าใจ, ผู้พูดก็ถูกหัวเราะเยาะ เพราะว่าผู้ฟังไม่เข้าใจ. เขาคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไร ไม่ทำอะไร ไม่รับผิดชอบอะไร; มันไม่ใช่อย่างนั้น. คำว่าจิตว่างนี้ ว่างจากความรู้สึกว่าตัวกู—ของกู, อะไรๆ ที่เป็นความหมายว่าตัวกูของกู ว่าตัวกูว่าของกู มันไม่มีอยู่ในจิตนั้น จิตนั้นมันจึงว่าง, เมื่อมัน ว่างจากกิเลสประเภทเหล่านั้นแล้ว ก็มิอยู่แต่สติปัญญาอันสูงสุด ตามธรรมชาติของจิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความรู้. เกียวนี้มีพัฒนาอีก มันเป็นกิเลส มันรู้ไปในทางกิเลส, ครั้นเอาความรู้ในทางกิเลสออกไปเสียให้หมดแล้ว มันก็รู้อย่างถูกต้อง ว่าอะไรเป็นอะไร. จิตว่างนี้ว่างจากกิเลส ที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวตน มันก็เลยเต็มไปด้วยสติปัญญา.

นี่ทำอะไรด้วยจิตว่าง ลองคิดดูให้ดีๆ สบายที่สุดแหละ. ถีนึกดูเอาเอง มันมีอยู่เสมอ. จิตว่างแล้วมันก็ทำอะไรไม่สนุกทั้งนั้น, จะทำอะไรมันก็ไม่สนุก แม้แต่กินข้าวมันก็ไม่อร่อย แม้แต่จะนอนมันก็นอนไม่หลับ ถ้าจิตมันไม่ว่าง. ถ้าจิตว่างมันก็ทำได้ดี เช่นว่าจะไปพูดในที่ประชุม อย่างที่เราขอเชิญให้มาพูดในที่ประชุมก่อนหน้าคนมาก ๆ. ถ้าจิตไม่ว่าง มีตัวกูมีของกู มันก็ประหม่าเท่านั้นแหละ มันก็ประหม่า, มาพูดมันก็ประหม่า, มันก็ประหม่าตลอดไปบางทีก็พูดไม่ออก, แม้พูดออกมันก็พูดไม่ได้ดี เพราะจิตไม่ว่าง มันอึดเต็มแน่นอยู่ด้วยตัวกูหรือของกู. ถ้าจิตว่างมันก็พูดพูดจาได้สบาย ไ้เรียบร้อย ได้ไพเราะได้คล่องแคล่ว.

แม้ที่สุดเคราะห์ทำงานฝีมืออะไรที่มันทำยาก ๆ. ถ้าจิตไม่ว่างมันก็โกรธตัวเอง โกรธเครื่องมือ โกรธสิ่งของ ก็ทำไม่ได้; อย่างว่าจะจักแจ็กเทกไม้ให้ดูสวยสด. ถ้าจิตใจมันอึดพุงเป็นไฟอยู่มันทำไม่ได้, มันไม่รู้ว่าจะอย่างไร. ถ้าจิตใจว่างจากตัวกู—ของกู จิตก็ออกไปตามความรู้สึกอันนั้น มันก็จะเป็นอย่างที่จิตได้สวย อย่างนี้เป็นต้น.

หรือว่า คนจะเล่นกีฬา ที่มันต้องใช้ฝีมือมาก โดยเฉพาะอย่างแบดมินตัน อย่างเทนนิสหรืออะไรก็ตาม ถ้าจิตวุ่นวายแล้ว มันก็ไม่มีความรู้สึกรวบรวมตัวคนจะแพ้ชนะ. จะอย่างนั้นจะอย่างนี้ มันแบ่งกำลังจิตไปเสียหมด มันก็แสดงฝีมือไม่ได้. ถ้าเลิกคิดเรื่องเหล่านั้นเสียให้หมด, กำลังจิตทั้งหมดกลับมาใช้แสดงฝีมือ มันก็เล่นกีฬาได้ดี มันชนะ.

ที่จะต้องเปรียบเทียบอีกอันหนึ่ง เป็นอันสุดท้าย ก็คือว่า ถ้าฟันดาบ ถือดาบคนละเล่ม แล้วเข้ามาต่อสู้กันอย่างเป็นเอกาอันนี้. ถ้าคนหนึ่งจิตไม่ว่าง มันมีว่าต้องพ่วงถึงตัวกู—ของกูอยู่ มันก็ตั้งกายแหละ, ต้องพ่วงเพ่งเล็งฝ่ายที่จิตว่าง: เพราะเขาทำอะไรได้ดีที่สุด ฉวยโอกาสได้ดีที่สุด แสดงฝีมือได้ดีที่สุด. ฉะนั้นคนที่ฟันดาบด้วยจิตที่ว่าง จากตัวกู—ของกู มันจึงมีส่วนชนะ, ชนะคนโง่ๆ ที่เต็มอกอยู่ด้วยตัวกู—ของกู จนมันยังไม่หมดในจิตใจทำอะไรไม่ถูก.

นี่ถ้าเรื่องประณิธละเอียดยุทธศาสตร์อย่างนี้ทำได้สำเร็จแล้ว, เรื่องง่าย ๆ กว่านั้น มันก็สำเร็จด้วย, จะไหนจะพูดกันอย่างนั้นทำได้ง่ายกว่า แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ถ้าทำด้วยจิตว่างแล้วมันสบายกว่า สนุกกว่า สบายกว่า ไม่เหนื่อย, แม้เหงื่อจะออกมา มันก็กลายเป็นน้ำมันค่อยไหลเย็น. ถ้าจิตมันวุ่น เหงื่อออกมานิดเดียว มันก็ร้อน มันก็โกรธ, มันก็แข่งตัวเอง แข่งคินฟ้าอากาศ แข่งเทวดาผีสงอะไร, แล้วก็คิดว่าไม่ทำอะไรนานไป ไชโยยกี้ว่า, ก็เลิกทำนาไปเป็นคนจับปลานะไปเสียอย่างนี้, เพราะว่าผมไม่รู้จะทำจิตให้พ้องกับกรรมที่ทำ. เพราะไม่ว่าง เพราะมันมีตัวกู—ของกูซึ่งเป็นกิเลสคอยผลักดันอยู่เสมอ. ถ้าพัฒนาจิตธรรมชาติให้มันเป็นโพธิได้ มันก็มีจิตว่าง, ทำงานทุกอย่างด้วยจิตว่าง เป็นสุขเมื่อกำลังทำนั้นเอง.

ที่นี้ในการทำประโยชน์ในเรื่องทำงานนี้เพื่อประโยชน์นั้นมันก็มีอยู่ คนเรามันมีปัญหาเสมอ ต้องมีปัญหาอย่างนั้น ปัญหาอย่างนี้ ซึ่งจะต้องตัดสินใจลงไป. ถ้าจิตวุ่นวายเต็มไปด้วยตัวกู—ของกู จะตัดสินใจผิดหมด จิตมันต้องกลิ้งจิตต้องสงบ, จิตต้องเย็น, จิตต้องว่าง, มันจึงจะตัดสินใจลงไปได้อย่างถูกต้อง. ว่าข้อนี้ควรทำอะไร ทำเท่าไร ทำเพียงไหน ทำเมื่อไร. มันจะตัดสินใจถูกต้องในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะ การตัดสินใจอะไร มันก็พอจะหมดกังวลเสีย. การจะตัดสินใจอะไร ได้ถูกต้อง ก็ต้องทำด้วยจิตที่ปกติ ไม่ถูกรบกวนด้วยจิตวุ่นวายอย่างกิเลส คือจิตวุ่นวายอย่างตัวกู หรือเรียกว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำ, สิ่งเหล่านี้ย่อมมารบกวนจิตใจ, ให้จิตใจเป็นอิสระ แล้วทำอะไร จะตัดสินใจอะไร ก็จะทำให้จิตใจถูกต้อง.

ผลของการพัฒนาควบคุมความฉลาดให้ถูกต้องได้.

ที่นี้ ถ้าพัฒนาจิตธรรมชาติได้แล้ว มีจิตพัฒนาแล้ว, ปราศจากความรู้สึกตัวกันทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว ก็สามารที่จะควบคุมความฉลาด. พังตุมันก็แปลกะนะ ว่าความฉลาด เฉลียวฉลาดนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม, ถ้าควบคุมไม่ได้ ความฉลาดนั้นแหละจะเกิดเป็นการทำผิดทำเลวอย่างสูงสุดเพราะฉลาด, จึงพูดได้ว่า ความฉลาดนั้นไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้, ความฉลาดนั้น ไปเป็นโจร มหาโจรอันร้ายกาจก็ได้. ถ้าควบคุมความฉลาดให้ถูกต้อง มันก็เข้าไปในทางที่ถูกต้อง ก็ไปจบด้วยการเป็นพระอรหันต์. ถ้าควบคุมความฉลาดไม่ได้ มันก็คดโกง มันก็คอร์รัปชั่น, มันก็ต้องหลีกออกจากสังคม ก็ต้องไปค้นหุ้กันไปเป็นมหาโจรอันร้ายกาจ ค้างคานอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนั้น. นี่ คนเรา มักจะควบคุมความฉลาดของตนไม่ได้ มักจะปล่อยให้ความฉลาดเดินไปในทางที่ผิด, ไปเลวลงเข้าคิดชั่ว ก็เห็นว่าไชโยยกี้ว่า, หรือว่าเขา

สักที่ก่อนเถอะ. นั่นมันควบคุมความฉลาดไว้ไม่ได้, เป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่ว่า ความฉลาดเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม. สติปัญญาตามธรรมดา ที่เรียกว่า สติปัญญา ตามธรรมดานั้น ต้องควบคุม; ถ้าไม่ควบคุมมันเดินผิดทาง. ภาษาไทยนี่อาจจะลำบากว่าสติปัญญาใช้ได้ทั้งสองอย่าง; สติปัญญาชนิดที่ยังไม่ปลดปล่อยก็เรียกว่าสติปัญญา, สติปัญญาชนิดที่ปลดปล่อยก็เรียกว่าสติปัญญา. เราจะต้องระวังกันให้ดีๆ ภาษาบาลีเขาแยกเรียกกันคนละอย่าง; สติปัญญาชนิดเฉโก มันฉลาดเท่าไรๆ ก็ได้, แต่ถ้าปัญญาชนิด ปัญญาอวิชชา เป็นอริยปัญญา แล้วมัน ผิดพลาดไม่ได้. ฉะนั้น เด็กที่ฉลาดมันทำผิดอย่างเลวร้ายก็ได้, ไปเป็นโจรก็ได้. ภาษาฝรั่งเศสก็แบ่งไว้ว่าถ้าเป็น *Intellect* สติปัญญาอย่าง *intellect* นั้นเข้าใจไม่ได้, มันจะไปในทางไหนก็ได้. ถ้ามันเป็นสติปัญญาอย่าง *wisdom* เป็น *intuition* เป็นอะไรอย่างนั้นไว้ใจได้ มันไม่ไปในทางผิด.

นี่ สติปัญญาตามธรรมดา ของมนุษย์ มันเป็นแต่เพียงสติปัญญาเฉลียวฉลาด ตามธรรมชาติ ของมันนั่นเอง ที่ฝึกไว้ดี ที่ทำไว้ดี, แต่ถ้าไม่ควบคุมมันเห็นไปในทางผิดแล้ว, มันก็ผิดลึกลับร้ายกาจ. นี่เรา จะต้องมีการควบคุมความเฉลียวฉลาดไว้ให้ได้ จึงจะปลอดภัย. ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาเป็นสัญชาตญาณแห่งจิตใจได้แล้ว มันก็ควบคุมสติปัญญาได้, คือ ควบคุมความฉลาดของตนไว้ได้ อยู่ในขอบเขตของความถูกต้อง.

จิตพัฒนาแล้วสามารถทำประโยชน์ตนได้.

ทำงานเป็นสุขสนุกเมื่อทำงาน.

ที่นี้พูดไป ว่าจะใช้กันอย่างไรในหน้าที่ที่หนึ่งทำประโยชน์ตัวเอง. เมื่อพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่ามาแล้ว, บรรเทาสัญชาตญาณแห่งตัวกู-ของกูได้แล้ว

การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์

ไม่ทะเยอทะยาน ด้วยอำนาจแห่งตัวกู-ของกู สามารถจะทำงานให้สนุก มีความสุขเมื่อกำลังทำการงาน, สามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ให้รู้สึกเป็นของสนุก แล้วก็มีความรู้สึกเป็นสุขเสียได้ในคราวเดียวกัน. นี่ความสุขแท้จริงอยู่ที่นั่น, ทุกคน ช่วยรู้ไว้ว่าความสุขบำรุงบำเรอ นั้นมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวง, ไม่มีที่สิ้นสุด แล้วจึงไปทางดำเมื่อไรก็ได้, ความสุขที่แท้จริงนั้น คือความรู้สึกที่เกิดมาจากความพอใจว่าได้ทำหน้าที่ของตนถูกต้อง. เมื่อได้ทำหน้าที่ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง แล้วก็พอใจว่าเรามีความสามารถ, พอใจตัวเองได้, ยอมรับตัวเองได้. นี่เรียกว่า เคารพตัวเองแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุข, สัญชาตญาณที่พัฒนาถึงขนาดนี้แล้ว มันก็พอใจในการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ทำงานสนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงาน. สมมติว่าจะเป็นชาวนาชาวสวน เมื่อไถนาอยู่เมื่อซดกินอยู่นั้นแหละมันพอใจ ด้วยความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้วมันก็พอใจ, ไถนาเทืองไถลั่วมันตัว จะวันสูงแล้วยังไม่ต้องกินข้าว มันพอใจและมันสนุก แล้วมันเป็นสุข, เป็นสุขชนิดนี้ เป็นสุขแท้จริง คือไม่เผาะลาย ไม่ใช้กิเลส, แล้วเป็นสุขชนิดที่ทำให้เงินเหลือ

ความสุขมีสองชนิด : ความสุขแท้จริง เกิดมาจากความพอใจในการทำหน้าที่ เงินมันก็เหลือเยอะ, ที่นี้ ความเพลิดเพลินที่หลอกลวง คือความสุขปลอม ความสุขเท็จเทียม มันกินเงินไม่มีเหลือ ทำให้เงินหมดหายไปหมด. ความสุขมีอยู่สองชนิด : ชนิดหนึ่ง ทำให้เงินเหลือ, ชนิดหนึ่งทำให้เงินมีเท่าไรๆ ก็ไม่พอ.

ต้องมีสัญชาตญาณแห่งการบังคับตัวเอง, รู้จักตัวเอง ควบคุมตัวเองได้, สามารถที่จะมีความสุขชนิดที่แท้จริงได้ คือสนุกในการทำหน้าที่, แล้วเป็นสุขเสียตั้งแต่ขณะนั้น. ครั้นเป็นสุขแล้ว มันก็ไม่ค่อยจะหาความสุขหลอกลวงอย่างอื่น, ไม่

ต้องไปเจริญมัย ไม่ต้องไปหาอาเสพทิศ, ไม่ต้องไปบอขายมุข, ไม่ต้องไปอะไรอีก. เคียวนี้ คนไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง มันก็ต้องไปชอบความเพลิดเพลินที่หลอกลวง: เพราะ ว่าสัญชาตญาณของคนยังต่ำเหมือนกับสัตว์อยู่ ยังไม่ได้พัฒนา, ยังมั่งที่จะเลวร้ายกว่าสัตว์เสียอีก ไม่เป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิ. สัตว์แม้จะมีสัญชาตญาณต่ำ มันก็ทำอย่างธรรมดาๆ, สัญชาตญาณต่ำของคนนั้นมันเข้าไปเพื่อกิเลสมากขึ้น, มันเลวกว่าสัตว์ไปเสียอีก; ข้อนี้เป็นข้อที่ ทำให้คนมีความทุกข์มากกว่าสัตว์.

จิตพัฒนาแล้วจะมีธรรมะ ๔ เกล็ดคุ้มครอง.

เฮ้, ที่นี้ก็ดูต่อไปอีกข้อหนึ่ง ว่าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างดี อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ สามารถทำให้มีธรรมะประเสริฐ ๔ ประการ, ธรรมะประเสริฐ ๔ ประการ ช่วยจำไว้ให้ดี: คนเราแต่ละคน แต่ละวัน รอคั้วได้ด้วยธรรมะ ๔ ประการ ๔ ประการ, คือสติ สัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา. ก็คงคิดว่าวันหนึ่งๆ มันมีเรื่องอะไร; วันหนึ่งๆ มันมีเรื่องคืออะไร มีอะไรมากระทบตา มีอะไรมากระทบหู จมูก ลิ้น กาย ก็อารมณ์มีมากระทบ มากระทบจิตทางตา หู จมูก ลิ้น กาย; ถ้าไม่ฉลาดพอ มันเป็นคนทุกข์ทั้งนั้นแหละ มันเป็นคนโง่ เป็นคนโง่ เป็นคนโง่ เป็นคนโง่ เป็นคนโง่ เป็นคนโง่ เป็นคนโง่. ถ้าเรามีธรรมะ ๔ ประการคุ้มครองแล้วไม่เป็นอย่างนั้น, มันกลายเป็นตรงกันข้ามคือ:—

พอมีอะไรมากระทบ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น ก็มีข้อที่ ๑ คือ สติ สติระลึกได้ถึงปัญญา, ปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้อง ของสิ่งทั้งปวงว่ามีอยู่อย่างไร. สติเป็นตัวที่ประลึกได้ถึงปัญญา ที่ได้ศึกษาไว้อย่างเพียงพอ, แล้วก็เอาปัญญามา

ควบคุมสถานการณ์ในเวลานั้น, คือควบคุมผัสสะ ไม่ให้มันโง่ได้ ไม่ให้มันผิดพลาดได้ ไม่ให้มันเกิดกิเลสได้ เพราะสัมปชัญญะ. สัมปชัญญะนั้นก็คือปัญญา ที่ทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์อยู่ มันเป็นเรื่องที่ ๓. ที่นี้ ถ้ากำลังของสัมปชัญญะไม่พอ ที่จะตัดปัญหาคะตักกิเลส ก็ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไป กำลังจิตที่สูงสุดเพิ่มเข้าไป นี่เป็นอย่างที่ ๔.

ช่วยจำกันไว้ให้ดีกว่า ชีวิตประจำวัน ต้องการธรรมอุปการณ สำคัญที่สุด อยู่ชุดหนึ่ง คือ ๔ ข้อนี้. จะต้องมีสติให้ทันเหตุการณ์ ที่มันเกิดการกระทบทางอายตนะ. แล้วสตินั้นไปชนเอาปัญญา คือความรู้ว่าจะไปเป็นอะไร อะไรคืออะไร ฯ มา เพราะ ได้ศึกษาไว้เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศึกษาไว้อย่างเพียงพอ. สติไปเอาปัญญามา มาเป็นสัมปชัญญะควบคุมสถานการณ์ อยู่ตรงหน้า. นี่ถ้าว่า สติสัมปชัญญะยังไม่เพียงพอที่จะตัดปัญหา ต้องเพิ่มกำลังสมาธิ คือกำลังจิตเข้าไป อย่างรุนแรง, ก็ตัดกิเลสตัดปัญหาได้. นี่ช่วยจำไว้เถอะว่า ต้องใช้ในทุกรกัมม ในทุกวันแต่ละวัน ว่ามีสติไปเอาปัญญามา เป็นสัมปชัญญะอยู่ เฉพาะหน้าเหตุการณ์, แล้วเพิ่มกำลังสมาธิลงไป. ปัญญานั้นมันก็ตัดกิเลส ตัดปัญหาอะไรต่างๆ ได้ เรียกว่า สติ สัมปชัญญะ ปัญญา สมาธิ; แต่ว่าการทำหน้าที่นั้น มันมีสติไปเอาปัญญาเป็นสัมปชัญญะ แล้วเพิ่มกำลังสมาธิ อย่างนี้ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าเรื่องที่บ้าน หรือไม่ว่าเรื่องทั่วๆ.

ถ้าอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ หรือเกิดกิเลสก็ตาม จะต้องมีสติไปเอาปัญญามา ทำเป็นสัมปชัญญะ อยู่ตรงหน้า, แล้วก็เพิ่มกำลังสมาธิให้แก่สัมปชัญญะ. สี่เกล็ดนี้ถ้าหน้าที่โดยสะดวกโดยสมบูรณ์ โดยถูกต้อง กำลังจิต

ปัญหาได้โดยไม่ต้องสงสัย. นี่ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้จริง ก็จะมีธรรมะประเสริฐ ๔ อย่างนี้ เป็นคู่มือประจำกายประจำตัว เหมือนกับนกที่มืออาวุธครบถ้วน ต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์.

จิตพัฒนาแล้วจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์.

เฮ้า. ขอฟุทค้อไปอีกว่า ถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่าแล้ว ต่อไปนั้น จะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์. คนโง่ๆ ทั้งหลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ : อะโหมให้รักก็รัก, อะโหมให้เกลียดก็เกลียด. เจ้าอารมณ์เหล่านี้มันอ่อนไหว อารมณ์ไปในทางอ่อนไหวไปตาม; แต่อีกทางหนึ่งมันกระด้าง; มันมีอยู่ ๒ อารมณ์.

อารมณ์ของคนเรามีอยู่ ๒ อารมณ์ : ทางหนึ่งอ่อนไหวไปตามอารมณ์ง่าย มันก็มีปัญหาไปตามจิตที่มันอ่อนแอและอ่อนไหว. อีกทางหนึ่งเป็นคนกระด้างมันโหดร้าย มันดื้อไปอย่างโง่ๆ เป็นกระด้าง; นี่มันก็ได้รับโทษตามแบบของความกระด้าง. ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้ดีแล้วไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ในทางที่จะอ่อนไหวและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ในทางที่จะกระด้าง, มันไม่อ่อนไหวไม่กระด้าง ก็เลยอยู่ตรงกลาง มันก็ถูกต้อง สำเร็จประโยชน์.

คนที่มียารมณอ่อนไหว มันก็รัก โกรธ เกลียด กลัวง่าย แล้วเรื่องนึกเคียว มันก็ขยายให้เป็นเรื่องใหญ่โตได้, เรื่องนึกเคียว เรื่องรัก เรื่องโกรธ เรื่องเกลียด เรื่องกลัว อะโหมไปตามนึกเคียว มันก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่โตมหาพารได้, เพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์ มันอ่อนไหว. แต่ถ้ากระด้างมันก็ตรึงกันข้าม มันก็โหดร้ายกระโชกกระชาก มันก็ตีกับทุกอย่างอย่างผิดๆ ความนึกเป็นไปอย่างผิดๆ เพราะความโง่ เพราะความ



กระด้าง; เพราะฉะนั้น เราต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทั้งสองฝ่ายแหละ. ฝ่ายที่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ก็ไม่มี ฝ่ายที่กระด้างมันทำให้ไปตามความโง่ อวิชชามันก็ไม่มี. นี่เรียกว่า ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ถ้าจิตความเป็นคนเจ้าอารมณ์เสียได้ เพราะสัญชาตญาณที่พัฒนาไว้อย่างถูกต้องแล้วทำหน้าที่ของคนได้ถูกต้อง.

สัญชาตญาณดีแล้วเหมือนมีพระเป็นเจ้าคุ้มครอง.

นี่ข้อสุดท้ายว่า คนที่พัฒนาสัญชาตญาณได้ดีขนาดนั้น มันเหมือนกับมีพระเจ้าที่แท้จริงคุ้มครอง: นี่พูดอย่างสมมตินะ สมมติว่าเหมือนกับมีพระเป็นเจ้าที่แท้จริงมาคุ้มครอง, ไม่ให้ทำอะไรผิด มาช่วยคุ้มครองป้องกัน มารักษา มาช่วยเหลือทั้งป้องกันและทั้งช่วยเหลือ, เพราะมีสัญชาตญาณแห่งความถูกต้องมาคุ้มครอง, แล้วก็มาช่วยเหลือด้วย. นี่พระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่, หน้าที่ที่ถูกต้องคือพระเจ้า; ถ้าไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้ว ไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาช่วยออก, แม้จะมีพระเจ้าสักพระองค์หนึ่งมาคงใจจะช่วย มันก็ไม่ช่วยได้. พระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง, มันต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้อง พระเจ้าจึงจะมีมาสำหรับช่วย, คือความประสบความสำเร็จจะมีมา. หน้าที่ๆ นั้นแหละคือพระเจ้า, หน้าที่ๆ นั้นแหละคือพระเจ้า. ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้ดีแล้ว หน้าที่ทั้งหมดก็กลายเป็นพระเจ้า, แล้วก็ช่วยตลอดกาล ช่วยหมด, ช่วยไม่มีเหลือ.

นี่พุทธบริษัทที่มีพระเจ้า แต่มีในรูปร่างที่นี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคล มีความรู้สึกอย่างบุคคล: เป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์รัก โกรธ เกลียด กลัวเหมือนคน อย่างนี้ไม่มี; ในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าชนิดนั้น. มีแต่พระเจ้าคือสิ่งที่จะช่วยได้คือการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง, หน้าที่ของแต่ละคนนั้นแหละคือพระเจ้าของแต่ละคน. ขอให้ถือเป็นหลักไว้ว่า หน้าที่ที่ถูกต้องนั้นแหละ คือพระเจ้าที่จะช่วยเราได้ เมื่อได้

พัฒนาสัญชาตญาณจากความคิดเป็นกิเลส มาเป็นโพธิแล้ว มันก็มีแต่กระแสแห่งความรู้สึกลึกซึ้งที่ดำเนินไปถูกต้อง, ก็เลือกหน้าที่ได้ถูกต้อง, ก็สามารถทำหน้าที่ได้ถูกต้อง ได้รับผลอย่างถูกต้อง, ก็เลยเป็นพระเจ้าที่ช่วยให้ ไม่ต้องเป็นตัวบุคคล. เรามีพระเจ้าที่มิใช่ตัวบุคคล แต่เรียกว่า ธรรมะๆ เป็นพระเจ้า, ธรรมะคือหน้าที่ถูกต้องแก่สถานการณ์ แก้ปัญหาของมนุษย์, มีหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นพระเจ้า, จบแล้ว เรื่องหน้าที่ส่วนตนเอง, หน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ก็จบแล้ว. เมื่อพัฒนาสัญชาตญาณได้.

หน้าที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็สัมพันธ์กันดี.

ทั้ง หน้าที่ที่สองจะต้องทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งแก่ผู้อื่น, หน้าที่ตนเองเสร็จไปเรื่องแล้ว. หน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่ามีมา, อย่างลืมเสียอย่างไร อย่างที่ว่ามา, ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำหน้าที่เพื่อผู้อื่น; อย่างน้อยมันทำให้เกิดความเห็นแจ้งประจักษ์แก่ใจโดยความเป็นจริงว่า เราทุกคนแต่ละคนมีหน้าที่ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพราะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, ในครอบครัวหนึ่งอยู่คนเดียวได้หรือ. แม้ว่าในโลกนี้ ถ้าเขาให้เราอยู่คนเดียวในโลก ให้อะไรหมดทั้งโลกเราอยู่ไม่ได้. แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณของคนทั้งหลาย ที่เขาได้ทำอะไรไว้ให้เป็นประโยชน์. เราได้นำมาใช้สอย มากินมาก่อประโยชน์ รอคชีวิตอยู่ได้ เป็นความรู้และสติปัญญาของคนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนั้นแหละ.

ฉะนั้น เราจึงอย่าอวดดีไปว่า เราจะทำอะไรคนเดียวได้, หรือว่าแม้แต่อยู่คนเดียวในโลกได้ นี่ถ้าเราไม่ยอมรับผิดชอบ ไม่ยอมรับในหน้าที่ที่มีเมื่ออย่างนี้ เรามันก็ไม่ใช้คนนั้นแหละ: เพราะว่า คุณต้องเนื่องกันต้องสัมพันธ์กัน, รู้ว่าคนแต่ละคนมีประโยชน์สัมพันธ์กัน ก็ต้องการพบหาพบไปถามเรื่อง. แม้แต่ว่าแผ่นดิน

โลกนี้ มีคนไม่คนโล่ เป็นแผ่นดินโลกนี้ มันก็โหดโหดแรงแรงมาก, ให้อุปกรณ์แก่ชีวิต ให้อะไรทุกอย่างที่เกิดอยู่ในแผ่นดิน. เราก็ต้องขอบคุณแผ่นดินโลกนี้, ไม่ทำลายโลก, ไม่เป็นคนทำลายโลก.

เมื่อพัฒนาสัญชาตญาณอย่างถูกต้องแล้ว ก็มีความรู้สึกได้อย่างถูกต้อง ว่าเราต้องช่วยเหลือผู้อื่น, เราต้องช่วยเหลือผู้อื่น, ผู้อื่นในระดับบุคคลในครอบครัวก็ได้, ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมบ้านร่วมเมืองก็ได้, ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมประเทศชาติก็ได้, ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมโลกอยู่ในโลกนี้ด้วยกันก็ได้, มันเป็นผู้หนึ่งทั้งนั้น มีหน้าที่ต้องสัมพันธ์กัน ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.

ทำความเข้าใจกับ, เช่นคิดให้สบายกว่าคิดเอา.

ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาถึงระดับนี้แล้ว ไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างโง่งเงาเหมือนสัญชาตญาณชั้นต่ำแล้ว มันก็ง่ายง่าย, มันรู้สึกได้ง่ายๆ ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้, แล้วมันก็จะทำให้มันถูกต้อง. เมื่อพัฒนาจิตใจได้ถึงขนาดนี้ มันจะรู้สึกอย่างถูกต้องทั้งนั้นมาเอง, จิตส่วนลึกถูกต้อง มันไม่เห็นแก่ตัว. ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างโง่งเงา, จะเกิดความรู้สึกที่ถูกต้องซึ่งมาเอง: เช่นมีความรู้สึกว่า จิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา.

ข้อนี้มันกลับกันอยู่ ระหว่างคนโง่งกับคนฉลาด; ถ้าเป็นคนโง่ง: จิตที่คิดจะเอานั้นแหละสบายแก่เขา, ถ้าเป็นคนฉลาดเป็นสัตว์สูง กลับรู้สึกกว่า จิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา. จิตที่คิดจะให้มันสบายมันเบา มันไม่บีบคั้น ไม่กดทับอะไร, จิตที่คิดจะให้ ก็มันจะปล่อยตัวตน, ปล่อยของนอกออกไป, สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา เข้ามามีเป็นตัวกูเป็นของฉัน. ถ้าใครยังรู้สึกอยู่ว่า จิตที่คิดจะเอาสบายกว่าจิตที่คิดจะให้ แล้วก็ขอให้รู้ว่าเป็นบุญคุณมากมาย, ยังเป็นบุญคุณมากมายไป; ถ้า

เป็นบุพชนพอสมควรแล้ว ก็จะรู้สึกได้ว่าจิตที่คิดจะให้สบายเบาว่าจิตที่คิดจะเอา
กระทั่งว่า ให้อื่นอื่นกินนั้นแหละอ้อมกว่า, ให้อื่นอื่นกินเราไม่กิน ให้อื่นอื่นกินนั้นแหละ
อ้อมกว่า; หมายความว่าถ้าเรากินเองก็อ้อมทีเดียว. แล้วก็ไปถ้อยจาจรระกัหมคแล้ว.
ถ้าให้อื่นอื่นกิน มันอ้อมอยู่ในจิตใจ, คิดขึ้นมามันก็อ้อม อ้อมอย่างไม่รู้จักกัหมคจักสัน.
ให้อื่นอื่นกินมันเลยอ้อมเป็นนรินทร์ ไม่รู้จักกัหมคสัน, กินเองเดี่ยวเดี่ยวก็กัหมคสัน
มันก็จะเกิดความรู้สึกว่า ให้อื่นอื่นกินนั้นอ้อมไม่รู้จักกัหมคจักสัน, กินเองเดี่ยวเดี่ยวมันก็กัหมค.
อย่างนั้นมันก็มีความคิดที่น้อมไปในทางที่จะช่วยผู้อื่นได้โดยง่าย, มันง่าย ง่ายที่จะทำ
ประโยชน์ผู้อื่น. ถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้ ไม่มีความคิดในทำนองนี้แล้ว มันยาก, ยาก
มากที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น. เมื่อมีความเห็นแก่ตัว มีตัวตนเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวจน
เป็นใหญ่แล้ว มันไม่มีความคิดที่จะช่วยใครคอก, มันเอาตัวตนเป็นใหญ่เสียเรื่อย ๆ ไป
ก็คิดจะให้คนอื่นมาช่วยมันก็ไม่คิดที่จะช่วยคนอื่น. แต่ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณเรื่อง
ตัวตนได้พอสมควรแล้วความคิดที่จะช่วยผู้อื่นมันเกิดมาเอง, เกิดขึ้นมาเอง, เกิด
ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ.

นี้เรียกว่า พัฒนาสัญชาตญาณ กาจจิตตัวกู-ของกูออกไปได้เท่าไร
ความคิดมันก็จะไหลไปเองในทางที่จะช่วยผู้อื่น, ความไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไหล, ความคิดมัน
ก็ไหลไปในทางที่จะช่วยผู้อื่น. แล้วโดยอัตโนมัติด้วย. ขอให้มีสติไม่เห็นแก่ตัวเอะ
ความคิดมันจะไหลไปในทางช่วยผู้อื่นโดยอัตโนมัติคือมันเป็นไปเอง, เป็นไปเอง.

สัญชาตญาณทุกแขนงจะเปลี่ยนเป็นเพื่อผู้อื่น.

เมื่อพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้ว สัญชาตญาณทุกแขนงมันก็จะเปลี่ยน
ไปเป็นเห็นแก่ผู้อื่น, จะกินอาหารนั้นก็ถึงผู้อื่น, แล้วก็จะช่วยร่วมกันต่อสู้เพื่อประโยชน์
ของผู้อื่น, แม้ที่สุดแล้ว จะขอความช่วยเหลือความดีที่มี ก็ขอไปเพื่อให้อื่นได้รับ

ประโยชน์, ไม่ได้อวดเพื่อจะให้เขาหลงใหลแล้วเอาประโยชน์จากเขา ทำแบบหลังคนอื่น
อย่างนั้นมันก็ไม่มี. แสดงความรู้สึกอะไรให้อื่น มันก็เพื่อช่วยผู้อื่นนั่นเอง, นี้เรียกว่า
มันไหลไปเองในทางที่จะช่วยผู้อื่น.

สรุปความในที่นี้คือว่า ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาได้ถึงขั้นนี้แล้ว กล่าวได้ว่า
ผู้นั้นมีธรรมะที่เป็นรากฐานฝ่ายกุศล, ธรรมะฝ่ายกุศล คือฝ่ายดี ฝ่ายถูกต้อง นั้น.
มีรากฐานเพียงพอ, มีรากฐานแห่งธรรมะฝ่ายกุศลอย่างเพียงพอ ถ้าสัญชาตญาณถูกปรับ
ปรุงขึ้นมาจากขนาดนี้, นี้เรียกว่าหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ทำไปแล้ว.

การทำหน้าที่พักผ่อน.

อ้าว, ก็มาถึงหน้าที่ที่สาม หน้าที่ที่สาม คือหน้าที่ที่จะพักผ่อน, หน้าที่
สำหรับการพักผ่อน. หน้าที่เพื่อมีการพักผ่อน, เพื่อมีแรงมีกำลังสำหรับทำหน้าที่ทั้งแก่
ตัวเองและแก่ผู้อื่น. มาพูดถึงการพักผ่อน ก็คิดว่าถ้าไม่มีการพักผ่อน มันก็ตายซี;
เช่นไม่มีการนอนไม่ก็กินมันก็ตาย, ไม่มีการพักผ่อนก็เพียงพอมันก็ตาย, หรือมันเป็นโรค
ภัยไข้เจ็บอยู่อย่างทุพพลภาพทำอะไรไม่ได้. ฉะนั้น เราต้องชอบคุณการพักผ่อน, พักผ่อน
ทางร่างกายก็จำเป็นอยู่อย่างอยู่แล้ว, พักผ่อนทางจิตทางวิญญาณ ก็ยังจำเป็นมากขึ้นไปอีก
ถ้ากิเลสครอบงำอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่างจากกิเลส มันบ้าแล้ว มันตายแล้วในไม่กี่ชั่วโมง,
ถ้ากิเลสครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความว่างจากกิเลส จิตไม่ได้รับการพักผ่อนจากกิเลส
แล้ว ไม่เท่าไร เทียบเคียงก็เป็นโรคประสาท, เทียบเคียงก็เป็นบ้า เทียบเคียงก็ตายแล้ว
ก็ต้องมีความพักผ่อนทางวิญญาณด้วย. ทางร่างกายก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ที่จะมี
กำลังทางกาย, ทางจิตก็พักผ่อนให้เพียงพอ มันจะมีกำลังทางจิต.

สมัน ทำแต่งงาน ไม่หักผ่อน.

นี่คือที่ดูจะเห็นได้ว่า คนในโลกสมัยนี้ทั้งโลก คนในโลกสมัยนี้ เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครหักผ่อน โดยเฉพาะทางจิต คนในโลกสมัยนี้ทั้งโลก ไม่มีการหักผ่อน ทำงานวัน ชนิกที่เรียกว่า กลางคืนอดควันกลางวันเป็นไฟ, ประโยคนมีมาในบาลี กลางคืนอดควันคิดกลุ้มอยู่แต่ว่าจะทำอะไร, กลางคืนนอนอดควันคิดกลุ้มอยู่อดควัน พอรุ่งขึ้นก็วิ่งไปทำอย่างสุดความสามารถ สุดเหวี่ยง นี่เรียกว่า กลางวันเป็นไฟ. ทางกายก็ไม่มีการหักผ่อนที่เพียงพอ, นี่ทางจิตยังไม่มีการหักผ่อน; เพราะมันยิ่งโลกมากเข้าไว้ มันยิ่งคิดเผื่อมากเข้าไว้ มันมีโครงการ มันมีอะไรชนิกที่ไม่รู้จักสันจักสุด. โลกมันจึงก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งไป. โลกมันมันเจริญก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งไป เพราะว่าทุกคนในโลกมันไม่มีการหักผ่อน เพื่อจะหยุดความต้องการหรือความก้าวหน้า. ในการประภัสสรวิสัยใหม่ๆ โลกมันก็ไม่มีความหักผ่อน, จริงหรือไม่จริงไปคิดดูให้ดูว่า ในปัจจุบันนี้ คนในโลกทั้งโลก เกือบจะไม่มีความหักผ่อน, แล้วโดยเฉพาะทางจิตใจ ทางกายมันก็อดควันผ่อน มันเหนื่อยยากก็ทำไม่ได้; แต่ว่าแม้จะนอนแล้ว จิตใจมันก็ยังไม่นอน, มันก็ฝันไปตามเรื่องของมัน มันไม่มีการหักผ่อน.

หันมาคิดละตัวคนได้ จะเป็นการหักผ่อนทันที.

ถ้ามีการพัฒนาจิตใจ ถึงขนาดละสัญชาตญาณตัวกู-ของกูลงได้มากแล้ว จะเป็นการหักผ่อนทันที, เป็นการหักผ่อนอยู่ในตัว มันจะนอนหลับสนิท, ด้วยความเชื่อแน่ว่าปลอดคย ไม่มีอะไรที่จะต้องหว่านกลัว เพราะมันสละตัวคนได้, สละตัวคนได้ก็ไม่มีหว่านกลัวอะไรจะมาทำลายตัวคน มันก็นอนหลับสนิท ก็หักผ่อนทางจิตใจ ตามแบบของธรรมะมีการหักผ่อนทางจิตใจ. ที่นี้เมื่อคืนนี้ก็ยังเป็นการหักผ่อน; นี่ฟังดูให้ตีเมื่อทำงานเหนื่อยโหลเคลื่อยอยู่ก็เป็นการหักผ่อน, นี่ฟังให้ เพราะว่าจิตมันไม่

ได้มีกิเลสตัณหาอุปาทานกลุ้มรุม, มันจะโง่เงา ชวนกิน ทำสวน ทำกรรมกร ถีบสามล้อ แจวเรือจ้างอะไรก็ตาม ถ้ามีธรรมะพอหยุดความอยากในกายใน ไม่ให้ความอยากนั้นรบกวน, ไม่ให้ความอยากรบกวนมันก็เป็นการทำงานอยู่ ในขณะที่ว่าเหนื่อยโหลเคลื่อยอยู่.

นี่มันน่าหัว ฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อ ว่าหักผ่อนได้อยู่ในขณะที่กำลังทำงาน ทำหน้าที่ อย่างที่เรียกว่ามันเหนื่อยแต่กาย แล้ว ไม่เหนื่อยใจ. ใครจับเกล็ดข้อนี้ให้ได้ ว่ามันเหนื่อยแต่กาย แล้วมันไม่เหนื่อยใจนั่นแหละ, นี่ก็มันเป็นการทำงานอยู่ ในจิตใจ ในขณะที่ทำหน้าที่; แม้ว่าจะทำอะไรอยู่ ก็มีสติสัมปชัญญะอยู่, มันก็ไม่ปล่อยให้เกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน. มันเป็นการหักผ่อนอยู่, สมบูรณ์ด้วยความหักผ่อนทั้งสองชนิก, ผู้นั้นสมบูรณ์อยู่ด้วยความหักผ่อนทั้งสองชนิก, สองชนิกคือ หักผ่อนทางที่ธรรมชาติมันจัดให้, และหักผ่อนในทางที่จัดเอาเอง. ที่ธรรมชาติจัดให้ เช่นว่า กำลังต้องหลับนอนพักผ่อนนี้ ก็ทำได้, ทำได้ดี, ไม่นอนอดควันเป็นไฟอะไรอยู่ในจิตใจ; นี่ ตามที่ธรรมชาติจัดให้. ถึงเวลาพักก็พัก นี่ก็เรียกว่าตามธรรมชาติจัดให้, แล้วตามที่จัดเอาเอง, จัดให้เองให้เป็นการหักผ่อนอย่างมีศิลปะ; เช่นว่าเหนื่อยแต่กายไม่เหนื่อยใจอย่างนี้ ในขณะที่ทำทำงานอยู่นั่นแหละ กลายเป็นการทำงานหักผ่อน.

มีคนๆ หนึ่งเมื่ออาตมายังไม่ได้บวช ยังรู้จัก ไม่ออกชื่อ แก่หลับแล้วก็แจวเรือได้, เป็นคนหาปลา ไปหาปลาข้างนอกแล้วก็เข้ามาบ้านนี้ แก่แจวเรือเข้ามาที่หลับได้, มีจิตใจที่จัดไว้ดีมาก เป็นสมาธิอะไรถูกต้องมาก. คนๆ นั้นสามารถที่จะเล่นเรือไปไปในกลางทะเลหลับไปด้วยได้, แล้วก็ไปหาปลา. เรือเล็กๆ ทุกลำมาจากหาปลาก็หลับมาในขณะที่แจวเรือกลับบ้านเป็นระยะๆ; พอถึงโค้งนั้นก็ตื่นเสียทีหนึ่ง จัดแจงเรือใหม่, แล้วก็แจวมาทั้งหมด; พอถึงโค้งนั้นก็ตื่นเสียทีหนึ่ง แล้วจัดแจงใหม่ แล้วก็กลับ. นี่แจวเรือทั้งหลับได้ แล้วก็มาถึงบ้านได้โดยเรียบร้อย. จิตที่พัฒนามันทำอะไร

ได้แปลกๆ อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องสูงสุดเกินมนุษย์, ไม่ใช่. มันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่แหละเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาแหละ, แต่สามารถทำการพักผ่อนอยู่ ในการทำงาน.

ในที่สุดเรียกว่า เป็นคนที่มีระบบประสาทถูกต้อง ใช้คำว่าถูกต้องดีกว่า คือมีระบบประสาทที่ตื่นเด่นไต่ยาก, ตื่นเด่นไต่ยาก ไม่มีอะไรทำให้คนนั้นตื่นเด่นได้, ในลักษณะรัก หรือโกรธ หรือเกลียด หรือกลัว หรือวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ หรือตื่นเด่นในทางใดๆ ก็ตาม เขาไม่ตื่นเด่น, ไม่ตื่นเด่น เป็นคนที่มีอารมณ์หนักแน่น ไม่มีอะไรทำให้ตื่นเด่นได้โดยง่าย.

คนธรรมดาคนนั้นมันมีอารมณ์ อะไรเขาก็ตื่นเด่นไปตามอารมณ์นั้น : ที่น่ารักก็รัก, ที่น่าเกลียดก็เกลียด, ที่น่าโกรธก็โกรธ, ที่น่ากลัวก็กลัว, แล้วมันก็มากเกินไป เห็นอะไรตามความยึดมั่นถือมั่นไปหมด. นี่ความกลัวชนิดอย่างไฉไล กลัวผีกลัวศพ กลัวการฆ่าศพ, กลัวอะไรก็ตาม ซึ่งมันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ต้องกลัว. เรื่องกลัวผีนี่น่าหัว สัตว์เดรัจฉานไม่กลัวผี เลยไม่มีสำหรับสัตว์เดรัจฉาน, หมาวุ่กๆ ตัวไม่กลัวผี เลยไม่มีสำหรับหมา, ขอบอกพูดคำหยาบคายไปหน่อย นี่คนกลัวผี กลัวผี นั่นผี มันก็เกลียด ผีมีสำหรับคนที่กลัว, ผีไม่มีสำหรับคนที่ไม่กลัว, สัตว์เดรัจฉานมันไม่กลัว. นี่การที่จะไม่มีอารมณ์กลัวอย่างนี้ มันส่วนลึกที่สุด อยู่ทั้งหมดสัญญาญาณแห่งทั่วคน หมกสัญญาญาณแห่งทั่วคน เช่นพระอรหันต์, หรือมีละนั้นมันก็มี ความบ้ำระห่าอะไรมาครอบงำ มากุไม่กลัวด้วยความบ้ำ นี่ก็มิ, ไม่กลัวด้วยด้วยความบ้ำ.

มีระบบประสาทที่ตื่นเด่นไต่ยาก ก็ควรจะพอใจแล้วใช่ไหม, มีระบบประสาทที่มันคง ไม่มีอะไรมาโยกให้รัก ให้โกรธ ให้เกลียด ให้กลัว, ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ อิงลาธิยา หวงหิง อะไรต่างๆ, ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เป็นอย่างนั้นได้, มีระบบประสาทที่มันคง เพราะว่าพัฒนาสัญญาญาณชนิดต่างๆ นั้นได้คงที่กล่าวมาแล้ว.

สัญญาญาณตัวกู-ของกูก็แล้วก็ควบคุมอื่น ๆ ได้ทั้งหมด.

เอาละ, ที่นี้ก็สรุปความกันเสียที เมื่อสัญญาญาณพัฒนามาดีแล้ว ควบคุมสัญญาญาณแม่ คือสัญญาญาณแห่งตัวกู-ของกูได้แล้ว สัญญาญาณลูกทั้งหลาย ก็เป็นอันว่าถูกควบคุมได้ด้วย สัญญาญาณแห่งความเห็นแก่ตัว, แห่งการกินอาหาร, แห่งการต่อสู้, การวิ่งหนี, การขี้สาด, สัญญาญาณทั้งหลายก็เป็นอันว่าถูกควบคุมด้วย. นี่ก็เรียกว่ามีผลดี สามารถเป็นหัวของตัวเอง ไม่เป็นหัวของกิเลส; แต่ก่อนนี้เป็นหัวของกิเลส ของความโลภ ของอวิชชา ของสัญญาญาณอย่างธรรมชาติที่ไม่ได้รับการอบรม เรียกว่าสัญญาญาณเผ่ายคำ, เรียกว่าสัญญาญาณอย่างสัตว์. เราไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะมันถูกสัญญาญาณฝ่ายต่ำครอบงำ, จึงเอาไปเป็นเรื่องของความโลภ ความหลง ความผิด ความไม่เข้าใจ ไปเสียหมด.

เดี๋ยวนี้เราควบคุมสัญญาญาณได้เพราะการพัฒนา, เรามีอิสรภาพในความเป็นตัวเรา เป็นตัวเราที่ไม่เป็นทาสของกิเลส ไม่เป็นขี้อาย ไม่เป็นบ่าว ไม่เป็นทาสของกิเลส มันคืออย่างนั้น. เมื่อเป็นอิสระแล้วก็ทำหน้าที่ของตนได้ดี, ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นได้ดี, ทำหน้าที่การพักผ่อนเพื่อประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้น ก็ทำได้ดี. นี่ประโยชน์ๆ ของการพัฒนาสัญญาญาณ เรียกว่าการใช้สัญญาญาณที่พัฒนาแล้วให้เป็นประโยชน์ หรือให้ทำประโยชน์.

การบรรยายตอนต้นๆ หลายครั้ง พูดถึงสัญญาญาณและการพัฒนาสัญญาญาณ: ส่วน การบรรยายในวันนี้ พูดถึงการใช้สัญญาญาณที่พัฒนาแล้วเหล่านั้นแหละ ให้เป็นประโยชน์ หรือให้ทำประโยชน์: นี่เราก็มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง.

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่า สมบัติอันแท้จริงของเรา ก็คือความเป็นมนุษย์ของเรา, สมบัติของเราคือความเป็นมนุษย์ของเรา, เราต้องมีความถูกต้องของความ เป็นมนุษย์, เราจึงจะมีสมบัติของเราโดยแท้จริง. เราที่มีความเป็นมนุษย์ในระดับ สูงสุดที่น่าบูชา ได้รับผลคุ้มค่า คุณค่าในการที่ศึกษาเรื่องนี้, ในการที่ปฏิบัติเรื่องนี้ ใน การพัฒนาสัญชาตญาณ ได้รับผลคุ้มค่าแล้ว เป็นผลดีในหน้าที่ทั้งสามประการแล้ว, เป็น สิ่งที่ควรสนใจเท่าไร ก็ลองศึกษากันเอง.

การบรรยายในวันนั้นก็สมควรแก่เวลา. ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจ สอดส่องให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้รับบรรยายมาแล้ว, โดยเฉพาะ รู้จักสัญชาตญาณ พื้นฐานทั่วไป และสัญชาตญาณที่ปรุงไปเป็นกิเลส, และสัญชาตญาณที่พัฒนา มาเป็นโพธิ, แล้วมีคุณสมบัติสำหรับจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร แล้วก็ตาม ได้ย៉างนั้น, ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่เสียที่ได้เป็นมนุษย์ คือมีความเป็นตัวของตัวเอง เพื่อทำหน้าที่สมกับความเป็นมนุษย์ของท่าน, แล้วก็จะมีความสุขทั้งทางกายทางจิต อยู่ ทุกที่พราหมณ์กาล.

คำบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว ขอยุติ เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ สวทบทพระธรรม ในรูปคนสาธยายเพื่อส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลาย ในการพัฒนา สัญชาตญาณสืบต่อไป ณ บัดนี้ ๒๕๒๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

— ๑๑ —

๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗

การดำรงชีวิต ชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสมบุชา เป็นครั้งที่ ๑๑ ในวันนี้ อาตมา ก็ยังคงเล่าเรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม, แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า การดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว.

[บทวน.]

ขอทบทวนความมุ่งหมายมาแต่แรก ว่าเราจะมีกรบรรยายธรรมะ ในรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์. คือว่ากิเลสทั้งหลายนั้นคือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้, แล้วก็ จงกามไปเป็นกิเลส, ถ้าควบคุมสัญชาตญาณเหล่านั้นได้ ก็บรรเทาภิเลส, หรือสิ้นกิเลส, หรือบรรลุมรรค ผล นิพพาน สิ่งที่เราว่าสัญชาตญาณนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่เอง เป็น

ได้เอง เป็นมาเอง ตามธรรมชาติ ตามอำนาจของธรรมชาติ หรือโดยธรรมชาติ; นี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน คือมองดูตัวเราเองหรือเพื่อนมนุษย์ของเราว่าทำไมจึงมีการกระทำผิดที่เป็นการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ มีความรัก มีความโกรธ มีความเกลียด มีความกลัว มีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ มีความอิจฉาริษยา มีความหึง มีความหวง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ใครสอนให้? ไม่ได้มีใครสอน, มันเป็นได้เอง รู้จักได้เอง รู้กระทำเช่นนั้นได้เอง; เพราะเกิดได้เอง จึงเรียกว่าสัญชาตญาณ **สัญชาตญาณ** แปลว่าเกิดเอง. นี่จะต้องรู้จักสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนั้น.

สัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดได้เอง, แล้วก็ถ่ายทอดกันมาได้เอง. พอเกิดขึ้นมาที่ทำได้เอง ทำเป็นเอง โดยไม่ต้องมีใครสอน; เห็นได้ง่ายที่สุด ในสัตว์เดรัจฉาน, และทางจิตใจก็เห็นได้ง่ายที่คนเรานี่แหละ. เรามีความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา อะไรมาก่อน, มีความเห็นแก่ตนได้เอง เป็นเอง มีการเอาเปรียบได้เอง มีการขี้อิจฉาได้เอง, ต่อสู้ได้เอง หนีภัยได้เอง เห็นแก่การกิน; ถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกก็เห็นแก่การกิน, ถ้าไม่ได้รับการศึกษาเสียเลย ก็กินอย่างน่าเกลียด มีการต้องการที่จะอวด อวดดีหรืออวด มีความรู้สึกที่จะเด่นจะดัง และที่รุนแรงที่สุดคือสัญชาตญาณแห่งการรู้สึกทางเพศ เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มีความรู้สึกที่เกิดต้องการล่าจับกิน หรืออายุ, เมื่ออายุมากพอสมควรแล้ว ต้องแสวงหาทั้งหลายเพื่อกิจการอันนั้นก็ขยายตัว มีความรู้สึกและทำงานได้เอง, แม้ไม่ท้อมีใครสอน ก็ทำการสืบพันธุ์เป็นได้เอง, เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วๆ ไป, อย่างนี้เราเรียกว่าสัญชาตญาณทั้งสิ้น.

ที่นี้ดูกันอีกสักหน่อยว่า ถ้าควบคุมไม่ได้จะเป็นอย่างไร มันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน หรือเหมือนกับคนป่าที่ไร้ความเจริญ. คนป่าดำป่าแก่ๆ มันก็ไม่รู้จักเรื่องนี้ ควบคุมไม่ได้ ไม่มีการควบคุม; แต่ว่าคนป่าคนคงที่เราเรียกว่าคนป่านั้น เขา

ก็ยังมีความรู้เรื่องนี้, แล้วก็ควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ จนเกิดเป็นชนบทรวมนิยมประเพณี ถือกันอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าคนเมืองเสียอีก. นี่อย่าทำเล่นกับคนป่าที่เรียกว่าคนป่าแค่นั้นอย่างรักใคร่ คนเหล่านี้ ทั้งคนป่า หรือ คนเมือง ก็ยังมีปัญหา เกี่ยวกับการบังคับบัญชาตัญญาณไม่ได้.

คนนั้นสัญชาตญาณพัฒนาการขึ้นมากกว่าเดิม มันก็รู้จักทำให้เกิดอาการที่อันตรายหรือเลวร้ายไปกว่า. คิดดูก็แล้วกัน ถ้ามีความฉลาดมันก็ทำอะไรได้ดีกว่า, การศึกษาเล่าเรียนที่บังคับไว้ไม่ได้ ให้เกิดความฉลาดอย่างเดียว ก็ตกเป็นเครื่องมือของสัญชาตญาณ ที่ไหมนุษย์ทำอะไรเลวร้ายไปกว่า คนที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น. เราลืมนึกว่าศาสนาหรืออะไรไว้ที่ก่อนก็ได้ มาสนใจกันแต่เรื่องคำว่าสัญชาตญาณ กับ การบังคับบัญชาตัญญาณ, ทำอย่างนั้นให้เป็นขึ้นมา ได้สำเร็จประโยชน์ได้, มันก็จะเป็นศาสนาขึ้นมาเอง, ระเบียบต่างๆ ในศาสนา ก็เพื่อควบคุมสิ่งที่เรียกว่ากิเลส. สิ่งที่เราเรียกว่ากิเลส ก็คือสัญชาตญาณที่พัฒนาการออกมาถึงขนาดที่เป็นอันตราย จึงต้องควบคุม. มันมีรากเหง้าเป็นกลางๆ เป็นธรรมะ; เช่นว่าความรักตัว เห็นแก่ตัว มันก็ไปในทางดีหรือเกินไปอะไรก็ได้, มันรักมากในทางถูก มันก็ดี มันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาไปได้ทั้งสองทาง. ตอนที่ใครพูดกันมาแล้วในการบรรยายครั้งอื่นๆ ว่าแนวหนึ่ง มันก็พัฒนาไปในทางที่เป็นกิเลสยิ่งๆ ขึ้นไป, อีกแนวหนึ่งเมื่อได้รับการควบคุมบ่มฝึกฝนดี มันก็พัฒนามาในทางที่จะเป็นโพธิ์. กิเลสนี้มันก็เรียกว่าทรงกันข้ามกับโพธิ์ โดยปริยายอาการ ถ้าเป็นกิเลสทำให้มืด ทำให้โง่ ทำให้เศร้าหมอง, ถ้าเป็นโพธิ์ก็ทำให้มันฉลาด ให้มันรู้แจ้ง ให้มันถูกต้อง. ฉะนั้น เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับควบคุมสัญชาตญาณ.

ที่นี้ ขอย้ำต่ายเขาได้รู้เรื่องนี้ กันมาแล้ว เขาได้วางระเบียบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เป็นมารยาทบ้าง เป็นกฎบังคับด้วยตัวบ้าง เช่นเดียวกับคนป่า, มันก็ไม่พ้น

จากที่จะทอดพู่ควา มั่นมาจากคนบ้า เพราะที่แรกมันไม่มีคนเมือง มีคนที่เกิดขึ้นในโลก แล้วมันค่อย ๆ รื้ออะไรขึ้นมา, เมืองไม่รู้หรือรู้หน่อยกินไป ยังเรียกว่าคนบ้า, ครั้นรู้มากขึ้น ๆ ก็ล้มระดกทอดสับสนต่อ ๆ กันมา, เช่น เรื่องว่าอย่าโมย อย่างนั้นมันก็จะสอนทำมาแล้วสมัยตั้งแต่ที่คนยังเป็นคนบ้าโน้น, ข้ออื่น ๆ ก็เหมือนกัน ที่มันเป็นอันตราย ทำแล้วเพื่อนทนไม่ได้ ก็ได้รับการสั่งสอนห้ามปรามว่าไม่ให้ทำกันมาทั้งนั้น, ดังนั้น เรื่องศีล ๕ นั้นแหละ จึงเป็นประจักษ์พยาน เป็นหลักฐานได้ดี ว่ามนุษย์นี้เคยมีปัญหาดังต้นขึ้นมาอย่างไร.

ศีล ๕ ก็เป็นเครื่องควบคุมสัญชาตญาณ.

นี่ถึงศีล ๕ ก็เป็นเครื่องควบคุมสัญชาตญาณในเบื้องต้น ข้อแรก ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่น นี่ใครมันก็เกลียดกลัวกันทั้งนั้น: แม้แต่คนบ้ามันก็รู้จักเกลียดกลัวกลัว ไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่น ข้อที่ ๒ ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินของผู้อื่น, ข้อที่ ๓ ไม่ประทุษร้ายของรักใคร่พอใจของผู้อื่น, ข้อที่ ๔ ไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่น โดยการไว้ใจว่าเป็นเครื่องมือ คือการผูกเงือก, ข้อที่ ๕ ไม่ประทุษร้ายสติสัมปฤติของตนเอง, นี่แสดงว่า แม้สมัยคนบ้าโน้น ก็รู้แล้วว่าของบางอย่างกินเข้าไปแล้วเหมือนกับคนบ้า ก็ห้ามไม่ให้กิน, นี่ไม่กินนั่นแหละ.

นี่เรียกว่ามัน เป็นหลักพื้นฐาน, มุ่งหมายจะควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐาน คือความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะ, นี่เรียกว่ามนุษย์เรา มันมีสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาสูงสุดถ่ายทอดกันมาได้, มนุษย์จึงเจริญเร็ว ทั้งสัตว์เดรัจฉานเสียไกล, สัตว์เดรัจฉานอยู่เท่าไร มันก็อยู่เท่านั้น เพราะมันถ่ายทอดกันไม่ได้ คือมันพูดกันไม่ได้ น้อยๆหนึ่ง, ถ่ายทอด

กันไม่ได้ แล้วมันศึกษาเล่าเรียนไม่ได้, มันจึงไม่มีอะไรเพิ่มขึ้น, มนุษย์มีอะไรที่ถ่ายทอดกันได้ ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมได้, เลยไปไกลลึกลับกว่าสัตว์เดรัจฉาน จึงเรียกว่ามันว่ามนุษย์, มันก็ความหมายอย่างนี้

ที่มนุษย์ก็รู้เรื่องอันตรายเกี่ยวกับกิเลส เกี่ยวกับสัญชาตญาณนี้มาก ก็เลยบัญญัติไว้มาก เพื่อจะควบคุม ธรรมชาติบังคับ, ไม่ต้องมีใครบังคับ, ถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็คือธรรมชาติบังคับให้ต้องเป็นอย่างนี้, ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ มันเลวมากที่สุดหรือมันถึงกับตาย มันบังคับคนให้ต้องทำอย่างนี้ ๆ มิฉะนั้นมันจะต้องตาย, มิฉะนั้นจะต้องลำบากเจียนตายเกือบตาย, คนก็รู้จักปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ จะเรียกว่ารู้จักตามใจพระเจ้าก็ได้; แล้วแต่จะสมมติ มันเป็นเรื่องสมมติ, แต่ในเรื่องจริงคือเขาต้องทำอย่างนั้น ๆ ให้อุปการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนั้น ๆ แล้วก็จะไม่เกิดเรื่อง, ไม่ต้องตายไม่ต้องเกือบตาย, แล้วก็ยังอยู่กับสภาวะสบายนี้เป็นเรื่องของมนุษย์.

ในครั้งที่แล้ว ๆ มา ก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักอานาปานสติ อย่างชัดแจ้งอย่างถึงรากถึงเหง้า, ครั้นต่อมาพูดถึงการพัฒนา โดยหลักอภัยธรรมะเป็นอุปกรณ์ วิถีใช้ธรรมะเป็นอุปกรณ์ ร่วมมีกันกับธรรมะหลัก ในการควบคุมสัญชาตญาณของตน ๆ.

[เริ่มการบรรยายวันนี้.]

มาในวันนี้ก็มีหัวข้อว่า ดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว, ก็เรียกว่าขยายการปฏิบัติให้มันมากขึ้น, ให้มันกว้างขึ้น ให้มันสะดวกคายง่ายขึ้นนั่นเอง, เราจะมีการดำรงชีวิต ชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณส่วนที่ต้องควบคุม, และเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณส่วนที่ต้องพัฒนาอยู่ในตัวเอง.

การบังคับจิตใจเป็นเรื่องมหัศจรรย์.

ขอให้สังเกตให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ ว่าเรายังมีสัญชาตญาณอะไร ที่รบกวนอยู่เป็นอย่างมาก ที่ทำให้เกิดเรื่อง, ที่ทำให้เกิดเรื่องลำบากยาก เจ็บไข้ได้ บัวย เสียเงินเสียทอง ก่อการทะเลาะวิวาท, หรือแม้ที่สุด แต่วามันนอนไม่หลับ มันไม่มีความอยู่เป็นผาสุก, จะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ ว่ามันจะต้องขจัดออกไป จะต้องบรรเทาออกไปตามลำดับ, ก็เลยมาวางหลักกว้างๆ ออกไปว่า ดำรงชีวิตชนิดไหนกัน แล้วมันจะเป็นการควบคุมสัญชาตญาณเหล่านั้นน้อยได้ในตัวมันเอง. จงสังเกตให้ดี มันเป็นเรื่องพิเศษกว่าธรรมดา ถ้ามองเห็นชัดเจน จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องพิเศษลึกลับอยู่ทีเดียว, จะเรียกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็ได้ เกิดมามีธรรมชาติอย่างนั้นๆ ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันไม่ไหว มันทนไม่ได้ มันเสียหายหมด. ที่นี้ฝึกให้ควบคุมได้ ให้มันกลายเป็นทิศทางที่ถูกต้องและได้ผลดี, ใ้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ. ทั้งนี้แล้วมันจะไม่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดได้อย่างไร; ถ้าทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ มันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่ในตัวแล้ว. ที่นี้เมื่อมันเป็นเคล็ดลับหรือเป็นอุบายที่ทำได้ มันก็เป็นเรื่องนามหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ในตัวการกระทำ; ถ้าจะเรียกว่า ศิลป ก็เป็นนอกของศิลปทั้งหลาย. ศิลปในความหมายสั้นๆ ก็คือการกระทำที่มีผลแสดงออกมาเป็นความงดงามจับใจบุคคลทั้งหลาย ที่ได้พบได้เห็น จนยินดีที่จะรับเอาหรือสมัครทำตาม. นี่ถ้าว่าการประพฤติกระทำอย่างถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้; แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนให้แสดงธรรมให้งดงามเบื้องต้น งดงามท่ามกลาง งดงามเบื้องปลาย ในความหมายของศิลปนั่นเอง; เพื่อว่าจะไม่ต้องเขินกันเหมือนกับเขินครก ขี้กุกเขา ใช้ความงดงามนั้นเป็นเครื่องดึงดูดเอาไป, เขาก็ยินดีสมัครใจที่จะรับปฏิบัติ; นี่เป็นนอกของศิลป.

การดำรงชีวิตชนิดนี้เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว

แต่ที่มันน่าเสียดาย ที่ว่ามัน มีอุปสรรคศัตรูตัวร้าย คือสิ่งที่เรียกว่า อวิชชา—ความโง่ ความเขลา ความไม่รู้ เรียกโดยบุคคลอื่นฐานก็เรียกว่าชาตญาณ เรียกว่าพหุมาร, เรียกว่าอะไรก็ได้แต่จะเรียก มันมัน เป็นเครื่องขัดขวาง, มันก็ท้องคอสู้กับสิ่งเหล่านี้ ถ้าชนะได้มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุด, เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุด คือการฝึกให้เป็นคนมีสติ ควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้ นี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุด. แต่ถ้าคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้อง รู้จักแต่เรื่องกิน เรื่องปากเรื่องท้อง มันไม่เห็นอัศจรรย์อะไรดอก. คนเหล่านี้ก็เห็นแต่เงินเห็นแต่ทอง, เห็นเข้าก็เห็นแก่น้ำเมา เห็นแก่กามคุณ เห็นแก่เรื่องโน้นเป็นของวิเศษ; เหมือนคนทั้งหลายโดยมาก เห็นเรื่องเงิน เรื่องทอง เรื่องข้าว เรื่องของ เรื่องของมาของเล่น เรื่องกามคุณเป็นที่สุด เป็นของวิเศษ. นั่นมันเป็นเรื่องทางเปลือก ทางร่างกาย ทางส่วนภายนอกทั้งนั้น; ส่วนภายในจะวิเศษอยู่ที่นั่นไม่ได้ แต่มันวิเศษอยู่ตรงที่ว่า มันบังคับได้ บังคับจิตใจ บังคับกระแสแห่งชีวิต จะให้ก้าวหนีไปอย่างถูกต้อง จนถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดตามที่เรียกกันว่าอย่างไร.

นิพพานทำให้คนมีชีวิตเย็น.

ข้อนี้ไม่ประหลาดเนื้อ หรือหัวประหลาดเนื้อแค่โบราณกาล คงจะได้ใช้คำๆ เดียวร่วมกัน อีกคำว่านิพพานๆ ลัทธิไหนนิกายไหนก็มีคำว่านิพพานๆ ตามแบบของตนๆ นิพพานในความหมายกว้าง อย่างนี้แล้ว ก็มีความหมายว่า เย็น, จึงสรุปใจความได้ว่า เขาต้องการชีวิตเย็น ชีวิตเย็น ไม่มีไฟกิเลสเผาให้ร้อน. นิพพานแปลว่าเย็น แต่มันก็แปลอย่างอื่นก็ได้. มีความหมายอย่างอื่นก็ได้, อย่างที่เล่าเรียนกันอยู่ก็มีหลายความหมาย. แต่เข้าใจว่า ความหมายที่ดีก็ดับบรรพแก่ที่สุด และ ถูกต้องที่สุด ก็คือ ความหมายว่าเย็น เย็นถึงที่สุดก็หมดกิเลสโดยแท้จริง, ไม่ถึงที่สุด ไม่หมดกิเลสถึงที่สุด ก็เย็นโดยลำดับหรือรองๆ ลงมา เป็นที่พอใจของบุคคลนั้นๆ.

เชื่อว่าครอบครัวนี้เป็นอยู่อย่างเอือกเย็น อย่างสงบเย็น อย่างเป็นผาสก
มันก็มีความหมายพออยู่แล้ว, มีความหมายแห่งนิพพานอย่างเพียงพอทีเดียว, หรือ
แม้แต่บุคคลหนึ่งๆ แต่ละคนๆ ถ้ามีลักษณะแห่งความเย็น, ไม่มีอะไรเป็นความร้อน
ก็ได้รับผลตามความหมายของนิพพาน อยู่อย่างมาก อย่างพอตัวทีเดียว, เรียกว่าเป็น
คนเย็น, ร้อนไม่เป็น คือเป็นทุกข์ไม่เป็น. นี่เป็นเรื่องของมนุษย์ ไม่ถึงจุดนี้ก็
ไม่ถึงความเป็นมนุษย์. ที่มนุษย์มันไม่เป็นมนุษย์ มันเป็นคนเพียงคน มันก็อยู่
ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณ ไปตามแบบของสัญชาตญาณพื้นๆ ตามธรรมดา. มัน
ก็เป็นได้แต่เพียงคน. ถ้าปรับปรุงสัญชาตญาณนั้นให้ถูกต้องแล้วก็สูงขึ้นมาถึง
ความเป็นมนุษย์.

ควบคุมสัญชาตญาณได้ทำให้มีการเกิดใหม่เป็นมนุษย์.

นี่พูดไปอีกแง่หนึ่งว่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทำคนให้เป็นมนุษย์ โดยการควบคุม
สัญชาตญาณฝ่ายกิเลสมิให้เกิด, หรือว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำไม่ให้ขึ้นมาอำนาจควบคุมชีวิต
จิตใจ, แต่ให้ธรรมชาติฝ่ายสูงควบคุมชีวิตจิตใจอยู่เป็นปกติ แล้วก็คิดเถาะว่าเป็น
อย่างไร. อาจตามอาจจะใช้คำพูดว่า มันเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง, เกิด
สองหน : เกิดครั้งแรกเกิดจากท้องแม่ นี่ทางร่างกาย, ทางร่างกายเสร็จเรื่องเสร็จราวเกิด
ทางร่างกาย, ครั้นเกิดมาแล้วก็มีการเกิดทางจิตใจคืออบรมให้มีความถูกต้องทางจิตใจ
จนมีสภาพอันใหม่ไม่ประกอบด้วยโทษ.

ที่นี้จะพูดอย่างที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ฟังดูให้ดีๆ คำว่าเกิดใหม่
เกิดสองหนนั้น, เกิดหนที่สองคือเกิดทางจิตใจนี้ มีมาแล้วแต่โบราณกาล. ในประเทศ
อินเดีย มีคำว่าเกิดสองหน คือไปศึกษาให้มีความรู้จนครบถ้วนที่ควรจะมี, อาจารย์ก็ให้การ
รับรองว่าพอ คนนั้นพอ มีการเกิดใหม่แล้ว, ให้สัญญาลักษณะแห่งการเกิดใหม่อีกหนนั้นอย่างนี้

ให้เป็นเครื่องรู้กันทั่วไป. แม้ในทางพุทธศาสนา นี้ ก็ยังมีหลักเกณฑ์อย่างนั้น เช่นมา
บวชเนรมบวชพระ ศึกษาให้รู้จักเรื่องทางจิตทางวิญญาณ, เรื่องทางกิเลส, สามารถจะควบคุม
กิเลส ก็เรียกว่าเกิดใหม่อีกหนหนึ่งเหมือนกัน. นี่เกิดทางวิญญาณ จึงมีวิธีหรือขนบ-
ธรรมเนียมประเพณี ให้คนได้มีการบวช เพื่อการเกิดใหม่ในทางวิญญาณ. แต่
แล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ เพราะคนเหล่านั้นมันโง่เกินไป มาบวชเนรมบวชพระ
โดยที่ไม่รู้ว่าบวชทำไม, มีปัญหาอย่างไร, ก็ไม่รู้ โง่เกินไป มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์
บวชแล้วมันยิ่งเลวไปกว่าเดิม ยิ่งร้ายไปกว่าเดิมก็มี; นี่มันไม่สำเร็จประโยชน์ของ
การเกิดใหม่. นี่ถ้าจะมีการประพฤติปฏิบัติ ดำรงระงับสังวรเป็นอย่างดี จนถึงที่สุด
แล้ว มีผลเท่ากับการเกิดใหม่, จะเรียกว่าเกิดในอริยชาติก็ได้, หรือเรียกว่าการเกิดใหม่
ในทางจิตในทางวิญญาณ : แม้จะไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์ ก็ยังเรียกว่าการเกิดใหม่ได้อยู่
นั่นเอง. นี่ถ้าว่าผู้ที่บวชได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างถูกต้องเพียงพอ, เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจเพียงพอ ก็เรียกว่ามีการเกิดใหม่.

โดยธรรมดาทั่วไปที่ใช้คำพูดกันทั่วไปไปในอินเดีย และกระทั้งมัน ก็คือ
คำว่า บัณฑิต; สมัยโบราณสำเร็จการศึกษาในสำนักในอาศรมอะไรเสร็จแล้ว ออกจาก
อาศรมนั้นก็ให้เรียกว่าบัณฑิต เป็นบัณฑิตกลับมา. อันนี้ก็เป็นที่เห็นกันอย่างเดียวกันกับ
ที่มา ในทางพุทธศาสนา, ผู้ที่บวชแล้วสึกออกมาเรียกว่าเป็นบัณฑิต; แต่ด้วย
ความสะเพร่าเลินเล่ออะไร คำว่า บัณฑิต หายไปเหลือแต่ บัณฑิต. ต่อมาคำว่า บัณฑิต เปลี่ยนเป็นพิศ
ก็ออกใจ เพราะว่าเมื่อบวชอยู่ ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรนี่. แอบไปกินเหล้า
ก็มี เป็นพระเป็นเณรนี่ แกล้งเพื่อนกัน เป็นพระเป็นเณรนี่. ไปหาญาติมาใส่
อาหารให้เพื่อนกินถ่ายเอิบคาย, อย่างนี้มันก็เป็นพระเป็นเณรที่ไม่มีความเป็นพระ
เป็นเณร, โกรธใคร ชื่นมากไปหาหมามู้อย่าง เค้าร้ายบ้าง มาแขวนน้ำใส่ให้เพื่อน

อาบให้มันคัน; อย่างนั้นมันไม่มีความเป็นพระเป็นเจ้า, มีอยู่จริง ๆ. มันไม่มี
ความเป็นพระเป็นเจ้า สึกออกมาจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร.

ฉะนั้น ลองนึกดูให้ดีๆ การบวชนั้นก็คือการตั้งหน้าตั้งตาควบคุมและ
พัฒนา สิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง สมตามความมุ่งหมาย;
ถ้าไม่ควบคุมปล่อยไปตามสบาย ก็ลองคิดดูอีกที, ถ้าใครยังอยากจะทำเรื่องนี้ ก็ไม่ควบคุม
ไม่ควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้ ปล่อยไปตามสบายอีกที, มันเป็นการเติบโตขึ้นมาอย่างสัตว์
เครื่องจานแน่นอน. แล้วก็จะทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัว, มันจะทำอะไรไปโดยความ
เห็นแก่ตัวทำแล้ว, ไม่มีสติ แล้วก็ไม่รู้เรื่องสติ มันจะมีสติอย่างไรได้. มันไม่รู้เรื่อง
สติ แล้วไม่รู้ว่ามีสมาธิอย่างไรที่จะต้องมีสติ, มันก็ปล่อยไปตามความเคยชิน
ตามอารมณ์ เรียกว่าตามนิสัย. ปล่อยไปตามนิสัย ตามสัญชาตญาณดั้งเดิม ที่ติดมา
ในท้อง ก็เรียกว่าตามนิสัยเดิม.

ที่นี้ตามนิสัยใหม่ คือว่าเกิดเป็นคนมาแล้ว ได้เสวนากันแต่เรื่องความผิด
ถึงเรื่องของกิเลส จนเกิดความเคยชินของกิเลส พร้อมทั้งจะเกิดเสมอ. นี่ก็เป็นนิสัยใหม่
ซึ่งจะเรียกว่าอนุสัยก็ได้. อนุสัยคือการสะสมความเคยชินของความเลวความชั่ว
ความผิดของกิเลส ที่ปล่อยไปตามนิสัยเดิม, สัญชาตญาณอย่างสัตว์, แล้วก็ทำได้ทำ
ผิดอะไรผิดแล้วผิดเล่า จนเกิดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมา, นี่เรียกว่าเป็นนิสัยใหม่; ถ้าเรา
ปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะมีอะไรเหลืออยู่สำหรับเป็นมนุษย์ มันก็ไม่มี. นี่ขอ
ให้พิจารณาดูดีๆ แล้วจะได้เห็น ประโยชน์ของการพัฒนาสัญชาตญาณ, นั่นแหละ
คือการปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ศีลธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ, เข้าวัดเข้าวัดศึกษา
ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ มันมีประโยชน์อย่างนี้.

ต้องมีอุปายในการควบคุมสัญชาตญาณ.

ที่นี้ก็จะคุ้นถึงว่า เราจะจัดระเบียบการเป็นอยู่ในชีวิต ตลอดจน
ประจำวันอะไรก็ตามนี้ ให้มันเป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ทุกๆ กระเบียดนิ้ว
และทุกๆ วินาที หมายความว่าทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลาในทุกหนทุกแห่ง ให้มันเป็น
การควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว การดำเนินชีวิตนั่นเอง; มีหลักการปฏิบัติวางไว้อย่างไร
ควบคุมป้องกันสัญชาตญาณฝ่ายต่ำได้หมด นี่ก็เป็นการดี. ในกรณีพิเศษก็ควบคุมเฉพาะ
กรณี, เพราะว่าบางกรณีมันมีสัญชาตญาณพิเศษกว่าธรรมดาบางอย่างบางประการ ก็ควบคุม
เฉพาะอันนั้น, เรียกว่าควบคุมเฉพาะปัญหาของตน ๆ ก็มี, ควบคุมทั้งหมดอย่างคนจะ
ต้องเผชิญก็มี, ควบคุมเฉพาะของตน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีเฉพาะตนก็มี, ต้องเลือกดูว่าเรา
นั้นมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกิเลสเฉพาะของเราเอง, ก็จะได้อะไรธรรมะที่มันตรง
กันเข้ามาจัดการ, ส่วนหลักทั่วไปก็คือ; ถ้าว่ามันมีหลักสำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณ
โดยทั่วไปตามปกติก็คือ, จะต้องรู้จักเลือกเป็นพิเศษ ที่จะควบคุมสัญชาตญาณของตน
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ, และมีการควบคุมชนิดที่เรียกว่าแบบกาย แบบกายก็ได้. อย่าง
เดี๋ยวนี้เขาใช้คำต่างประเทศว่าเทคนิค ควบคุมอย่างมีเทคนิค. คำว่าเทคนิค มันก็
เท่ากับภาษาไทยว่าเคล็ด, เคล็ดลับ ที่เหมาะสมที่สุดคือเทคนิค ภาษาบาลีก็มีคำที่หมายถึง
สิ่งนี้ แต่เอามาใช้เป็นความหมายอื่นเสียแล้ว คือคำว่าอุปาย. คำว่าอุปายะ อุปายะ
แปลว่าเข้าไปหาความสำเร็จด้วยวิธีเฉพาะ. คำว่าอุปายะ นั้นแหละในภาษาบาลีใช้เป็นคำ
ดี; แต่พอมาถึงภาษาไทยใช้เป็นคำเลว, อุปายนั้นต้องเป็นเครื่องหลอกลวงคนอื่นเสมอ
ในภาษาไทย. แต่ของเดิมในภาษาบาลีเขาเป็นของถูกเป็นของที่ดีต้องใช้ เพื่อให้สิ่งต่างๆ
มันง่ายขึ้น, นี่เป็นเคล็ดลับสำหรับง่ายขึ้น เรียกว่าอุปาย. ข้อปฏิบัติทั้งหลาย
ทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นอุปายเพื่อเข้าไปสู่พระนิพพานทั้งนั้น; นี่เดี๋ยวนี้เราจะใช้
คำอะไรก็ ทนสมย์ ใช้คำฝรั่งก็มีเทคนิค; ถ้าพูดอย่างคนแก่หัวโบราณก็มีเคล็ด

มีเคล็ดลับเฉพาะ. พุทอย่าง ภาษาบาลี แท้ ๆ ก็มี อูบายไม่ต้องเติมคำว่าฝ่ายดีหรือฝ่าย
กุศล, คำว่า อูบายนั้นเป็นเครื่องมือให้ไปฝ่ายดีทั้งนั้นเลย.

อูบายในการใช้ธรรมะ ๔ เกลอสัญญาหน้ากิเลส.

เอา, ที่นี่จะพูดกันถึงเรื่องอูบาย, อูบายหรือจะเรียกว่าเทคนิคก็ตามใจ มัน
ไม่ใช่ของง่าย มันไม่ใช่ของง่าย มันของละเอียด ของลึกซึ้ง ของเร้นลับอยู่. เกี่ยวกับ
เขมิกคำว่าเทคนิค คือเคล็ด ที่เป็นตัวเคล็ด, แล้วมีวิธีที่จะใช้เคล็ดให้สำเร็จประโยชน์
เรียกว่า เทคนิโณล, เทคนิโณลคือจะใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์. เกี่ยวกับเราก็ม
อูบาย, แล้วก็มีวิธีที่จะใช้อูบายให้สำเร็จประโยชน์. ก็เรียกว่าใช้ทั้งเทคนิคและทั้งเทคนิโณล
ด้วยเหมือนกัน. อูบายมีอยู่อย่างไร, จะใช้อูบายนั้นให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างไร.

ในการที่จะมีอูบายชนิดสมบูรณ์แบบนี้ มันต้องมีธรรมะชุด ธรรมะ
เป็นชุด ซึ่งเคยพูดมาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งแล้ว แต่คงจะไม่สนใจกันบ้าง เห็นว่า
เล็กน้อยบ้าง, ลืมเสียบ้าง ทั้งเสียบ้าง. ธรรมะชุดสำหรับความสำเร็จประโยชน์
จะพูดใหม่อีกวันนี้ ขอให้ตั้งใจฟังให้ดี ๆ แล้วก็ต้องใจจำไว้ด้วย. จะเรียกให้มันจำง่ายกันเสีย
ใหม่ ธรรมะ ๔ เกลอส, ธรรมะ ๔ เกลอส มันค่อนข้างดีที่พูดแล้ว ใช้คำธรรมะมาถึง
ที่สุดแล้ว ไหวหรือทำ ๆ ถึงที่สุดแล้ว ว่าธรรมะ ๔ เกลอส. ๔ เกลอสนี้ต้องมาร่วมมือกันทำ
เป็นอูบายสำหรับจัดกับเป้าสิ่งชั่วร้ายอย่างเผชิญหน้า.

ที่จริง การเป็นอยู่ที่จะควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัวนั้น มีเรื่องเป็น ๒
เรื่อง ที่ต้องเผชิญหน้าต่อสู้ กับมัน นี่เรื่องหนึ่ง, แล้วควบคุมตลอดไป เป็นไม่มีการ
เผชิญหน้า. ธรรมะ ๔ เกลอสนี้เป็นเรื่องเผชิญหน้า, ถ้าจะอยู่อย่างป้องกันอยู่โดย

การดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว

อัตโนมัติในตัวเองแล้ว ก็มีอีกหมวดหนึ่ง, คือหมวดปริยมรรคมีองค์ ๘ ยามหือใหญ่
สารพัดกิจของพระพุทธศาสนานั้นเอาไว้พูดทีหลัง, จะพูดเรื่องธรรมะ ๔ เกลอสก่อน.

ธรรมะ ๔ เกลอส มีสติ มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปัญญา ถ้าหากเป็น
เรื่องตัว เกลอส ก็มีสติ มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปัญญา นี่พูดตามชื่อ เรื่องง่ายไป.
ตามชื่อธรรมะ ที่เรื่องกันโดยมาก: แต่ถ้าจะเรียงลำดับตามที่มันทำหน้าที่ ในขณะ
ที่มันทำหน้าที่จริง ๆ แล้ว จะเป็นว่า สติ แล้ว บัณฑิต แล้ว สัมปชัญญะ แล้ว สมาธิ.
เรื่องนี้ต้องเข้าใจ, เข้าใจแล้วก็จะไม่ลืม เข้าใจแล้ว จะใช้ปฏิบัติได้.

ช่วยฟังให้ดี ให้เข้าใจเรื่องเสียก่อน ว่าตามสิ่งเลวร้ายอะไรเกิดขึ้น จะ
ต้องเผชิญ จะต้องต่อสู้ จะต้องกำจัดออกไป หรือจะต้องป้องกันกันก็ตามทีเถอะ.

สิ่งแรกเราจะต้องมีสติ ระลึกได้ทันควานว่า อ้าวแล้วร้าย, นี่แหละศัตรู,
นี่สิ่งที่เรียกว่า เอาไว้ไม่ได้, นี่คือมีสติ. ที่นี้ระลึกหาสิ่งที่กำจัดได้ ก็คือ ปัญญา.
สติ เป็นสิ่งแรกเรื่องที่ ๑ แล้ว ระลึกถึงปัญญาความรู้, ความรู้ที่ถูกต้อง ที่จำเป็นจะ
ต้องมีต้องใช้ว่ามีอยู่อย่างไร, สติระลึกถึงปัญญาที่ใดเคยส่งมอบมรไว้เพื่อสมการ

เรื่องที่ ๒ ก็คือ ปัญญา, แล้ว สติก็นำเอาปัญญานั้นมาเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ด้วย. ในเรื่องทางท หรือทางหู หรือทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ อะไรก็ตาม เรื่องร้ายที่มันได้เกิดขึ้นแล้ว, สติก็ไปเอาปัญญามาเผชิญ
หน้ากับสิ่งเลวร้ายนั้น, นี่เรียกว่าสัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็คือปัญญาที่ละเอียด. แต่
เกี่ยวกันมาทำหน้าที่อย่างสัมปชัญญะ คือปัญญาเมื่อถูกใช้ให้เผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้าย. นี่ก็
เลยเป็น เรื่องที่ ๓, ตอนที่ ๓ คือสัมปชัญญะ.

ที่ตอนสุดท้าย ตอนที่ ๔ นั้น ถ้ากำลังของสัมปชัญญะหรือของปัญญาไม่พอ ต้องใช้กำลังของสมาธิ กำลังจิตทั้งหมดไปถึงที่สุดลงไป, กำลังของสมาธิทำให้ปัญญานั้นทำหน้าที่ตัดกิเลส ตัดสิ่งเลวร้ายนั้นได้. นี่ช่วยจำไว้อย่างนี้เถิด ในทุกกรณีจะต้องใช้อย่างนี้. ไม่ว่าเรื่องทางฝ่ายโลกๆ ก็ต้องใช้อย่างนี้, ทางฝ่ายธรรมะสูงส่งจะไปนิพพาน ก็ต้องใช้อย่างนี้.

ทบทวนสั้นๆ อีกครั้งหนึ่งว่า มีอะไรเกิดขึ้นต้องมีสติ มีสติระลึกรู้ได้ถึงปัญญา คือความถูกต้อง ความจริง ความถูกต้อง สิ่งที่มีอำนาจในการทักปัญหานั้น ระลึกรู้ถึงปัญญา ก็เช่นเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่. ปัญญานั้นก็มาเปลี่ยนรูปเป็นสัมปชัญญะ คือปัญญาที่กำลังทำหน้าที่อยู่อย่างเต็มที่, ไม่ใช่ปัญญากว้างๆ ปัญญาเฉยๆ ปัญญาใส่ลงเก็บไว้ มันยังไม่ได้ทำหน้าที่. แต่ปัญญานั้นมาทำหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์เป็นอย่างไร, รู้สึก อยู่อย่างนั้น ด้วยสติ, ปัญญามาทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะ ด้วยอำนาจของสติ ตอนที่เรียกว่าสัมปชัญญะ, สัมปชัญญะกับปัญญาเป็นเครือเดียวกัน แปลว่ารอบรู้เหมือนกัน. ถ้ากำลังของสัมปชัญญะหรือปัญญาไม่พอ ก็ต้องเพิ่มกำลังของสมาธิช่วยปัญญา, ปัญญาก็เพิ่มกำลัง ก็ซัดกับปัญหาก็กับปัญหานั้นๆ ได้. แม้จะเป็นปัญญาเพียงความสงสัยก็ทักได้, แม้จะเป็นปัญหานั้นที่จะต้องทำให้เล็กลงไป เช่นตัดกิเลส อย่างนั้นก็ทำได้. ถ้าเราพูดตามหน้าที่ที่มีนัยกระทำ มันเรียกว่าสติ แล้วกับปัญญาเอามา แล้วมาเป็นสัมปชัญญะ, แล้วก็เพิ่มกำลังให้ด้วยสมาธิ เรียกว่าสติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ, แต่ถ้าเรียงลำดับตามที่พูดๆ กันตามธรรมคัมภีร์ในภาษาพูดแล้วก็จะพูดได้เหมือนกันว่า สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา. พูดตามลำดับก็เคยพูด หรือนิยามว่ามันสูงต่ำกว่ากันอย่างนี้ เรียกว่าพูดตามนิตินัย, ตามนิตินัยก็พูดได้ว่า สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา, แต่ถ้าพูดโดย พหุติณนัย ที่มันทางานจริงๆ แล้ว ต้องพูดว่า สติ ปัญญา แล้วก็สัมปชัญญะ แล้วก็สมาธิ.

เขียนใส่กระดาษเข้าแล้วไปใคร่ครวญดูๆ ซิ. เคื่อนั้นฟังมาก็มีๆ มันก็ไม่เข้าใจ ไม่ได้สนใจที่ฟังให้รู้กันจริงๆ. เพราะฉะนั้นอยู่ที่สวนโมกข์ก็เสียเวลาเปล่าๆ เพราะไม่ได้มีการฟังอันแท้จริง เป็นร้อยๆ แล้วก็กลับไป, พระเณรก็ตามมาสวนโมกข์เพื่อจะศึกษา แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร ไม่ได้ฟังอะไรอย่างแท้จริง, แล้วเข้าใจไม่มี ก็กลับไปเท่าเดิม.

ถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์ มันต้องฟังจนเข้าใจ ฟังจนเข้าใจ, ฟังให้ดีๆ แล้วมองเห็นชัดแจ้ง, แล้วปฏิบัติได้. ถ้าเป็นพระเณรที่ฉลาด จะฟังจนถึงกับรู้ว่า อากาณัฏฐกผู้สอนมีวิธีพูดอย่างไร, พูดอะไรก่อนแล้วพูดอะไรหลัง, มีวิธีพูดอย่างไร, มีวิธีสอนอย่างไร, พระเณรที่ฉลาดจะต้องเป็นอย่างนั้น; แต่ว่าหาที่หายาก เพราะอวดดี สำเนาตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้ไม่ต้องการอะไร, ผู้ไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วเสียโดยส่วนมาก. ยิ่งชาวบ้านแล้วก็ยิ่งไกลออกไปใหญ่, ไม่ได้ฟังอย่างนี้ ไม่ได้ฟังให้ชัดเจนเป็นเรื่องจริง ฟังแต่เป็นเรื่องฟัง, บางทีก็ฟังไว้ในกระดาษ มันก็กลายเป็นเรื่องที่ฟังไว้ในกระดาษ, มัน ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจ. นี่ขอให้สังเกตดูให้ดีๆ ถ้าไม่เข้าใจเป็นเรื่องจริงของชีวิตจิตใจ แล้วมันจะยังไม่สำเร็จประโยชน์.

ฉะนั้นในที่นี้ขอให้รู้ถึงสิ่งที่เรียกว่า สติ สติระลึกรู้ ระลึกรู้ได้ในหลายความหมาย, ระลึกรู้ได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้น, แล้วระลึกรู้ได้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหน ที่จะไปเอามาใช้แก้ปัญหานั้น หรือว่าถ้ามันมีมาเกินไป จะต้องใช้อะไรข้อไหน, เรื่องบ้านเรือนนี่ พอมีปัญหาเกิดขึ้น ก็ต้องมีสติ ไม่เสียสติ ต้องมีสติ. อะไรมันเกิดขึ้น ใครขโมยมันเข้ามาหรือว่าอะไร ต้องมีสติ แล้วต้องระลึกรู้ว่าจะต้องทำอะไร จะไปเอาอาวุธที่ไหนมา, หรือเอาอาวุธอันไหนมา, เมื่อมีหลายอาวุธ หรือจะไปบอกเพื่อนฝูงจะไปแจ้งตำรวจ หรืออะไร มันก็ต้องเกี่ยวกับความระลึกรู้, มันก็ต้องไปหาสิ่งที่จะแก้ปัญหานั้นได้, แล้วเอามาใช้ต่อสู้กับปัญหานั้น แล้วก็เพิ่มกำลังความคิดจิตใจทั้งหมดทั้งนั้นที่จะต้อง.

ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นธรรมชาติแท้ๆ. ขอเน้นว่าเป็นธรรมชาติแท้ๆ. เป็นเรื่องของธรรมชาติ. เป็นความจริงของธรรมชาติ. เป็นกฎของธรรมชาติ. ซึ่งพระพรหมเจ้าครู แล้วบอกให้ผู้อื่นรู้. พระพรหมเจ้าทักพระองค์ท่านมาสอนในฐานะเป็นความรู้ ความจริงของธรรมชาติ แท้ที่แท้แล้วประสบการณ์ตัวเองแล้ว.

ถ้าเป็นศาสนาอื่น โดยมากศาสนาที่มีพระเป็นเจ้า เขาก็จะพูดอย่างอื่น เขาก็จะพูดว่ามาบอกให้ท่านทั้งหลายในนามของพระเจ้าส่งมาให้บอก, คือเป็นผู้มาบอกแทนพระเจ้า, มีหลายชั้นหลายชั้น. พระเจ้าส่งพระศาสดากันมา ให้บอกแก่ชาวโลกอย่างนั้นอย่างนี้, เขาก็มาบอกในนามเป็นผู้แทนของพระเจ้า. แต่พระพรหมของเราไม่มีเป็นอย่างนั้น ไม่ได้บอกแทนในนามของใคร, บอกในนามของตัวเอง ที่ได้ผ่านมาแล้ว คับทุกข์โดยวิธีนั้นๆ มาแล้ว, คับทุกข์โดยวิธีนั้นๆ ก็มาบอกให้ว่า มันเป็นกฎของธรรมชาติ เรียกว่าแสดง. พระพรหมเจ้าสอนไว้มาบอกแก่พวกเรา, นี้เรียกว่าเป็นการแสดง เปิดเผยให้รู้ ถ้าเป็นการบัญญัติ, เป็นเรื่องเล็กน้อย. ถ้าเป็นการบัญญัติข้อกฎเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องคิด เป็นเรื่องวินัย เป็นเรื่องหมู่คณะอะไร เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ; ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าบัญญัติ, ส่วนนั้นเป็นวินัย. ถ้าเป็นวินัยก็เรียกว่าบัญญัติ, ถ้าเป็นธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริง ก็เรียกว่าแสดง. ดังนั้นท่านจึงใช้คำพูดว่า กรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเราทั้งหลาย ส่วนที่แสดง นั้นแหละ สำคัญที่สุด เป็นความจริงของธรรมชาติ, ส่วนที่บัญญัติ นั้นมันสำคัญแค่บัญญัติ. ถ้าพระองค์ไม่ได้บัญญัติมันก็ไม่มี, มันก็ไม่ต้องถือปฏิบัติก็ได้. แต่บัญญัติเพื่อให้มันง่ายเข้า, เพื่อหมู่คณะจะเป็นอยู่เหมาะสมที่จะปฏิบัติเท่านั้นเอง. ใจความสำคัญอยู่ที่ เป็น ความลบลัทธิซึ่งของธรรมชาติ; ทรงค้นพบแล้วนำมาแสดง ในการแก้ปัญหายังนั้นๆ เป็นข้อๆไป, เป็นการชีวิตที่จะดับทุกข์. ส่วนเรื่องตัวความทุกข์นั้น ถ้าคนมันโง่โง่ไปก็ต้องบอกเหมือนกัน ว่าเป็น

ความทุกข์อย่างไร ข้อนี้มันเป็นเรื่องของพระพรหมให้รู้. พวกเราจะไม่รู้ว่ามี ความทุกข์อย่างไร, จนพระพุทธเจ้าต้องมาบอกให้ ว่าความทุกข์อย่างนั้นๆ อยู่อีก. แต่ถ้าใครฉลาดขึ้นมากครั้งหนึ่ง รู้ว่าความทุกข์กำลังมีอยู่อย่างไร นี่จะง่ายมาก, จะรับคำสอนได้ง่ายมาก แล้วก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์. แต่อันนี้จริงจริงไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้ว่ามีความทุกข์แล้วมันก็สอนยาก, แล้วที่โง่กว่านั้นยังมีอีก คือเห็นความทุกข์เป็นความ สุขไปเสีย, นี่เกือบจะไม่ต้องพูดกัน. เห็นสิ่งที่ดีความจริงเป็นความทุกข์นั้นเขาค้นเห็นเป็นความสุขไปแล้วจะเอาอย่างไร. ฉะนั้น เรื่องที่มันจะเหมาะสม จะเป็นไป ได้โดยสะดวก ก็คือว่างานพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริง ว่าชีวิตนี้มันมีความทุกข์หรือไม่? มันมีสิ่งที่เราต้องทน ทนด้วยความยากลำบากหรือไม่? ถ้ามันมีก็ให้มันรู้รัก, เราก็จะได้รู้ว่า มันมาจากอะไร, เกิดมาเพราะเหตุอะไร, อีกทีหนึ่ง ก็รู้จริง. พระองค์ก็แสดงเหตุแห่งความทุกข์ และความดับแห่งความทุกข์, แสดงความเกิดแห่งความทุกข์ แสดงความดับแห่งความทุกข์. ทุกเรื่องนี้เป็นการศึกษาสิ่งที่เรียกว่ากิเลสทั้งนั้น, แล้ว กิเลสนั้นก็คือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้ทั้งนั้น. ฉะนั้น ถ้าเราจะมาศึกษาเรื่องสัญชาตญาณกันอย่างทั่วถึง ให้รู้จักศัตรูของมันให้ดีๆ ก็จะสามารถกำจัดได้ควบคุมได้, เป็นเรื่องเดียวกันกับพระศาสนา.

เรื่องสัญชาตญาณเป็นเรื่องของธรรมชาติ, เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เทวดาคนไหน มันมีอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น มีลักษณะเป็นอิทัปปิจจตา โดยเฉพาะสายหนึ่งสาขาหนึ่ง, คือสายที่ฝ่ายเป็น อวิชชา ให้เกิดกิเลสให้เกิดทุกข์ มันมีของมันตายตัว รู้รัก, ไม่รู้รักไม่รู้. เป็นหน้าที่ของคนทีฉลาดที่ต้องการจะดับทุกข์ จะต้องค้นหาให้รู้, จะค้นหาโดยตนเอง, คล่าไปเองก็ได้, หรือจะศึกษาจากที่พระพุทธเจ้ากล่าวมาแล้วก็ได้.

พูดอย่างน้อย่าหาว่าถูกจ้างจากพระพุทธรเจ้า. พระพุทธรเจ้าท่านก็คล้อย
หลายปีเหมือนกันแหละ ที่ว่ากว่าจะตรัสรู้ ก็เทียบค่า. ที่นี้เรานี้มันควรจะมิใช่คดี
กว่านั้น เพราะว่าได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์นี้ มันเหลือให้กล้าน้อย. ไปเอาสิ่งที่
พระองค์เปิดเผยมาศึกษา, มันคล้อยกว่า กล้าน้อยกว่า. แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีวิธี
การที่คล้ายๆกัน คือศึกษา สังเกตทดลอง เทียบเคียง, ทดลองนี้สำคัญมาก ซึ่ง
ต้องลองปฏิบัติ. ถ้าไม่ลองปฏิบัติ ไม่มีทางรู้ว่าจะผิดถูกอย่างไร. ถ้าลอง
ปฏิบัติ มันจะรู้เพิ่มขึ้นทันที. ความรู้เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติ.

เฮลละเป็นอันว่า เคียวนี้จะต้องรู้ ปัญหาที่มีอยู่จริง คือความทุกข์ที่
ทรมาณ จิตใจไม่อยู่ในความปกติสุข คือ ไม่เย็น, จิตใจมันร้อนเพราะถูกการปรุงแต่ง,
มีการปรุงแต่งจนเกิดการที่เรียกว่าร้อนขึ้นมา. เมื่อซ้ำๆ ซากๆวนๆอยู่นั้น
เรียกว่าสังสารวัฏฏ์, แปลว่า ร้อนอย่างซ้ำซาก และรู้ให้คิดเพื่อจะหยุดอาการเช่นนั้นเสีย.
เคียวนี้ ก็อยากจะทำถึง ๔ เกลดอนให้ชัดลงไป เพื่อจะได้ใช้แก้ปัญหาลำบากได้.

หน้าที่ของสติ.

สิ่งแรกที่เรียกว่า สติๆ ก็มีสติระลึกได้ง่ายได้เร็ว; เคยบอกแล้วว่า คำว่า
สติๆ คำนี้มัน มีรากศัพท์ ๒ คำ คำเดียววนกับคำว่าลูกศร. คนโบราณสมัยโน้น
คงจะได้ยึดถือเอาความเร็วของลูกศรนั้นว่าเป็นความเร็วที่เร็วสูงสุด เหมือนกับลูกปืน
สมัยนี้. เพราะเขาไม่รู้ว่าเรื่องไฟฟ้า รู้เรื่องอะไรซึ่งเร็วกว่านั้น ก็ถือเอาคำเดียวกันว่า
ส-ร. ศ-ร คือ แล่นไป, สติก็คือสิ่งที่มันแล่นไป เร็วเหมือนลูกศร. ระลึกได้เร็ว
ขนาดเร็วที่สุด เท่าที่จะพูดได้ว่าเร็วอย่างไร. มีอะไรเกิดขึ้น มีสติระลึกได้ทันทีทัน

ควัน ว่า นี่มันอะไรกัน, นี่ก็เป็นหน้าที่ของสติ ว่านี่มันอะไรกัน, แล้วระลึกว่าอะไร
จะแก้ปัญหาละเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์อันนี้ได้ ก็ระลึกไปถึงอย่างเร็วที่สุดเหมือนกัน.

ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ได้ว่า มีสติระลึกได้เร็ว ก่อนที่จะทำอะไรลงไป,
ก่อนที่จะพูดอะไรออกมา, ก่อนที่จะคิดอะไรอยู่, ก่อนจะทำอะไรลงไปไม่มีสติ
สมบูรณ์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นสมบูรณ์ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องไปหาปัญญา ไปหาความถูกต้อง
อะไรมา เพื่อจะทำให้มันถูกต้อง. ก่อนที่จะทำก็มีสติ, ระลึกถึงเรื่องที่ควรระลึกอย่าง
ครบถ้วน.

ก่อนที่จะพูดออกมา ก็ด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่พูดพล่อยๆ เหมือนคนที่มี
สัญชาตญาณอย่างสัตว์, มันเคยชินในการพูด มันก็พูดอะไรพล่อยๆโดยไม่คำนึง, เพราะ
มันไม่ต้องรับผิดชอบนี้, เพราะมันไม่มีใครมาตำ ไม่มีใครมาค้าน พูดแล้วมันก็แล้วไป.
สังเกตดูคนที่พูดพล่อยๆ มันมีมากที่สุด, พูดโดยไม่ยั้งคิด พูดจนเป็นปกติวิสัยพูด
พล่อยๆ. คนพวกนี้มีความคิดว่า ถูกเอา, ผิดแล้วกัน, พูดผิดก็แล้วกัน ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่ออะไร. ถ้าถูกเอา มันก็มีประโยชน์แก่ผู้พูดบ้าง, มันก็เลยมันเสียพูด
พล่อยๆ ไม่ได้ก็อย่างลึกซึ้งครบถ้วน, มันก็เลยพูดพล่อยๆ จนเป็นนิสัย. นี่เป็นกิเลส
อันหนึ่งเหมือนกัน, สัญชาตญาณแห่งการพูดพล่อยๆ. เมื่อก่อนแต่ละพูด ต้อง
สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะในเรื่องนั้น ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องพูด, ไม่ใช่พูดอย่างว่า
เก่ง พูดออกมาแล้วถูก. คนชนิดนี้ก็หาгинกับความโง่ของคนอื่น, แล้วทำให้
ตัวเองโง่เพิ่มขึ้นๆ โดยไม่รู้ตัว, ระวังกันไว้ให้ดีๆ.

ก่อนแต่ที่จะคิด ก่อนที่จะตัดสินใจ, ก่อนที่จะทำอะไร, ก่อนที่
จะพูดออกมา ก่อนที่จะคิด คือตัดสินใจ, ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ว่าจะ
ตัดสินใจลงไปว่าจะทำอย่างไร, โดยเหตุที่มันเป็นเรื่องทางจิตใจ มันเร็วมาก ระวังก็

ยาก; แต่มันก็ปฏิบัติได้. มีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะหรือปัญญา, แล้วจึงค่อยตัดสินใจลงไปว่าจะทำอะไร: แม้แต่เรื่องที่จะคิด จะพูด จะทำ เป็นประจำวันนั้นแหละ ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญา. เคี้ยวที่เราพูดถึงสติ คือ สิ่งที่เป็น หน้าที่ของสติโดยเฉพาะ ก่อนทำก็รู้สีกว่า ควบคุมด้วยสติ, กำลังทำอยู่ ก็ควบคุมด้วยสติ, และที่เคี้ยวมาแล้วแต่ก่อนก็ยังรู้ได้ รู้สีกได้ด้วยสติ สำหรับจะระลึก เอามาเป็นตัวอย่าง เป็นอุทาหรณ์ เป็นเครื่องเทียบเคียง สำหรับที่จะทำต่อไป. ฉะนั้น ในเรื่องที่จะทำก็ เรื่องที่กำลังทำอยู่ก็ เรื่องที่เคี้ยวมาแล้วก็ มันเกี่ยวข้องกับ อยู่กับสติ.

นี่คือความหมายที่กว้างขวางของคำว่าสติ ที่นี้ มั่นขยายออกไปถึงว่า ก่อนที่จะทำ แล้วกำลังทำ แล้วที่เคี้ยวมาแล้ว, แล้วมันก็แยกออกไปได้ว่า ก่อนที่จะพูด มีสติ กำลังพูดอยู่มีสติ ในสิ่งที่เคี้ยวพูดมาแล้ว เสียหายได้ดีอย่างไร ก็ยังควบคุม อยู่ด้วยสติ. ที่นี้ ก่อนแต่ที่จะคิด ก่อนแต่จะตัดสินใจ, นี่หมายถึงก่อนแต่จะคิดจิตใจ หรือกำลังตัดสินใจอยู่. หรือในเรื่องที่เคี้ยวตัดสินใจมาแล้ว มันก็ต้องทำด้วยสติๆๆ คือ ความระลึกลงถึงกันหมดอย่างทั่วถึง อย่างมาแสดงตัวให้เห็นครบถ้วนสำหรับจะเลือก นี่ ความหมายของคำว่าสติ.

สรุปแล้วก็จะมีกตันทิโยชิต เป็นนิสัย คือจะไม่พูด ไม่คิด ไม่ทำ อะไร โดยปราศจากสติ, ปราศจากความรู้สึกตัว, อย่าใช้ตามสบาย ตามสบายๆๆ มันจะเป็นนิสัย. ครั้นเป็นนิสัยแล้วเก๊ยากที่สุด มันจะชักชวนบุคคลนั้นแหละ ให้ ลึกหรือไปโดยไม่รู้สึกตัว. แล้วมันทำอะไรก็ได้ สำหรับประโยชน์ไม่ได้ จะทำเรื่องที่สำคัญหรือมีเกียรติหรือมีอะไรก็ได้ มันเสียนิสัย. นี่เรื่องสติ มีความสำคัญมากขนาดนี้.

หน้าที่ของปัญญาและสัมปชัญญะ.

ที่นี้ สติจะประลึกเอาปัญญา มา คือความรู้ ประลึกเอาความรู้, ความรู้ นั้นคือปัญญา, จะประลึกเอาปัญญา มา อย่างไรเรียกว่าปัญญาหรือความรู้? พูดได้ มากตอบได้มาก แต่ว่าถ้าจะดี๊ดี ตามหลักพุทธศาสนา ล้วนๆ มันก็คือเรื่องความจริง ของธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างเด็ดขาดและทอตัว ตามแบบของธรรมชาติ ตามกฎของ ธรรมชาติ.

ที่นี้เราได้ยินได้ฟังกันแต่ธรรมะชั้นสูง แล้วไม่เข้าใจสำหรับจะเอามาใช้ใน ชันต่ำในระดับต่ำ. เช่นเราได้ยินว่า ถ้าเรื่องของปัญญาแล้วก็เป็นเรื่อง พระไตร ลักษณ์, อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเรื่องของปัญญา ก็เลยเข้าใจว่ามันมุ่งสำหรับ พระนิพานไปอย่างเดียว. ที่จริงความรู้เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่ มารู้ เรื่องของโลกๆ ของชาวโลกนี้ก็ได้; เพื่อจะไม่ให้โง่ ไม่ให้ไปหลงเสียใจเคือคร่อน กระวนกระวายอาลัยอาวรณ์, หรืออีกทางหนึ่งที่จะไปจรจรัญ, จะไปยกคนข้ามท่าน เหล่านั้น, มันก็ต้องมีความรู้เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง. สรุปแล้วมันก็ไปอยู่ที่เป็นอย่างนั้นเอง, เป็นอนิจจังเช่นนั้นเอง, เป็นทุกข์เช่นนั้นเอง เป็นอนัตตาเช่นนั้นเอง.

สมมติว่าเกิดเรื่องที่จะเสียหายขึ้นมา ขนาดที่ว่าจะเป็นลมไปเลย, คนโง่ มันจะเป็นลมไปเลย ถ้ามันเสียหายอย่างแรงร้ายขึ้นมา. ถ้าสติมันไปชนเอาปัญญา เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาได้, มันก็หยุดได้ ไม่ต้องเป็นลม. ถ้าเก่งมากกว่านั้น มันจะหัวเราะเยาะได้ว่า เออ, มันเช่นนั้นเอง. นี่ สติ ที่จะไปชนเอาปัญญามาทัน เหตุการณ์ แล้วรับ ความเสียใจจนร้องไห้ จนเป็นลมเป็นอะไรก็ได้.

เรื่องทุกขร้อนทั้งหลายนี้ มันเกิดมาจากการที่ไม่เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น ถ้าเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่มันเป็นทุกข์ไม่ได้ตก; เพราะมัน เห็นนั่นเอง. สังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์ อนัตตามิใช่ ตน เชนั่นเอง, เรื่องไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องปัญญาที่ต้องมีไว้อย่างเพียงพอ ศึกษา อบรมไว้ตลอดเวลาอย่างเพียงพอ, สะสมเอาไว้ เผื่อว่าสำหรับสติมันจะได้มา ขน เอาไปได้ง่าย ไปได้ทันทั่วทั้ง. และเอาไปพอใจด้วย. ถ้ารู้บ่อยมันก็ไม่พอใจ, ถ้า รู้มาพอมันก็พอใจ ที่จะขนเอาไปพอใจ เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นแม่บท แหะ แล้วก็ขึ้นกันกับพุทธบริษัทอย่างยิ่ง; แต่มันขึ้นแต่ปาก ท่องกันแต่ปาก ขึ้นกัน แต่ปาก, มันไม่ขึ้นโดยความหมาย โดยความรู้สึก. เรื่องที่พูดกันอยู่เสมอ คือเรื่อง อภิปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท นี่ก็เหมือนกัน เป็นเรื่องของปัญญา ศึกษา ไว้ให้แตกฉานให้เข้าใจ แล้วสติมันก็จะระลึกได้ว่า โอ้, มันตามอภิปัจจยตานี้, มันบอกออกมาได้ว่า เอา, มันตามอภิปัจจยตานี้ มันก็ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ไม่บ้า ไม่บอ. คนถ้าเห็นอภิปัจจยตาแล้วมันก็ปกติ เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งมันจึงเกิดขึ้น, เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งมันจึงเกิดขึ้น, ก็เรียกว่า เชนั่นเอง อีกเหมือนกัน ทั้งนั้นเห็นใหม่ จำค่าเช่นนั้นเองไว้ที ๓ ชี มันมีความสำคัญมาก ถ้าเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไตรลักษณ์ก็จะรู้สึกได้ว่า โอ้, มันเช่นนั้นเอง, ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทอภิปัจจยตา แล้วมันก็โอ้, มันก็เช่นนั้นเอง, มันก็เช่นนั้นเอง, มันไม่มีอะไรแปลก. ถ้าแปลกก็ เพราะอวิชชา หรือความโง่มันไม่เห็นเช่นนั้นเอง.

คนโง่ไม่เห็นเช่นนั้นเอง มันก็ต้องเสียเวลาลงทุนลงแรงอะไรไปๆ, แท้กัน ไปดู แท้กันไปเห็นหาจรรจบโลกเลย, ถ้ามันเห็นเช่นนั้นเองเสียตั้งแต่ที่แรกแล้ว มัน ก็ไม่ไปคอก, ไม่ไปให้เหนื่อยให้เปลืองคอก, หรือถ้าไปเห็นเช่นนั้นเอง มันก็รีบ กลับมา มันไม่ไปอีกคอก. เคียนนี้ก็เที่ยวรอบโลกได้ตั้ง ๒-๓ รอบ ๔-๕ รอบ มัน



ก็ไม่เห็นเช่นนั้นเอง มันโง่; ถ้าเห็นเช่นนั้นเอง ก็จะเห็นอนัตตา โอ้, ไม่ต้อง มากก็ได้, ไปในที่ที่เขาเล่าคือ ไปที่อินเดีย ไปอังกฤษ อเมริกาไปไหนก็ตามไปเถอะ ที่มัน น่าอัศจรรย์, แล้วเขาก็พาไป ตลอดเวลาที่มันยังโง่มันยัง ไม่เห็นเช่นนั้นเอง, มันไม่ได้ รับผลของการไปคอก. ถ้ามันไปๆ แล้วในที่สุดได้รับผลอันแท้จริงของการไป คือ ได้รับความรู้ว่า โอ้, ไม่ต้องมากก็ได้, ไม่ต้องบ่มัจจนถึงที่นี้ก็ได.

อาตมาก็เคยพูดกับคนบางคนที่เขาสนใจเหมือนกัน, ไม่ต้องบ่มัจจน ถึงที่นี้ก็ได. คุณเห็นเช่นนั้นเอง แล้วก็มาที่นี้ เห็นเช่นนั้นเอง, เห็นเช่นนั้นเองใน ตัว ในใจ ในเนื้อในตัว ในจิตในวิญญาณเห็นเช่นนั้นเอง, แล้วมันก็ไม่ค่อยไปไหน.

ความเห็นเช่นนั้นเองคือปัญญาสูงสุด; ถ้าความรู้สึกว่าเช่นนั้นเองอย่าง นั้นเองมันขึ้นมาแล้ว มันก็หยุดหมด. สติไปเอาเช่นนั้นเองมาทันเวลา มันก็จะ ไม่รัก ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่กลัว ไม่วิตกกังวล ไม่อาลัยอาวรณ์ ไม่อิงจลาจลยา ไม่หึง ไม่หวง ไม่อะไรต่างๆ, มันเห็นเช่นนั้นเองไปหมด.

เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นเช่นนั้นเอง แม้แต่เรื่องนิดเดียวมันไม่ทำกันตาย ถึง กับฆ่ากันตาย, แล้วมันไม่ใช่ฆ่ากันตายธรรมดา พอฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อ, แม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่, พ่อฆ่าเมียเมียฆ่าพ่อ, อิงก็ตายตายสั่น, เพราะมันไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเอง เชนั่นเอง. มันไปบ้ำกันทุรังกับความจริงที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง, มันจะไม่ให้เป็นเช่นนั้นเอง, จะให้ เป็นตามที่ถูกต้อง การ ตามที่ถูกต้องการอย่างเดียว, ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเอง มันก็ เลียดขี้ฆ่ากัน. ฉะนั้น การเห็นอภิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทช่วยให้มาก อย่างนี้ ขอให้เราสะสมปัญญาในข้อนี้ไว้ให้มาก.

ที่นี้ ปัญญาในความหมายที่สูงขึ้นไปอีก เรียกว่าสุญญตา-ความว่าง ว่างจากตัวตน ว่างจากความหมายที่เป็นตัวตน, ว่างจากความสมควรที่จะยึดถือว่าตัวตน

อย่างนี้เรียกว่า ว่างๆๆ ก็เช่นนั้นเองอีกนั่นแหละ. ว่างที่สุดคือเช่นนั้นเองที่สุด ไม่มีตัวตนที่ยึดถือแล้วเป็นทุกข์. ตัวตน คำอธิบายยาก อธิบ เถลือปลาดอย่างยิ่ง. ยิ่งอธิบายตามตัวหนังสือแล้ว โอ้อปกันใหญ่ทุกคนทั้งนั้นก็ไม่ว่า.

อะไรคือตัวตน อะไรคือมิใช่ตัวตน, พวกเราพุทธบริษัทอย่าต้องใจ อย่าต้องไปใจให้มันเสียเวลาให้มาก. รู้ว่าสิ่งไรไปยึดว่า ตัวตนเข้าแล้ว มันเป็นทุกข์ มันยึดเอานั่นคือตัวตน, สิ่งไรไปยึดถือเอาแล้วก็ตัวเขา สิ่งนั้นคือตัวตน; สิ่งไรไปยึดถือแล้วไม่ทุกข์ มันไม่มีมัน ไม่มี. คิดดูซิที่ไปยึดถือเอาแล้วจะไม่ทุกข์ตัวมันไม่มี. แม้แต่ ความดี ก็เหมือนกัน ไปยึดถือเอาไปทำดีหลังดี มันก็ทุกข์เอา, ความสุขก็เหมือนกัน ไปยึดถือเอา มันก็ทุกข์เอา, บุญกุศลก็ทุกข์เอา, ทุกอย่างนี้มันจะต้องเลิกไปเป็นโทษแก่ผู้พึงประเทพหนึ่ง ว่ามันยึดถือไม่ได้ ถ้ายึดถือแล้วเป็นทุกข์. ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ยึดถือแม้แต่ทิพพาน ว่าตัวตน; ถ้ายึดถือทิพพานว่าตัวตนแล้ว มันไม่เป็นนิพพาน จะเป็นความบ้ำชนิดหนึ่งซึ่งมาเสีย เกิดจากความยึดถือ. ฉะนั้น สิ่งใดยึดถือเข้าไปแล้วมันทุกข์เอา นั่นแหละคือตัวตน.

มันประจวบเหมาะมันบังเอิญก็ได้ ที่ว่าตัวหนังสือมันอ่านง่าย คำว่า **อิตตา**ๆ นี้ มาจากมูลศัพท์ รากศัพท์ว่า **อะสะ อะสะธาตุ, อะสะแปลว่าผู้กิน ผู้กัด.** อิตตาขึ้นตัว รากศัพท์แท้ๆ มันแปลว่าผู้กินหรือผู้กัด. ไปเจอกับมันชิมมันกินเอา, ไปเจอกับมันชิมมันกัดเอา. ฉะนั้น สิ่งใดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไปยึดถือเข้าแล้วมันกัดเอา สิ่งนั้นคืออิตตา. เรื่องที่ว่าไม่เที่ยงแท้ ไม่อยู่ในอำนาจ ไม่เป็นไปโดยอย่างอื่น, อธิบายกันตั้งวันในโรงเรียนนักธรรมนั้น ไม่ได้ให้ความหมายอะไรแก่นักเรียนจนถึงกับเบื่อหน่าย, เบื่อหน่ายต่ออิตตา.

อนาคตมาอยากจะพูดสั้นๆ ว่า สิ่งใดที่ไปเจอกับมันแล้วมันกัดเอา นั่นแหละคืออิตตา, อธิบายสั้นๆ ทุกสิ่งทั้งเข้า ไปยึดถือเข้าแล้วมันกัดเอา, ไปยึดถืออิตตาว่าตัวตนแล้วมันกัดเอา; ไม่ไปยึดถือว่าอิตตา, ไม่ให้มันเป็นอิตตา มันก็ไม่กัดใคร. นี่ ความรู้เรื่องสัญญา ไม่มีอะไรที่มันเป็นอิตตา คือควรจะไปยึดถือเอา มันไม่มี. ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง พอไปยึดถือก็จะให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ มันก็กัดเอา เพราะมันไม่ยอมเป็นนี้, มันเป็นตามกฎของธรรมชาติ ฉะนั้น สัญญามันก็เรื่องเช่นนั้นเอง เช่นนั้นเอง.

เรื่อง พระไตรปิฎกกับบอกให้รู้ว่า **ไอ้ มันเช่นนั้นเอง เรื่องอิทัปปัจจยตา** ปฏิจสงมุปบาทก็บอกว่ามันเช่นนั้นเอง, เรื่องสัญญาตามสูงส่งมันก็เช่นนั้นเอง, ว้างจากตัวตน ว้างจากอิตตา รวมกันแล้วเรียกว่าเรื่องเช่นนั้นเอง คือ **ตลา, ตลาคาก็ได้, ตลาตาก็ได้,** ความหมายอย่างเดียวกัน มันเป็นเช่นนั้นเอง ความมันเป็นเช่นนั้นเอง. ใครถึงซึ่งตลาหรือตลานั้นคนนั้นก็เป็นคนตลาคด ผู้ถึงซึ่งตลา, ผู้เห็นแจ้งซึ่งตลา เป็นพระตลาตคัมภีร์นั่นแหละ. นี่คือปัญญา ปัญญาทั้งหลายสรุปความแล้วมารวมอยู่ที่เรื่องไตรลักษณ์บ้าง, อิทัปปัจจยตาปฏิจสงมุปบาทบ้าง, สัญญตาบ้าง. สรุปแล้วเรื่อง ตลา ว่าทุกอย่างทุกอย่างไรมัน เป็นเช่นนั้นเอง โอ้อ, ชีวิตสังขารร่างกายประกอบอยู่ด้วย ธาตุทั้ง ๔ ทั้ง ๖, ทั้ง ๔ ทั้ง ๖ มันเป็นอนัตตา เป็นสัญญาตา เป็นเช่นนั้นเอง.

เรื่อง ร่างกาย นี้ถ้าศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ ก็ว่า ประกอบอยู่ด้วยเซลล์ ตัวที่มีมองไม่เห็นได้ด้วยตา มันมีเล็ก ๆ มากมายหลายชนิดหลายกลุ่มล่องเลื้อยทั่วทั้ง กายหน้าที่ของมัน, เซลล์แต่ละตัวๆ นั้นเป็นเช่นนั้นเอง เป็นอนัตตา เป็นสัญญาตา, แล้วร่างกายจะเป็นเอกตานั้นมาอย่างไรได้.

ที่นี้จิตใจก็เหมือนกัน ประกอบขึ้นด้วยการปรุงแต่ง; เมื่อตาเห็นรูป เมื่อหูฟังเสียงเป็นต้น. เรื่องทางจิตใจมันละเอียดเป็นของชั่วคราวชั่วขณะ. เป็นความรู้สักชั่วขณะ เป็นมายา เป็นลมๆแล้งๆไม่ใช่ตัวตน.

เอา, ที่นี้คำว่าอากาศธาตุ ที่วางสำหรับให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ มันก็ว่าง, ยิ่งว่างเท่าไรก็ยิ่งไม่มีตัวตน. ฉะนั้น เมื่อเห็นว่าธาตุทั้ง ๖ ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ธาตุวิญญาณ มันไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้น. มันก็ไม่ไปไหนของมันอะไร จะให้มันเป็นตัวคนขึ้นมาได้. ทพยสมบัติเงินทอง ข้าวของ บุตร ภรรยา สามี อะไรก็ตาม ที่ยึดถือกันว่าเป็นตัวตน ของตน, และรักกันอย่างไรจะขาดใจ เป็นทุกข์วิตกกังวล อาลัยอาวรณ์กันอยู่ตลอดเวลา, เพราะไม่เห็นเรื่องเช่นนั้นเอง.

นี่ปัญหาเรื่องเช่นนั้นเองเป็นยอดสุดของปัญหา สะสมไว้ให้มากพอ ให้คล่องแคล่ว คล่องปากคล่องใจ คล่องอะไรพอ มันจะได้ง่ายแก่สติ. สติจะได้มาชนเขาไปได้ทันที เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้น. เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้น สติไปชนเอาความรู้เรื่องนี้ทันที เอาปัญญาไปเผชิญหน้าในรูปของสัมปชัญญะ.

ในโรงเรียนเขาสอนเด็กว่า สติความระลึกได้ สมปชัญญะความรู้ตัว, คำพวกนี้ก็ค่อนข้างถูก แต่มันไม่เข้าใจ, ครูก็ไม่เข้าใจ, แล้วเด็กนักเรียนก็ไม่เข้าใจ, ครูที่สอนก็ไม่เข้าใจ. ฉะนั้นจะบอกให้รู้ว่า สตินี้ก็คือว่าความระลึกได้ มันอยู่ในพวกกำลังจิตฝ่ายสมาธิ, ระลึกได้แล้วมันก็ไปชนเอาปัญญามา ระลึกเอาปัญญามา ให้มาอยู่เฉพาะหน้า ก็คือปัญญานั่นเองเรียกว่าสัมปชัญญะ. สังแปลว่า ห่วง, ปะแปลว่า ครอบหรือพร้อม, ญะก็แปลว่ารู้, มันก็เช่นเดียวกับคำว่าปัญญา ปะญาญา—รู้, ปะ—ทั่วถึง, มันก็รูปศัพท์เดียวกันแท้ๆ. แต่พอมาทำหน้าที่ อยู่ในหน้าที่ ด้วยความพร้อมที่สุด แก่เหตุการณ์เลย ให้ชื่อใหม่ว่าสัมปชัญญะไปเสีย, กลายเป็นปัญญาเมื่อกำลังทำ

หน้าที่. ปัญญาที่เก็บไว้เฉยๆ ในตู้ก็เรียกว่าปัญญา, แต่ถ้าปัญญานั้นมาทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่เหตุการณ์ ก็เรียกว่า สัมปชัญญะ. นี่เราได้มีอะไรที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ คือปัญญาที่อยู่ในรูปของสัมปชัญญะ. มันก็เลยมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะ. สัมปชัญญะเป็นปัญญา ก็พ้นผัดตอสู้กับเหตุการณ์. ถ้ามันมีกำลังไม่พอ มันถอยกำลัง มันจะแพ้แก่กิเลส ก็เพิ่มสมาธิ เพิ่มกำลังจิต เพิ่มกำลังของสมาธิให้แก่สัมปชัญญะ, สัมปชัญญะก็เป็นปัญญาถึงขนาดสูงที่สุดที่จะตัดกิเลสได้.

การเจริญสมาธิภาวนาก็ทำอย่างนี้ เพื่อระลึกเอาอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวปัญหา มาพิจารณาอยู่ด้วยสัมปชัญญะ. สติ จ สมุขาโน—มีสติ มีสัมปชัญญะ, วินยโย โลก อภิชฌาโทมนัสส์—นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก; นี่ หลักที่สูงที่สุด รักทุกข์ที่สุด ชักเงินที่สุด ของการทำสมาธิภาวนา, ให้สติ-สัมปชัญญะนี้นำอภิชฌาและโทมนัสส์ คือกิเลสออกเสียได้. อภิชฌาและโทมนัสส์ในโลกที่มันเกิดอยู่ในโลก ในวิสัยโลกตามแบบของโลก คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้มันนำออกไปเสียได้.

หน้าที่ของสมาธิ.

นี่สมาธิ พอมาถึงสมาธิ มันไม่ค่อยจะพอ, ไม่ค่อยจะมีแรงสมาธิพอ, เกียมันขึ้นลาคมันถอยหลัง มันวิ่งหนี มันเปลี่ยนความนึกเสีย. สัมปชัญญะก็เลยตายตัว ยกเลิกเป็นหมันไป. ถ้าเราเป็นคนฝึกสมาธิไว้ให้เพียงพอ จิตใจเป็นสมาธิทันควันทันเวลาเพียงพอ ก็ระดมจิตใจนั้นซาลงไปในเรื่องเดียวกัน ในเรื่องของสัมปชัญญะ, เหมือนกับเพิ่มน้ำหนักให้มัน. สัมปชัญญะเป็นพวกปัญญา มันเหมือนกับความคม

เวลา ทุกหนทุกแห่งทุกเวลา นั่นแหละคือพุทธบริษัทแท้ ในบาลีก็เรียกว่าเป็นทองชมกุนนุช เป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปลอม ทองชมกุนนุชก็หมายความว่าทองไม่ปลอม ถ้าเป็นพุทธบริษัทชมกุนนุช ก็คือเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปลอม เป็นพุทธบริษัทแท้ทั้งเนื้อทั้งตัว นี่จะเป็นได้ก็เพราะมีเครื่องมือ ๔ อย่างนี้พร้อมเพรียง เป็นนักรบของพระพุทธเจ้า ตามคำชักชวนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ไม่มียัญหอะไรเกิดขึ้นมาได้ ไม่มีปัญหอะไรรบกวนหาญฉุดฉีกให้เสียก็เลย เกิดปัญญา เกิดความทุกข์.

การบรรยายนี้สมควรแก่เวลา ขอยุติการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ซึ่งเสริมกำลังใจแก่พุทธบริษัท ในการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนา สืบต่อไป ณ ถิ่นบัดนี้ ๒๕๖๖

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคฆราวาส เป็นครั้งที่ ๑๒ ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะเรื่องในวันนี้ว่า การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา.

[บทบทน.]

ขอทบทวนความเข้าใจสำหรับคู่มาใหม่ ซึ่งคงจะงงๆ ว่า พูดเรื่องอะไรกัน, ขอทบทวนว่า เราพูดเรื่องธรรมะชนิดที่เป็นวิทยาศาสตร์, หรือโดยวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์. บางคนไม่ทราบ ก็ควรจะทราบว่ เรื่องสัญชาตญาณนั้น ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเรื่องกิเลส อันเป็นปัญหาใหญ่หลวงทางศาสนา, ถ้าเราพูดกันอย่างธรรมดาๆ เป็นเรื่องของธรรมชาติ ตามหลักวิทยาศาสตร์, มันก็จะตั้งปัญหขึ้นว่า ทำไมเราจึง

บังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้, คือบังคับความรักไม่ได้, บังคับความโกรธไม่ได้, บังคับความเกลียดไม่ได้, บังคับความกลัวไม่ได้, บังคับความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ไม่ได้, บังคับความอิจฉาริษยาไม่ได้, บังคับความหวงความหวัง เป็นต้น ไม่ได้, ทั้งที่บางคราวก็ตั้งใจจะบังคับอยู่บ้างแต่บังคับอย่างยั้ง แล้วยังบังคับไม่ได้.

ถ้าจะให้เป็นเรื่องทางศาสนา ก็จะตอบว่า เพราะบังคับกิเลสไม่ได้ บังคับอนุสัยไม่ได้, แต่ถ้าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ก็ตอบว่า เพราะเราบังคับสัญชาตญาณหรือสิ่งที่เรียกว่า Instinct ไม่ได้, แม้จะเรียกชื่อต่างกัน มันก็เป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน จะต้องระวังสังเกต บัณฑิตเราจะพูดให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเรื่องของธรรมชาติ, เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แล้วมันก็จะเป็นอย่างที่ได้ในทุกศาสนาทีเดียว.

ธรรมะของจริงนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ได้ ใช้ร่วมกันได้ในทุกๆ ศาสนา; ขอให้คิดดูอย่างนี้ว่า มนุษย์ในโลกนี้กินเกลือกินก็เค็ม, กินน้ำตาลก็รู้สึกหวาน, กินน้ำส้มก็รู้สึกเปรี้ยว, ไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไร กินเกลือกินก็เค็ม กินน้ำตาลก็รู้สึกหวาน กินน้ำส้มก็รู้สึกเปรี้ยว, หรือว่าเราจะกินยารักษาโรคที่ประกอบขึ้นตามหลักวิชาการ, ก็จะได้ผลเหมือนกันหมด. ไม่ว่าจะถือศาสนาอะไร สุขความที่มันร่วมกันได้ อย่างนี้: หรือจะพูดอย่างเด็ดๆ ก็ว่า ถ้าไปจับเข่ามันก็หัวเราะ, ถ้าไปขู่เข่ามันก็กลัวหรือร้องไห้, เหมือนกันหมดทุกคน. นี่หลักธรรมะของธรรมชาติใช้ได้แก่ทุกคน ไม่ว่าจะถือศาสนาอะไร. เมื่อกล่าวโดยหลักวิทยาศาสตร์ สัญชาตญาณใดๆ ของผู้ที่ถือศาสนาอะไร มันก็เหมือนกันหมด: ดังนั้นวิธีที่จะควบคุมแก้ไขพัฒนาสัญชาตญาณมันจึงใช้ร่วมกันได้, นี่เมื่อพูดอย่างวิทยาศาสตร์.

แต่ถ้าพูดอย่างศาสนา มันก็ยุ่งนอนกัน, ทั้งบ้อมทั้งบ้าเกลียดชัง หรือขัดแย้ง ปฏิเสธศาสนาอื่น นอกจากศาสนาของตัวเอง, มันก็เลยไม่อยากจะฟัง. แต่

พูดว่าเรื่องละกิเลส อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เห็นเป็นพุทธศาสนา, แล้วพวกที่ถือศาสนาพระเป็นเจ้าก็ไม่อยากจะฟัง, ก็เลยไม่ฟังพวกกัน. แต่ถ้าพูดให้เห็นว่า กิเลส กิเลสอย่างนั้นๆ คือสัญชาตญาณอย่างนั้นๆ ตามธรรมชาติ, ใครมีความรู้แก่ใจได้ ก็ควรจะได้รับเอาไปใช้ได้ด้วยกันทุกคน.

นี่ขอให้มองเห็นใจความสำคัญข้อนี้ ในข้อที่ว่า สิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณนั้นแหละคือกิเลส, บังคับสัญชาตญาณก็คือบังคับกิเลส, บังคับกิเลสก็คือบังคับสัญชาตญาณ. ถ้าในพระพุทธศาสนามีวิธีบังคับอย่างไร ก็ควรจะเอาไปใช้ในผู้ที่ปฏิบัติตามถือศาสนาอื่นก็ได้, ได้ผลเหมือนกัน. เลยเป็นอันว่า มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ, เป็นของกลางของธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้าค้นพบ, แล้วนำมาแสดงเปิดเผย ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นตามใจชอบ ขอให้เข้าใจอย่างนี้. เรายิ่งเปลี่ยนชื่อของศัตรู ว่า แทนที่จะเป็นกิเลส เราเอามาเป็นสัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้เพื่อเข้าใจง่าย.

ทุกคนจะต้องระลึกนึกถึงปัญหาอันแท้จริงของคน ที่มีอยู่เป็นประจำ หรือแม้จะเป็นคราวๆ ก็เข้าใจได้. ทำไมบังคับความรักไม่ได้, ทำไมรักมากก็รัก, ทำไมโกรธมากก็โกรธ, ทำไมเกลียดมากก็เกลียด, ทำไมกลัวมากก็กลัว, แล้วก็ไม่อยากจะมีสิ่งรบกวนทางจิตใจ เป็นความอาลัยเป็นความอาวรณ์ มันก็ทำไม่ได้, มันก็ยิ่ง อาลัยอาวรณ์อยู่นั่นเอง, วิตกกังวลจนเป็นโรคประสาท มันก็บังคับไม่ได้, ทั้งๆ ที่ตัวรู้ว่ามันให้โทษและไม่ชอบอยากจะทำอยู่ มันก็ยังไม่ได้. นี่จะต้องมาพูดกันให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ว่ามีวิธีอะไรที่จะได้ และโดยเฉพาะในเรื่องทางฝ่ายพระพุทธศาสนา.

ขอให้คนที่ยังไม่เคยฟังนี้หรือทบทวน ว่า สิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณนั้นมันอยู่ภายในจิต และเกิดขึ้นมาได้เอง ไม่ต้องมีใครมาสอน. นี่คือหลักกฎเอง ว่า มันมีอะไรบ้าง, เกิดการไม่กั๊กมันมันก็รู้ก็ที่จะยึดถือว่าตัวกู ของกู ไม่ต้องมีใครมาสอน

มันเกิดความคิดขึ้นมาในใจได้: นี่ก็เพราะว่าพอเด็กทารกมันมีความรู้สึกว่ารวย, เรื่องไม่รวย เรื่องชอบไม่ชอบเข้ามาแล้ว มันก็เกิดความรู้สึกออกไปตามนั้น, เกิดได้เอง มันรู้สึกได้เอง, มันก็อยากสิ่งที่มีชอบ มันก็ไม่อยากหรืออยากจะไม่ให้มีสิ่งที่มีไม่ชอบ, มันก็มีความรู้สึกที่เรียกว่าตัณหา เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจอย่างนั้น.

แล้วความรู้สึกอันนั้นมันให้เกิดความรู้สึกต่อไปอันหนึ่งว่า ตัวกูอยาก, ตัวเขาอยาก เกิดขึ้นเต็ม อยู่ในใจใจแล้ว ก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวกูนี้เป็นผู้อยาก, มีตัวกูผู้อยาก. ครั้นมีตัวกูผู้อยากแล้ว มันก็ปรุงออกมาเป็นความรู้สึกว่า อยากเอามาเป็นของกู มันก็ครบถ้วนแหละ: มีความอยากเป็นตัวกู, อยากเอามาเป็นของกู, นี่ก็คืออุปาทาน, เรียกว่าอุปาทานในพุทธศาสนา มันเกิดได้เองอย่างนี้ ไม่ต้องมีใครมาสอน, เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งตัวตนว่าตัวตนซึ่งเป็นของตนรวมอยู่ด้วย ก็เกิดขึ้น.

ครั้นมันมีความยึดถือว่าตัวตนแล้ว ก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดสัญชาตญาณต่อไปได้อีก คือความเห็นแก่ตน; เพราะมันมีตัวตน มันก็มีความเห็นแก่ตน. นี่มันก็เกิดความรู้สึกสืบต่อไปได้เอง เป็นการที่ว่า จะเอาอะไรๆ ตามใจตน. กูที่ถูกเด็ก ๆ ขโมยจะเอาอะไรตามใจตนขึ้นมา ไม่ต้องมีใครสอน, จึงเรียกว่าสัญชาตญาณ แล้วมันก็เลยเกิดไปถึงว่า มันจะเอาเปรียบคนอื่นโน่น. นี่มันก็มีอะไรๆ ที่เป็นความรู้สึกงอกขึ้นมาได้จากสัญชาตญาณแม่บท คือสัญชาตญาณว่าตัวตน, จนเห็นแก่ตน แล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ว่า จะต้องเลี้ยงชีวิตตน มันก็เกิดความรู้สึกที่ตึงกินอาหารขึ้นมา อย่างที่จะหัดเลี้ยงไม่ได้ มันก็ต้องดิ้นรนหาอาหาร เป็นต้น.

แล้วมัน ก็มีสัญชาตญาณแห่งความกลัว คือมัน ไม่อยากตาย มันจึงได้กลัวๆ นี่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด, ไม่ต้องมีใครสอน มันเกิดได้เอง, แล้วก็มีสัญ-

ชาตญาณแห่งการต่อสู้ เพราะกลัวตาย, หรือสัญชาตญาณการหนีภัย เมื่อมันเห็นว่าสู้ไม่ได้, เหล่ามันมันก็ต้องสอนทั้งนั้น. ไปนั่งดูลูกไก่ตัวเล็กๆ เพิ่งออกมาจากไข่ มันมีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้, มีสัญชาตญาณแห่งการวิ่งหนี ตามความแก่เหตุการณ์ ที่มันจะเกิดรู้สึกขึ้นมาได้เอง.

แล้วมัน ก็มีความรักตน นี่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตน, แล้วมันก็ต้องทำให้มีสิ่งอื่นมาบำเรอตน มันต้องการมีอะไร, แล้วมันก็ต้องการจะสืบพันธุ์ เพราะว่ามันไม่ยอมให้สูญหายคนไปเสีย มันก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสัญชาตญาณ. แล้วมันก็ ตกเป็นเหยื่อของธรรมชาติคือกามารมณ์, เพราะมันมีเรื่องหนึ่งต่างหาก จากเรื่องการสืบพันธุ์, ถ้าไม่มีส่วนที่เป็นกามารมณ์แฝงอยู่ด้วย มันก็ไม่มีการสืบพันธุ์, เพราะเรื่องการสืบพันธุ์ล้วนๆ นั้นมันไม่สนุก, มันเห็นก็เห็นอ้อ, มันเห็นเกลียด, มันอะไรไปทุกอย่าง. แต่เขามีคำจ้างอันเลิศมาจูงมโนคือ ส่วนที่เป็นกามารมณ์, มันเห็นเหยื่อของกามารมณ์, มันรับคำจ้าง, แล้วมันก็ทำการสืบพันธุ์.

ไปคิดดูเองซิว่า สมรสแต่งงานนั้นมันเพื่ออะไรกันแน่, ตกอยู่ใต้อานาจของสัญชาตญาณอันไหน, สัญชาตญาณอันเล็กเพื่อการสืบพันธุ์นี่มันยิ่งน้อยไป, แต่มัน ตกเป็นทาสของเหยื่อที่เขาจ้างให้ทำการสืบพันธุ์ ธรรมชาติจ้างให้ทำการสืบพันธุ์ นี่มันก็เป็นกันอย่างนี้ทั้งสัตว์เครื่องจักร, แม้แต่ต้นไม้ต้นไม้. ถ้าพืชจะให้สืบเชื้อ มันก็มีส่วนล่อให้ทำการสืบพันธุ์ มันก็แก้ไขด้วยตนเองไม่ได้, พ่ายแพ้แก่ความรู้สึกอันนี้.

นี่ยังมีอีกมากที่เป็น สัญชาตญาณ ต้องการให้เจริญ ให้สวย ให้รวย ให้ดี ให้พัฒนานี้ มันก็อยู่ในความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณที่มันเกิดได้เอง, มันก็ต้องการให้สิ่งรอบด้านนั้นบำเรอมันในทุกทาง. แล้วมันยังมี สัญชาตญาณแห่งการรอด, ลูก

เด็ก ๆ ก็รู้จักอวดตั้งแต่เล็ก ๆ ลูกหมาลูกแมวก็มีลักษณะที่เห็นว่ามันต้องการจะอวด อวดทีอวดสวย อวดเก่งอะไรของมัน, เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งการอวด.

ในที่สุดมันก็ ไปรวมอยู่ที่สัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน มันอยากจะมีกรรมอยู่แห่งตัวแห่งของกู นี่มันจึง ดันรนทออย่างทุกประการ เพื่อการมีอยู่แห่งตัวกู เพื่อได้ตามใจตัวกู, เพื่อมีอะไรมาบำรุงบำเรอแวดล้อมตัวกู. โดยหลักการใหญ่ ๆ มันเป็นอย่างนั้น; ถ้าผู้ใดรู้จักสิ่งเหล่านี้ดี แม้ในฐานะที่เรียกว่าสัญชาตญาณ, ผู้นั้นจะรู้จักและเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากิเลส ๆ ในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น; เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน.

สัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้ คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลส, หรือสัญชาตญาณกลาง ๆ ธรรมดาที่มันเปลี่ยนมาสู่อำนาจของอวิชชา, อวิชชาครอบงำแล้วมันก็เป็นกิเลส. แต่ถ้าสัญชาตญาณที่ได้รับการปรุงแต่งที่ดี พัฒนาที่ดี มันก็กลายเป็นโพธิ์ คือมันเป็นความรู้ ได้เองอีกเหมือนกัน ในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์, ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง มันก็รู้ได้เองเหมือนกัน ในทางที่จะต้องเป็นทุกข์. ฉะนั้นเราจึงมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า สัญชาตญาณ.

ทำไมเราสะดุ้ง, ทำไมเราหวาดเสียว, ทำไมเราวิ่งหนี, สามคำนี้เป็นคำที่มีเหตุอยู่ในบารมี มุมนี้-สะดุ้ง, อุทธาสี-หวาดเสียว, ปสาธิ-วิ่งหนี. ทำไมเราสะดุ้งได้เอง ถ้ามีอะไรกระตือรือร้นออกมาที่สะดุ้ง ไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครฝึก สะดุ้งได้เองตั้งแต่เป็นทารก, แล้วก็หวาดเสียวได้เอง ขณะลูกนอนร้องไห้เอง โดยไม่ต้องมีใครสอน แล้วก็วิ่งหนีไปทันทีเมื่อมีอะไรที่ว่ามันเกลียดกลัวเกิดขึ้น มันก็วิ่งหนี. นี่ ถ้าบังคับไม่ได้ มันก็เป็นไปมาจนเป็นทุกข์ หรือเกิดปัญหาอย่างอื่นจนถึงกับตาย. พอสะดุ้งก็ร้องออกมา, มีอะไรน่ากลัวสะดุ้งหวาดเสียวก็ร้องออกมา, เหมือนลูกหมาลูกไก่ลูก

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา

แมว มันก็ร้องได้. คนจะร้องหยาบคายกว่านั้นเสียอีก ถ้ามีอะไรทำให้สะดุ้งหวาดเสียวขึ้นมา. ทำไมมันจึงบังคับไม่ได้ นี่ข้อแรก

ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้ดี ว่ามันไม่ควรจะมี มันมีแต่ทำให้ยุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์ ก็คง จะมีความคิดในทางที่จะเพิกถอนมันเสีย. แต่สัญชาตญาณล้วน ๆ ธรรมดาที่ล้วน ๆ นี้ ไม่ใช่เพิกถอนได้ง่าย เพราะว่ามันเป็นของคู่กันมากกับชีวิต. เมื่อใดไม่มีสัญชาตญาณว่าตัวตนของตน ชีวิตมันก็ไม่ดันรนเพื่อการเป็นอยู่ มันก็ตาย. ฉะนั้น มองในแง่ของความเป็นประโยชน์ มันก็เป็นประโยชน์ คือต่อสู้เพื่อชีวิตมันยังอยู่. แต่เมื่อควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องให้โทษให้ทุกข์, มันเห็นแก่ตน มันก็เอาเปรียบผู้อื่น, หรือมันทำทุกอย่างที่จะทำให้เป็นทุกข์. ถ้าบังคับได้มันก็กลับไปในทางตรงกันข้าม คือไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทุก ๆ อย่าง

พูดได้ว่า การบังคับ สัญชาตญาณก็คือการบังคับกิเลสได้ มันบังคับกิเลสได้ก็บังคับสัญชาตญาณได้; แต่มันยากจนถึงกับจะต้องจัดสรรกันว่า เพียงแต่ควบคุมก็พอจะทำได้ ระมัดระวังให้ดีสำหรับอุปนิสัย. อกจะละให้เกิดขาดได้เลยนั้น ไม่มีทางจะทำได้ นอกจากจะเป็นพระอรหันต์, ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์, จะเป็นคนชั้นไหนก็ตาม ยังละสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงไม่ได้. ก็เลยต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะควบคุม พร้อมกันนั้น ก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะพัฒนา, นี่จะพัฒนานั้นอย่างไรก็ได้ พวกกันมาแล้วในการบรรยายหลายครั้ง. วันนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ มีหัวข้อว่า การปฏิบัติเพื่อจะเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา ก็หมายความว่าถ้าพวกกันมานานแล้ว จนถึงขั้นที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณในระดับที่เพิกถอนได้ แล้วก็เป็นพระอรหันต์.

ทีนี้ในการบรรยายในครั้งที่แล้วมา ให้อุบัติถึงเรื่องสี่เกลอ ธรรมะสี่เกลอ : จำไว้ให้ดีๆ ธรรมะสี่เกลอ. ขอเตือนอีกที คือความมีสติ ความมีสัมปชัญญะ ความมีสมาธิ ความมีปัญญา, สติ สมาธิ สัมปชัญญะ ปัญญา. เมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจ หรือเข้ามาเผชิญภายนอก ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มันมีเรื่องแล้ว มันมีกรณีเกิดขึ้นแล้ว อย่างนี้ต้องมีสติ ระลึกให้ได้ถึงปัญญาความรู้ที่เคยอบรมศึกษาไว้ ให้สติไปชนเอาความรู้ในมารวกรเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบ มาทันเหตุการณ์ เอาปัญญามาแล้ว มาทำเป็นสัมปชัญญะคุมเหตุการณ์อยู่ต่อหน้า นิสิตไปเอาปัญญา มาเป็นสัมปชัญญะควบคุมเหตุการณ์อยู่ต่อหน้า แล้วก็เพิ่มกำลังจิตที่เป็นสมาธิแรงขึ้น แรงขึ้น มันก็ควบคุมได้ เช่นว่าสิ่งที่น่ารักเกิดมาทางตา มีสติไประลึกเอาปัญญาหรืออินจัน ทุกขัง อนัตตา เอาสมาธิชนหน้ากับสิ่งที่มาทำให้รัก นั่นก็เป็นสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ ถ้ากำลังของสัมปชัญญะไม่พอ ก็เพิ่มกำลังจิตคือสมาธิให้มากขึ้น นี่กำลังปัญญา หรือสัมปชัญญะ มันก็จะขับไล่ความโง่ ความหลง ซึ่งจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้ ก็เลสก็ได้ ออกไป นี่เราพูดกันมาโดยชัดเจนแล้ว ในการบรรยายครั้งที่แล้ว.

[เว้นการบรรยายครั้งนี้.]

การบรรยายครั้งที่แล้วเวลาไม่พอโดยพูดค้างไว้ว่า จะต้องนึกถึงสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านมักจะทรงเรียกว่า นิสสระณะ. นิสสระณะ แปลว่า ทางออก คำว่านิสสระณะแปลว่าทางออก เรียกว่า นิสสระณะ ที่ไหนก็ทรงหมายถึงอัญญะกัมมัตถ์ที่นั่นแหละ, อริยอัญญะกัมมัตถ์นั่นแหละ ความถูกต้องแปดประการ ซึ่งได้อันได้ฟังกันมาก จนท่องกันได้ จนสวดร้องกันได้ แล้วก็มีเห็นแต่เพียงชื่อ มันยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงขึ้นมา สำหรับจัดการกับกิเลสตัณหาเหล่านั้น.

แล้วก็อยากจะพูดให้เห็นว่า เรื่องอริยอัญญะกัมมัตถ์—มรรคมีองค์แปดนั้น มันก็เรื่องเดียวกับสี่เกลอ, ธรรมะสี่เกลอ คือ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา; จึงกล่าวเนื่องกันไปจากเรื่องสี่เกลอ ให้เห็นโดยประจักษ์. สติ สิ่งที่เราเรียกว่าสติ เกลอตัวแรก ก็มีอยู่ใน สิ่งที่เราเรียกว่า สัมมาสติในอริยมรรค, ศรัทธา นามะ วิสละ สติ ในอริยมรรค. ศรัทธา สัมปชัญญะ มันก็มีอยู่ใน สัมมาสติและสัมมาทิฐิในอริยมรรค. ที่เรียกว่าสมาธิ, สมาธิ มันก็มีอยู่ในตัวสัมมาสมาธิ สัมมาวิริยะ สัมมาวายามะ. ศรัทธา ที่เรียกว่าปัญญา, ปัญญา นั่นแหละ มีอยู่ในสัมมาทิฐิ รวมกับสัมมาสังกัปปะ ส่วนสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นั่นมีอยู่เองแล้วเป็นพื้นฐาน.

คำนี้คำนี้เหมือนกัน เมื่อพูดถึงมรรคมีองค์แปด พระพุทธเจ้าก็จะตรัสหน้าที่สำคัญ ๆ ขององค์นั้น ๆ หมด จนเหลือแต่สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, นี่ก็อะคริว่าเขามีอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน, ก็มันต้องมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานของชีวิต, แล้วก็ใช้สัมมาความถูกต้องอื่น ๆ ทำหน้าที่โดยเฉพาะตามสมควรแก่กรณี ก็เป็นการใช้อริยมรรคมีองค์แปดอย่างครบถ้วน. นี่แหละคือข้อที่ว่า สี่เกลอนั้นมันกระจายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์แปดก็ได้, ถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องตามลำดับ.

ธรรมหมวดสัมโพชฌงค์แก้ปัญหาทั้งปวงได้.

ทีนี้ก็มีมาถึงเรื่องที่จะมา พูดในวันนี้โดยตรง ก็คือว่า การปฏิบัติเพื่อเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา, ที่แล้วมันเป็นหลักกว้าง ๆ ทั่วไป นี่จะพูดให้เห็นเป็นเรื่องชัดเจน เป็นเรื่อง ๆ เป็นข้อ ๆ แล้วก็ต่อสู้กันเหมือนกับการต่อสู้เฉพาะตัว ก็เลยต้องพูดแยกให้ฟังเป็นอย่าง ๆ, และจะยกเอาหมวดธรรมที่สำคัญที่สุด ที่จะใช้แก้ปัญหาทั้งปวงได้ คือหมวดธรรมะที่เรียกว่า โพชฌงค์ ๘ หรือสัมโพชฌงค์เจ็ด. ก็นำเสนอเหมือนกันแหละ, สัมโพชฌงค์เจ็ดนั้นคนก็ท่องกันได้ รู้จักสวดท่องกันได้

แล้วก็ถึงกับว่า ไชยจะตายก็ไปนิมิตต์พระมาสดาโพธิ์มงคลเจ็ดให้ต่อสู้กับความตาย อีกต่อ
กันมากถึงอย่างนี้ แต่แล้วก็ไม่รู้ว่า จะเอาโพธิ์มงคลเจ็ดนั้นไปใช้ต่อสู้กับกิเลสหรือสติ
ญาณได้อย่างไร. เคยเห็นว่าเราพูดในนามของสติญาณ ก็จะให้เห็นในแง่ของสติ
ญาณโดยตรง.

โพธิ์มงคลเจ็ดนั้นก็คือ สติ ธรรมวิจยะ วิริยะ บัณฑิต บัณฑิต สมาธิ
อุเบกขา; ถ้าไม่เคยฟังก็ดูรูปหรือจำยาก, แต่ถ้าเคยบวชเคยเรียนก็จำได้ท่องได้,
เคยเรียนนภรรรมก็ท่องได้. แต่เคยว่าข่อยว่าข่อยเพียงแต่ท่องได้ ขอให้รู้จักกันจริงๆ
แล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์. โพธิ์มงคลเจ็ดนี้เองที่การตรัสรู้ มีความสำคัญถึง
จะช่วยให้มีการตรัสรู้เป็นพระพุทธรูป แต่แล้วมันก็นำประหลาดที่ว่า มันจะใช้ทำอะไร
ได้, แม้จะทำไรทำกันใช้หลักเกณฑ์ของโพธิ์มงคลได้. ก็ว่ามันแก้ปัญหาก็ทุกชนิด แต่
แล้วคนเขาก็ไม่ชอบฟัง เขาก็ไม่ยอม เขาไม่ยอมคิดว่าสิ่งสูงสุดอย่างโพธิ์มงคลหรือมรรคมี
องค์แปดนั้น จะเอามาใช้ในเรื่องทำมาหากินทำไรทำกันได้; นั่นไม่ใช่เพราะอะไร เพราะ
ไม่รู้ถึงสิ่งเหล่านั้น

นี่เราควรจะรู้จักเสียที ว่าเรื่อง โพธิ์มงคลเจ็ดนั้น จะเป็นเครื่องมือที่
ชนิดคมกล้า ชนิดคมเฉียบ เป็นหลักวิชาคมเฉียบ อย่างที่เขาเรียกกันแต่ว่า
เทคนิค หรือเทคโนโลยี, วิชาใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์ เรียกว่าเทคโนโลยี มันจะ
สามารถ จะคมเฉียบ จะแก้ลำเข้แข็งถึงขนาดนั้น ถ้าเอาโพธิ์มงคลมาใช้. ถ้าเอา
โพธิ์มงคลเจ็ดมาใช้ มันจะมีการกระทำที่ต่อสู้กับกิเลส ทำลายกิเลสอย่างเข้มแข็ง
คมเฉียบ ถึงขนาดนั้น; ดังนั้นก็ควรจะเอามาพูดกัน: สติ ธรรมวิจยะ วิริยะ บัณฑิต บัณฑิต
สมาธิ อุเบกขา.

สติในที่นี้หมายถึง ระลึกได้ จะทำอะไรๆ ก็ต้องระลึกได้ ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้: เช่นว่า จะทำนา ก็ต้องระลึกได้ว่า มันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องมา
เกี่ยวข้องกับ: ที่ดินเป็นอย่างไร, น้ำเป็นอย่างไร, วรรคพาย เป็นอย่างไร, ข้าวพืชเป็น
อย่างไร, อะไรเป็นอย่างไร, มันก็ต้องระลึกหมดเรียกว่าสติ.

ครั้นระลึกหมดแล้ว ก็มาถึง ธรรมวิจยะ คือ ใคร่ครวญว่าจะใช้สิ่งใด
อย่างไร ไท่ไร โดยทรงอย่างละเอียดละออที่สุด, นึกคิดเลือก มันก็เป็นการคัดเลือก.

เสร็จแล้วมันก็ลงมือทำอย่างเข้มแข็ง ก็เรียกว่า วิริยะ วิริยะ.

ครั้นมีวิริยะลงมือทำอย่างเข้มแข็ง มันก็ต้องหลอเลียงไว้ด้วยความพอใจ
คือ บัณฑิต ทำเสร็จได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้น เพื่อหลอเลียงกำลังที่จะต้องทำอะไร; เช่น
ทำนา พันดินได้ขอบหนึ่ง สองขอบ สามขอบก็พอใจ, เพื่อหลอเลียงกำลังที่จะพันต่อไป
ให้มันทั่วทั้งนา, อย่างนี้เป็นต้น ทำอะไรก็ต้องมีบัณฑิตในส่วนที่สำเร็จแล้ว, หลอเลียงจิตใจ
ให้มีกำลังใจสำหรับจะทำได้ต่อไป; ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีเล็ดมันทิ้งเสียละ มันก็ไปไม่ยั้งคิดว่า
จะมานั่งทนเหนื่อยอยู่ทำไม. แต่ถ้ามีธรรมวิจยะโดยแท้จริงหลอเลียงอยู่ มันก็ทำสนุกเพิ่ม
ขึ้นเป็นตามลำดับ. นี่มันก็มีบัณฑิตหลอเลียง.

เมื่อทำไปๆ ในลักษณะอย่างนี้ มันก็เข้ารูปเข้ารอย, ทุกสิ่งทุกอย่างมัน
ก็เข้ารูปเรียกว่า บัณฑิต การงานมันก็เข้ารูป อะไรๆ มันก็เข้ากันเข้ารูป เพื่อจะมีผลดี.

แล้วต่อไปก็มี สมาธิ ใช้กำลังทั้งหมด, หรือกำลังอะไรก็ตามทั้งหมด
ระดมทุ่มเทลงไปเมื่อมันถูกต้องและเข้ารูปแล้ว.

เมื่อใคร่ครวญถึงทั้งหมดลงไปแล้ว ก็มาถึง **อุเบกขา** พงศ์อยู่เหมือนกับว่าอยู่เฉยๆ แต่มันคอยฟังดูด้วยการควบคุม ที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นจนถึงที่สุด. เรามักจะสอนกันคิดว่า อุเบกขา, อุเบกขานี้คือความวางเฉย แล้วมันก็เลยเป็นหัวหลัก... แล้วมันจะไปทำอะไรได้...

เฉยนั้นก็มีมันอยู่ด้วย มันจะต้องเป็นไปตามนั้น มองดูอยู่เฉยๆ ก็จริง, แต่ในใจมันคอยควบคุมว่า มันจะต้องเป็นไปตามนั้นอย่างถูกต้องเรื่อยไป จนมาถึงที่สุด. เขาเปรียบเหมือนกับการขับรถม้าหรือรถยนต์ก็ตาม เมื่อทุกอย่างมันได้ที่ของมันนั้นก็, อะไรก็เรียบร้อยแล้ว, คนขับก็เพียงแต่ถือบังเหียนอยู่เฉยๆ ถือพวงมาลัยอยู่เฉยๆ. แต่คำว่าเฉยๆ นั้นไม่ได้มีความหมายว่าไม่ทำอะไร, มันควบคุมความถูกต้องอยู่เสมอไป, นี่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าอุเบกขา อุเบกขา แล้วก็ปล่อยเลยๆ.

ที่มักเข้าใจผิดมาก, แล้วจะต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องเสีย อีกอย่างหนึ่ง ก็คำว่า อุเบกขาในพรหมวิหาร —เมตตาวิการิ กรุณา—สงสารช่วย, มุทิตายินดีด้วยเมื่อเขาได้ดี, อุเบกขา—วางเฉย. นั่นเป็นทางให้เกิดความเข้าใจผิด; มันไม่ใช่วางเฉยเฉยๆ มันวางเฉยอย่างที้อยู่ดูอยู่ว่า เมื่อไรจะช่วยให้ เมื่อไรจะช่วยให้, มันนี่ดูอยู่เฉยๆ ก็จริง แต่ดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยให้ มันคอยสอดส่องดูอย่างนั้น, นั่นแหละอุเบกขาที่ถูกต้อง; ไม่ใช่ดูเฉยๆ มันวางเฉยเป็นหัวหลักทั่วๆ. นี่อุเบกขาในโพชฌงค์ก็เหมือนกันเมื่อทุกอย่างมันเข้ารูปเป็นปัสสัทธิ มีสมาธิเต็มที จะเรียกว่าดูอยู่เฉยๆ ก็ได้, แต่มันเป็นการควบคุมให้การถูกต้องแล้วมันเป็นไปจนถึงที่สุด.

นี่คือสัมโพชฌงค์ จะใช้ในกิจการอะไรก็ได้ : มีสติ ระลึกรู้ถึงอย่างทั่วถึง ในขั้นต้น เรียกว่าสติ. ถ้ามันมีสติแล้วมันจะสมาธิเข้าใช้ นี่เรียกว่าธรรมวิจยะ แล้วก็

พวกเพียรทำ นี่เรียกว่า **วิริยะ** แล้วก็พอใจในการกระทำที่เราทำตามลำดับ นี่เรียกว่า **ปิติ**. พอครบอย่างนั้นแล้วมันจะรูปเข้ารูปเป็นปิติ, เรียกว่า **ปัสสัทธิ**, พอมีสติแล้วรูปเข้ารูปเป็นปิติก็หมดเหตุปัจจัยทั้งหมด. นี่เรียกว่า **สมาธิ**, หลังจากนั้นก็จะมีอยู่เฉยๆ คือ **อุเบกขา** แต่ไม่ใช่เฉยอย่างหัวหลักทั่วๆ. เฉยอยู่ดูควบคุมให้มันเป็นไปตามที่วางไว้ถูกต้อง. ที่ได้จัดไว้ถูกต้องแล้วมันก็ไปได้รับผลที่ดีของมันเอง.

เหมือนแม่ไก่ที่ฟักไข่, มันก็ดูถูกต้องทุกอย่างแล้ว, พลิกไข่ก็ถูกต้องแล้วอะไรก็ถูกต้องแล้ว มันก็ดูอยู่เฉยๆ ก็ได้. รอดๆ ลูกไก่มันก็ออกมา. ถ้าแม่ไก่ตัวไหนยังไม่พอใจร้องว่าลูกไก่จะออกมา, ร้องว่าลูกไก่จะออกมา, มันก็ต้องเป็นแม่ไก่บ้า. นี่ระวังให้, คนเรานี่อย่าให้เป็นแม่ไก่บ้า มีแต่ความหวัง อยู่ด้วยความหวัง, หวังๆ จนจะเป็นโรคประสาท.

นี่เรียกว่าโพชฌงค์ โพชฌงค์ ประเสริฐที่สุด ที่ทำคนให้เป็นพระพุทธรเจ้า, แล้วก็เรื่องราวมาแต่ในพระบาลีเดิมๆ ว่า เาภาสวาทโกนเข้บขั้วแล้วกันเข้บก็หาย; แต่ในเรื่องราวเหล่านั้นดูเหมือนพระอรหันต์เข้บ, พระอรหันต์มาช่วยกันสวดให้ฟังกันนั้น, เพราะว่าท่านฟังถูก. แต่ถ้าพวกเราสมณย์เามาใส่กรอกหลงไปเท่าไร มันก็ฟังไม่ถูก, มันไม่รู้เรื่องอะไร มันก็ไม่เกิดความเข้าใจ, ไม่เกิดปิติปราโมทย์จนทำให้โรคหาย มันจะผิดกันอย่างนั้น.

เพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบสวดโพชฌงค์, หรือนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์, ต้องรีบศึกษาให้รู้ว่ เรื่องโพชฌงค์นั้นเป็นอย่างไรเสียก่อน; พอพระมาสวดก็ระลึกได้ ก็พอใจก็ปิติปราโมทย์ ก็หายโรคได้จริงเหมือนกัน; เพราะฉะนั้นพอได้ได้ยินได้ฟังของวิเศษที่สุด ประเสริฐที่สุด ที่จะตัดกิเลสอาสวะได้ เป็นพระพุทธรเจ้าได้ เป็นพระอรหันต์ได้. นี่เรื่องของโพชฌงค์.

การใช้สัมผัสโพชนงค์เพิกถอนสัญญาญาณ.

ทีนี้ต่อไปนี้ ก็จะเอาเรื่องของโพชนงค์อย่างนี้แหละ มาเพิกถอนสัญญาญาณ เพิกถอนสัญญาญาณ ซึ่งเป็นบัญญัติของมนุษย์

สติดัมโพชนงค์.

โพชนงค์ข้อที่ ๑ คือสติ ทาสติ ถ้าหลงๆ ก็คือเจริญอานาปานสติ ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าก็ทาสติ. เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเจริญสติปัฏฐานสี่. ถ้าศึกษาเรื่องอานาปานสติมาแล้ว ก็ขอให้รู้ว่า นั่นแหละคือสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้องที่สุด ที่รักษุมที่สุด ไม่เพ้อไม่เผลอ ก็คือพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม.

พิจารณาภายในแง่ที่ให้เห็นว่า กายทั้งหมดทั้งนั้นมิใช่ตัวตน มิใช่อกุทาทัตถ. เวทนาที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็มีใช่ตัวตน, จิตในทุกชนิดก็มีใช่ตัวตน, จิตทุกชนิดมิใช่ตัวตน โดยมากเอาจิตเป็นตัวตนกัน แล้วธรรมะคือธรรมชาติทั้งปวงความจริงทั้งปวง ก็มีใช่ตัวตน. เจริญทั้งสี่อย่างว่ามีใช่ตัวตนอยู่ มันก็ยุ่งยาก ต้องใช้คำพูดว่าขุททกสัญญาญาณแห่งการมีตัวตนให้สีกหรือไป สีกหรือไป ถ้าปฏิบัติถูกต้อง, ไม่สีกว่าทำทำไปตามคำบอก มันก็มีผลอย่างนั้น.

เช่นว่าถ้าเรา ปฏิบัติข้อแรกหมวดกายนุสัสสนา หายใจออกหายใจเข้าอย่างถูกต้อง มันต้องปฏิบัติในลักษณะที่ว่า มีแต่ความรู้สึกว่า หายใจออกหรือเข้าก็ตาม ไม่มีใครผู้หายใจ. เกยวันนั้นจะมีผลหลักคือมีความประสงค์ มีความรู้สึกว่ามีผู้หายใจ. ระวังให้ดี. พกพหน่อๆ หน่อๆ ระวังให้ดี เพราะว่าหน่อที่แท้จริง มันบอกให้รู้ว่า มันไม่มีตัวตน, มันสักแต่มีอาการเช่นนั้นเท่านั้นหน่อ.

ทุกให้ซัดอีกที่ว่า เมื่อหายใจออกหายใจเข้าอยู่นั้น สติไม่กำหนดอะไรหมด นอกจากกำหนดความเคลื่อนไหวของลมหายใจ, จึงแยกตัวแยกว่า มีแต่การหายใจเท่านั้นหน่อ, มีแต่การหายใจเข้าเท่านั้นหน่อ, มีแต่การหายใจออกเท่านั้นหน่อ, หน่อนั้นมันบอกว่ามันไม่มีตัวตน มันมีแต่การกระทำหรือการเคลื่อนไหวอย่างนั้นเท่านั้น ที่มันไม่เข้าใจ ก็มีความรู้สึกเป็นตัวตน ว่าดูหายใจ ดูหายใจเข้า ดูหายใจออก, ยิ่งบอกกันสั้นๆ ว่าเข้าหน่อ ออกหน่อ เข้าหน่อ ออกหน่อ มันเกิดความรู้สึกโดยไม่รู้ว่าดูหายใจเข้า ดูหายใจออก; ถ้าอย่างนั้นมันผิดเสียแล้ว.

ถ้ากำหนดอย่างถูกต้อง ไม่มีตัวตนผู้หายใจ มีแต่การหายใจ; นั่นแหละคือมัน ตัดความรู้สึกว่าตัวตนออกไป, สัญญาญาณว่าตัวกูของกูมันถูกตัดออกไป ถูกแยกออกไป, มันมีแต่ความรู้สึกว่ามันมีการหายใจ โดยไม่ต้องมีผู้หายใจ. ฟังให้ดี ฟังแล้วเหมือนกับบ้า, ถ้าฟังไม่ดีก็จะรู้สึกเป็นบ้า เหมือนกับเป็นบ้า, มีการหายใจโดยไม่มีผู้หายใจ. การหายใจมันมีอยู่ รู้สึกอยู่ รู้สึกอยู่ แต่ไม่มีผู้หายใจ คือไม่มีตัวตนผู้หายใจ กระทำอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงๆ มันขุททกความยึดถือว่าตัวตนให้ห้อยหรือไป

ฉะนั้นเพียงแต่ลงมือทำสติดัมโพชนงค์อย่างถูกต้อง มันก็กำจัดความยึดถือว่าตัวตน ว่ามีตัวตนนั้นเอาไม่ได้. เพราะมันแยกกำหนดการหายใจ ไม่ให้มีตัวตนผู้หายใจ, ถึงจะกำหนดว่ามันหน่อ มันหน่อ มันหน่อ มันหน่อได้ เห็นหน่อ ก้าวหน่อ เหยียบหน่อ ยกหน่อ ย่างหน่อก็ได้, แต่อย่าเอาตัวตนใส่เข้าไปด้วย, อย่าให้มันมีความหมายแห่งตัวตนรวมอยู่ในนั่นด้วย, ว่ามันมีแต่การเดิน หรือการยกย่อง หรือการวาง หรือการเหยียบ เป็นกิริยาเท่านั้นหน่อ, ไม่มีตัวบุคคลผู้ทำเช่นนั้น. นั่นแหละคือการที่ถอนสัญญาญาณแห่งตัวตน, ถอนออกหมดเสียจากความรู้สึกทั้งหลายที่เคยมีแต่กาลก่อน.

ที่โพชฌงค์พอเริ่มเข้าใจในสติปัฏฐานทั้ง ๔, สติสัมโพชฌงค์ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที. ที่มันเป็นร่างกายอยู่นั้น มันก็สักว่าร่างกาย กิน น้ำ ลม ไฟ.

หรือว่าลมหายใจไม่มีตัวตนที่เป็นเวทนา เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นไม่สุข ไม่ทุกข์อยู่ ก็สักแต่ความรู้สึกเท่านั้น, ไม่ใช่มีตัวตนผู้รู้สึก ไม่มีใครที่เป็นผู้รู้สึก มันมีแค่ความรู้สึกที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติได้เท่านั้น. แต่คนธรรมดาจะไม่รู้สึกอย่างนั้น มันรู้สึกว่ามีตัวผู้ทุกข์, มีตัวผู้รู้สึก มีตัวผู้เป็นสุข มีตัวผู้เป็นทุกข์. นี่มาทำให้เสียใหม่ พอมีความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่, โอ้มัน เป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้น, ไม่มีตัวใครตัวคนที่ไหนที่จะเป็นผู้รู้สึก, มันรู้สึกได้ตามธรรมชาติของสิ่งที่มีหน้าที่รู้สึก ก็ระบบประสาทหรืออะไรก็ตาม.

ที่นี้จิตชนิดไหน ชนิดไหนมาดูทุก ๆ ชนิดแล้ว โอ, มันก็สักแต่ว่าจิตเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกนึกคิดตามธรรมชาติ, ไม่มีตัวตนผู้รู้สึกนึกคิด. และเราเจอเอาจิตที่คิดนึก ได้เห็นว่า เป็นตัวตนก็ไม่ได้; เพราะว่ามัน เป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาชั่วคราว, ชั่วขณะตามธรรมชาติ เามาเป็นตัวตนไม่ได้ ก็ไม่มีเอาจิตทุกชนิดเป็นตัวตน, เพิกถอนจิตทุกชนิดว่ามีตัวตน.

ที่นี้ธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งปวง เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นของธรรมชาติ ก็เป็นธรรมชาติเท่านั้น, จะเป็นตัวตนของใครไม่ได้ เป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้ แม้จะเป็นพระนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนของใครได้ ไม่เป็นตัวตนแม้ของพระนิพพานเอง. แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีคำสอนหรือว่ามีเชื้อมัดกันอยู่ว่า นิพพานเป็นตัวตน และ นิพพานเป็นของเรา มันก็เลยตรงกันข้ามแหละ มัน ไม่ถอนอัตตา ก็ไม่ถอนความคิดเห็นว่าตัวตนได้. แต่ถ้าพอ เจริญโพชฌงค์แม้แต่ข้อแรกคือสติสัมโพชฌงค์

มันก็ถอนได้อย่างนี้, สติสัมโพชฌงค์นี้กระจายออกเป็นสติปัฏฐาน ๔ แต่ละอย่างๆ ก็ถอนตัวตนในลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้ว.

ธรรมวิจยะสันโพชฌงค์.

เฮ้, ที่นี้มาถึงโพชฌงค์ข้อที่ ๒ ธรรมวิจยะ แปลว่า วิจยธรรม แยกธรรม ใคร่ครวญธรรม สอดส่องธรรม ก็ใช้ในช่วงตอนแห่งอานาปานสติทั้ง ๔ แยกแยะให้ละเอียดเข้า ให้ละเอียดเข้า หมวกกายาวลมหายใจออก ลมหายใจเข้า ลมหายใจสั้น ลมหายใจยาว ลมหายใจยาวมีปฏิกิริยาอย่างไร, ลมหายใจสั้นมีปฏิกิริยาอย่างไร, กายลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไร, คือลมหายใจปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังเนื้ออย่างไร, แล้วก็จะทำให้มันปรุงแต่งน้อยลง หรือให้มันหยุดปรุงแต่งไปอย่างไร, ใคร่ครวญอย่างนี้ มันก็มากไปกว่าเดิม, มันก็ละเอียดลึกซึ้งไปกว่าเดิม.

หมวดเวณาก็เหมือนกันแหละ เวณานี้ สุข ก็ดี ทุกข์ ก็ดี อทุกข์ขมสุข ก็ดี เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความคิด คือความวิตกกังไปต่างๆ คิดคิดชั่วคิดอะไรก็ตาม จิตก็ชนิด จิตคิดๆ ได้ไม่รู้กี่สิบชนิด ว่าแต่ละชนิดๆ ก็สักแต่ว่าความคิด.

แล้วจะบังคับจิตเสียให้ได้คำว่า จิตจงหยุดคิด จงสงบบ้าง, หรือว่าจิตจงบันเทิงรื่นเริง หรือว่าจิตจงปล่อยวาง นี่เขายกบังคับ. นี่ธรรมวิจยะใคร่ครวญโดยละเอียดออกไปในสี่ข้อนั้น มันก็เหมือนชุดล้างสัญชาตญาณแห่งตัวกูให้หลุดออกไป ให้หลุดออกไป.

วิริยะสัมโพชฌงค์.

ที่นี้ พากเพียร นี่มันมีความหมายอย่างหนึ่งว่า มันทำอะไรๆ ไม่ได้ ทำชั่ว ครั้งชั่วคราวไม่ได้, มันต้องทำติดต่อกัน คือต่อเนื่อง แล้วมันยังต้องทำอย่างกล้าหาญ ไม่ใช่ขี้ขลาด. วิริยะนี้มันมีความพากเพียรกับความกล้าหาญรวมกันอยู่, คำว่าวิริยะ วิริยะ นี่มันสองความหมายรวมกันอยู่ คือ พากเพียรด้วย กล้าหาญด้วย, มันก็ทำเต็มที่ ทำเต็มที่ มีการกระทำเต็มที่ในการทำสeditเป็นต้นนั่นเอง มันก็ขุดเกลาได้ตามลำดับ ซึ่งความอ่อนแอ ความเกียจคร้าน.

ปีติสัมโพชฌงค์.

ที่นี้ก็ปีติ มันก็แก้สัญชาตญาณเคยชินที่ไม่พอใจ ที่ทำมาได้แล้วแม้เล็กน้อย. นี่มันจะมองข้าม เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย นี่มาหัดปีติพอใจ แม้ในสิ่งเล็กน้อย ที่ทำมาได้แล้ว ปีติมันก็มีมากขึ้น, ปีติมันก็มีมากขึ้น.

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์.

นี่ปัสสัทธิโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ข้อที่ ๔ มันก็ขจัดสัญชาตญาณแห่งการฟุ้งซ่าน, ฟุ้งซ่านในหลายๆ ความหมาย, ฟุ้งซ่านต้องการในการบำเรอคน ฟุ้งซ่านในการที่จะอวดคืออวดคน ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็ ขุดเกลาสัญชาตญาณในส่วนนี้.

สมาธิสัมโพชฌงค์.

สมาธิตามธรรมดาไม่มีจิตเป็นสมาธิ เป็นเรื่องของสัญชาตญาณชอบ ฟุ้งซ่านเอง. แต่ว่ามันมีสมาธิจนถึงกับเป็นสัมโพชฌงค์, สมาธินี้ก็กำจัดหรือเพิกถอน

ความที่จิตไม่มีกำลังรวมกัน หรือความที่จิตไม่ตั้งมั่น มันมีความเห็นแก่ตัว ตามใจตัว ฟุ้งซ่านเป็นสัญชาตญาณ แล้วแต่อย่างใด สมาธิสัมโพชฌงค์ก็มาจัดเสียใหม่ หยุดฟุ้งซ่าน ก็รวมกำลังกัน, รวมกำลังกันให้มันเป็นจุดเดียว. ถ้ามันพร่าไปหมดกำลังมันอ่อน. ถ้ามันรวมกำลังได้มันก็เป็นจุดเดียวมีกำลังแรงมาก เหมือนแสงแดดเป็นต้น ที่รวมกำลังมัน ค่ายแวนโค้งนูนกลาง, มันก็รวมแสงแดดมาอยู่จุดเดียวกันตรงกลาง มันก็เล็กร้อนมากจนลุกเป็นไฟ. กำลังของสมาธิก็เหมือนกัน มันมีได้ด้วยการรวมกำลังทั้งหมด, ความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่จุดเดียว มันก็เกิดเป็นตะบะ ไฟเผาผลาญกิเลสได้.

อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

ในที่สุดก็มาถึงข้ออุเบกขา ตามธรรมดา คนธรรมดา มันก็ไม่รอได้ค่อยได้ เช่นว่าปลูกต้นไม้ลงไป จะว่ามันเกิดผลนี้ มันก็รอไม่ได้ด้วยความปกติ มันรออยู่คอยทนทุกข์ทรมาน. ถ้าเป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มันทำให้รอได้ค่อยได้ด้วยจิตใจปกติ, กำจัดสัญชาตญาณแห่งการตามใจตน ต้องการให้มันเรอตนเหล่านั้นได้.

ผลรับเมื่อควบคุมสัญชาตญาณได้.

เพิกถอนสัญชาตญาณมีตัวตน.

นี่เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ อันเรารู้; เมื่อรู้แล้วเอามาใช้แล้วมันก็ขจัดปัญหาได้, ปัญหาคือสัญชาตญาณ ที่มันบังคับเรา ให้ต้องเป็นไปในทางของความทุกข์ อย่างที่พูดมาแล้วว่า มันทำให้รัก โกรธ เกลียด กลัว วิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ เป็นต้น. คุณเองก็แล้วกัน ทุกคนมี

ครบถ้วน สัญชาตญาณที่มันไม่ฟังปรารภณา, แต่เห็นแสดงเป็นผลออกมาง่าย ให้สังเกตว่าเป็นความรัก เป็นความโกรธ เป็นความเกลียด เป็นความกลัว เป็นความวิตกกังวล เป็นความอึดอัดยั่ววน เป็นความอิจฉาริษยา เป็นความหึงหวงความหวงอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย.

แต่เท่าที่เป็นกันอยู่โดยมากนี้ ความรักบ้าง ความโกรธบ้าง ความเกลียดบ้าง ความกลัวบ้าง ที่เป็นกันมาก ๆ อาจจะให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปก็ไม่ว่าจะอย่างไร, มันก็ทำได้อย่างนั้น. ขอให้ศึกษาสิ่งที่มีจะช่วยแก้ไข โค้น ให้เข้าใจ แล้วก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยไป, ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาเท่าไร ก็ปฏิบัติเท่าไรนั้น ศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก, ศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก ทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยไป. ก็แก้ไขสัญชาตญาณได้. นี่ตัวอย่าง แสดงให้ดูเพียงอย่างเดียว คือ ก้าวจัดสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน.

อยู่เหนืออำนาจความ เกิดแก่เจ็บตาย.

ที่เราก็มีเรื่องมากมายหลายเรื่อง เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย ถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณ มันก็ทรมานจิตใจ, ถ้ารู้เท่าทันสัญชาตญาณ มันก็รู้สึกทรงกันขำ. ตามธรรมดาที่จะหวาดเสียว ก่อความแก่ ความเจ็บ ความตาย, เพราะมันเป็นไปตามสัญชาตญาณ. ถ้าไม่รู้เรื่องจริง ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกของสัญชาตญาณ ก็มาทำเสียใหม่ให้เป็นเรื่องของสติปัญญา. ที่นั่นมันก็จะหัวเราะเยาะได้ หัวเราะเยาะความแก่ หัวเราะเยาะความเจ็บ หัวเราะเยาะความตาย. ใครจะเอาอย่างไหนก็เอา, จะเลือกเอานางร้องไห้โฮ ๆ กลัวต่อความแก่ ความเจ็บ ความตาย, หรือจะยิ้มเยาะหัวเราะเยาะไล่ตะเพิดให้กลับใจไป.

โดยเฉพาะคนบ๊วย บ๊วยอย่างไม่รู้จักหาย กระเสาะกระแสะ นอนอยู่บนเตียงเจ็บ ที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านก็คาม; ถ้าเขาไม่รู้สึกเรื่องนี้อย่างถูกต้อง มันก็นอน

ทนทรมานอยู่นั้นแหละ, แล้วมันก็อาภที่งาย เพราะมันถูกเข้าเค็มด้วยความทุกข์. แต่ถ้าเข้ามาศึกษาเรื่องนั้นจนเข้าใจ หัวเราะเยาะความเจ็บได้, หัวเราะเยาะความตายได้ นั้นแหละมันเป็นโอกาสที่จะหาย โดยร่างกายมันจะปรับระบบใหม่เสียเพื่อที่จะหาย แล้วมันก็จะหายเร็ว. พังคูลให้ตัวมันก็จะหายเร็ว, และถ้าจะตายมันก็จะตายดี. นี่เอาไว้ให้ใครทั้งสองอย่างดี ถ้าหายมันหายเร็ว ถ้ามันไม่หายจะต้องทรมานมันก็ตายดี; ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่รู้จักหาย มันจะนอนทนทรมานอยู่ที่นั่น, และถ้าจะตายก็ตายเลวที่สุด คือตายอย่างคนชลาภกลัว ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว นี่เรียกว่ามันตายเลว.

การควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเสียได้ มันมีประโยชน์มาก มันเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ ที่ทำให้เป็นอย่างนั้น แล้วเราก็ไม่มีกำลังปัญญาไหนที่จะมาแก้ไขมัน จะควบคุมมัน. เคียนำมาศึกษากันเสียโดยหลักของพระพุทธศาสนา มีอยู่อย่างนั้น อย่างนั้น ๆ.

[อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วจึงปฏิบัติ.]

เรื่องนี้เคยพูดที่หนึ่งแล้ว หรือพูดหลายที่แล้ว ก็ยังอยากพูดอีก ก็ว่าอย่ามานั่งอธิษฐานว่า ภูมิความเกิดเป็นธรรมดา ไม่อ่องพ้นความเกิดไปได้, ภูมิความแก่เป็นธรรมดา ไม่อ่องพ้นความแก่ไปได้, ภูมิความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่อ่องพ้นความเจ็บไปได้, ภูมิความตายเป็นธรรมดา ไม่อ่องพ้นความตายไปได้, นั่นมันผิด คือเอามาท่อนเดียว เอามาท่อนเดียว.

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้าใครอาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้ว สัตว์ที่มีภูมิความเกิดเป็นธรรมจะพ้นจากความเกิด, สัตว์ที่มีภูมิความแก่เป็นธรรมจะพ้นจากความแก่, สัตว์ที่มีภูมิความเจ็บเป็นธรรมจะพ้นจากความเจ็บ, สัตว์ที่มีภูมิความตายเป็นธรรมจะพ้นจาก

ความตาย, ท่านเป็นอันอย่างนี้. มันก็มีหัว มีหัวที่เราจะพันหรืออยู่เหนืออำนาจของความเกิดแก่เจ็บตาย. เพราะว่าเราไม่พึงให้ มีสติมาให้ ให้ เอาจิตสวดกันเพียงท่อนเดียว, มันก็เลยเหมือนกับมาแข่งตัวเองให้ตายเร็ว หรือให้หยุดอยู่ที่นั่น ไม่ถูก. ฉะนั้นถ้าสวดมนต์พันกันให้สมบูรณ์ แล้วก็ให้สวดให้จบ, จงไปถึงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้ว มันจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย.

การมีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรนี้, คือการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยองค์แปดประการ คือมรรคมีองค์แปดนั้น, และเลยไปให้ครบถึงสิบ เรียกว่าสัมมัตตะสิบ. ข้อนี้บางคนยังไม่เคยได้ยิน, สัมมัตตะสิบ มันเพิ่มจากมรรคมีองค์แปดออกไปอีกสองข้อ. ที่จริง มรรคมีองค์แปดนั้นเป็นส่วนเหตุ, และอีกสองข้อที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนผล รวมเป็นสิบเรียกว่า สัมมัตตะ ๑๐ แปลว่าความถูกต้องสิบประการ.

แปดประการอันแรกเรียกว่ามรรค, มรรคนั้นก็แสดงว่าเป็นหนทางอยู่แล้ว คือเป็นส่วนเหตุ : สัมมาทิฐิ มีความคิด เห็น เข้าใจ ความเชื่อที่ถูกต้อง. สัมมาสังกัปป มีความหวังความปรารถนาถูกต้อง, สัมมาวาจา มีการพูดจาถูกต้อง, สัมมากัมมันโต มีการงานถูกต้อง, สัมมาอาชีโว มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง, สัมมาวายาโม มีความพยายามอยู่อย่างถูกต้อง, สัมมาสติ มีสติอย่างถูกต้อง, สัมมาสมาธิ มีสมาธิถูกต้อง. นี่แปดแล้ว มันแปดแล้วละ มันถูกต้องในส่วนแปด. แล้วมันจะให้เกิดผลมาอีกสอง คือสัมมาญาณะ—มีญาณะถูกต้อง, สัมมาวิมุตติ—มีความหลุดพ้นถูกต้อง รวมเป็นสิบ. ถ้าถูกต้องเพียงแปด เรียกว่ามรรคมีองค์แปด, จะเรียกว่าถูกต้องแปดก็ได้เหมือนกัน เพราะมันมีสัมมาสัมมาอยู่ข้างหน้า; ถ้าเพิ่มอีกสองเป็นผล ก็สัมมาญาณะมีความรู้ถูกต้อง. คือรู้ชนิดที่ตัดกิเลสได้, แล้วก็ สัมมาวิมุตติ ก็เลยเป็นผลสุดท้าย หลุดพ้นไปได้.

ถ้าสวดบทนี้ให้สมบูรณ์แล้วก็จะต้องสวดสัมมัตตะสิบ : สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ, มันสิบอย่างนั้น นั่นแหละ พอมาถึงนั่นแล้วก็พ้น เหนือ อยู่เหนือความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย, สัมมาญาณะ ทำให้รู้ว่าไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน แล้วก็ไม่มีของตน มันก็เลยไม่เกิดกิเลสใดๆได้, มันก็เลยวิมุตติ คือ หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์โดยประการทั้งปวง ก็ขอให้ทำอะไรให้สมบูรณ์.

เดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาครบถ้วน, ปัญหาเกิดมาจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย; ถ้ามารู้จักความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้ไม่เป็นปัญหา, นั่นแหละคือความดับทุกข์ในพระพุทธศาสนา, ระวังสัญชาตญาณแม่ลูกได้หมด. สัญชาตญาณแม่คือสัญชาตญาณว่าตัวตน, สัญชาตญาณลูกคือสัญชาตญาณที่เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตน อีกหลายๆอย่าง หรือหลายสิบอย่างก็ได้. นี่เป็นสัญชาตญาณลูกๆ เพราะมีตัวตนมันจึงอยากได้ มันจึงอยากกิน มันจึงรัก มันจึงกลัว มันจึงต่อสู้บ้าง มันจึงหนีภัยบ้าง มันยังอวดก็บ้าง หลายๆอย่าง เพราะมันมีตัวตนมันอยู่เป็นแกนกลาง; ถ้าว่าถอนตัวตนซึ่งเป็นแกนกลาง เป็นโพธิ์ รากออกเสียได้ นอกนั้นมันก็ตาย ทยอยไปเอง.

สัมโพชฌงค์ให้ผลเด็ดขาดและสมบูรณ์.

นี่เราจะถอนสัญชาตญาณ กันจริงๆ จังๆ แล้วก็ต้องอาศัยหลักวิชาเฉพาะ ซึ่งจะให้คมเฉียบคมกริบกันแล้ว ก็คือโพชฌงค์เจ็ด เอาจริงเอาจริงเอาเป็นเอาตายกันเลย; ส่วนที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆ ธรรมดาต่างๆ เรียบๆ นั้น ก็ธรรมะสี่เกลอก็ได้, อริยมรรคมีองค์แปดก็ได้ แต่มันก็ไม่พ้นจากการที่ว่ามันเป็นสี่สิ่งเดียวกัน

มันเป็นพวกเดียวกัน. เพราะทำให้เข้มนั่นเข้า มันจึงกลายเป็นโพชนงค์เจ็ด, เมื่อจะเอากันจริงจึงทำให้เข้มนั่นเข้า ก็ปฏิบัติในหลักโพชนงค์เจ็ดประการ : สติสัมโพชนงค์ ขรรวมัจจะสัมโพชนงค์ วิริยะสัมโพชนงค์ บัณฑิตสัมโพชนงค์ บัณฑิตสัมโพชนงค์ สมาธิสัมโพชนงค์ อุเบกขาสัมโพชนงค์.

เดี๋ยวนี้จะนิมนต์พระมาสวนกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ, ก่อนนี้เคยได้ยินบ่อยๆ. อาจมาที่แถวไปสวน ทั้งคนสวนก็ไม่รู้ว่าอะไร คนฟังก็ไม่รู้ว่าอะไร, แล้วมันก็ตาย มันก็ตาย มันไม่หาย ถ้าคนสวนก็รู้อย่างไร แล้วคนฟังก็รู้อย่างไร มันก็ขึ้นอกขึ้นใจ อาจจะหายได้ หรือถ้าตายก็ตายดี.

ฉะนั้น เราอยู่อย่างที่ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ให้ละอายแมว แมวมีทุกบ้าน ขอให้ดูแมวที่มีอยู่ในบ้าน ไม่เห็นมันเป็นทุกข์, แล้วคนจะเป็นทุกข์ให้ละอายแมว มันก็น่าหัว; นี่จะต้องตั้งต้นกันเสียใหม่บ้าง มันเป็นผู้ที่มั่งยังอยู่ไม่ได้แล้ว, ยิ่งเป็นพุทธบริษัท ด้วยแล้ว มันยังจะต้องนั่งอยู่ไม่ได้ มันจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้เอาชนะปัญหาได้, ปัญหาในทางจิตใจนะ, ปัญหาในทางร่างกาย ทำไรทำนทำอะไร นี่ก็ทำไปเกิด แต่ว่ามันมีปัญหาค้นจิตใจรวมอยู่ด้วย, แม้ในขณะก็แก้ปัญหาค้นร่างกาย มันมีปัญหาค้นจิตใจรวมอยู่ด้วย. ถ้าแก้ปัญหาค้นจิตใจไม่ได้ ก็แก้ปัญหาค้นร่างกายไม่ได้ หรือได้ก็ไม่ดี, จึงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ปัญหาค้นจิตใจให้หลุดไปด้วยดี.

นี้เรียกว่าเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา, ยกตัวอย่างมาโดยละเอียด ในเรื่องของเพิกถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตน, ในพุทธศาสนาเรียกชื่อยาวๆ ว่า อตตวาทุปาทาน อตตวาทุปาทาน, อุปาทานคือความยึดถือ ยึดมันถือมันชนิดที่ทำให้ปากพูดออกมาว่า ตัวกู, ความยึดมั่นถือมั่นใดๆ ที่ทำให้ปากพูดออกมา

เป็นเสียงหรือไม่เป็นเสียงก็ตามว่า ตัวกู, นั่นแหละคืออตตวาทุปาทาน นั่นคือสัญชาตญาณแม่บทของสิ่งที่มีชีวิต; เพราะมันหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ด้วยสัญชาตญาณอันนี้, สัญชาตญาณอันนี้มันทำให้สนใจที่จะหล่อเลี้ยงชีวิต, ถ้าทำมากเกินไปมันก็เห็นแก่ตน, เห็นแก่ตนมันก็ต้องเบียดเบียนกัน มันก็ต้องฆ่าฟันกัน เพราะสัญชาตญาณอันนี้จึงต้องควบคุมให้อยู่ในลักษณะที่พอดี, อย่าให้กลายเป็นความเห็นแก่ตนจนเบียดเบียนคนอื่น.

ปัญหาของมนุษย์อยู่ที่ความเห็นแก่ตัว.

เดี๋ยวนี้ในโลกทั้งโลกมันมีปัญหารื่องเดียวกัน คือ ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตน ก็จะทำเพื่อตน เพื่อของตน, มันก็ใคร่รบราฆ่าฟันกัน. พวกนายทุนก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตน, พวกคอมมิวนิสต์พวกกรรมกรก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตน, ต่างฝ่ายต่างมีความเห็นแก่ตนเป็นเบื้องหน้า ก็ได้รบกันไม่มีทีสิ้นสุด, แล้วไม่มีหวังว่าจะสิ้นสุด ถ้ามนุษย์ยังมีความเห็นแก่ตน. ถ้าใครมาช่วยแก้ไขความเห็นแก่ตนเสียได้ ก็จะแก้ปัญหานี้ได้.

เดี๋ยวนี้ไม่มีใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลก หรือรับผิดชอบ องค์การสหประชาชาติที่สำคัญมาก ก็ได้แต่ปรับปรุง ปรับปรุงความเข้าใจชั่วคราวชั่วคราว. อาจมาจึงเปรียบว่าเหมือนกับนั่งจับปูใส่กระด้งซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด; ถ้าองค์การสหประชาชาติรู้จักนำเอาธรรมะในศาสนาไปสอน ไปขยาย ไปแพร่หลาย ให้ทุกคนในโลกรู้เรื่องนี้ แล้วมันก็จะลดความเห็นแก่ตน ก็จะหยุดรบกันง่ายเข้า. เดี่ยวนี้มันไม่มีการกระทำอย่างนี้ ความเห็นแก่ตนมันก็ยิ่งมากขึ้น เพราะว่าเขาปรับปรุงเรื่องของความเห็นแก่ตนกันมากขึ้น และเขายังยั่วยุแห่งสงคราม.

ถ้าว่า มนุษย์ยังต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณ ก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์, มัน
เป็นแต่เพียงคน. ถ้ายังพ่ายแพ้แก่สัญชาตญาณก็เข้าไปได้แต่เพียงคน, ถ้าควบคุม
สัญชาตญาณได้จึงจะเป็นมนุษย์ พุทอย่างไรมิใครเชื่อ. แล้วใครไปพูดมาเข้ามโน
เด็กหัวข้อมก้นเก่า. เขาจะให้เหมือนกันหมด ไม่มีแบ่งแยกเป็นมนุษย์หรือเป็นคน,
เราไปพยายามจะชี้ให้เห็นว่า เป็นคนนั้นเป็นเพียงคน ถึงขั้นนี้จึงจะเป็นมนุษย์ เขาก็หัวว่า
ทำให้เกิดความแบ่งแยก เหลือมล้ำต่ำสูง, มันก็ขัดกับลัทธิคอมมิวนิสต์ของเขา, เขาก็ตำรา
เราก็รู้จักพูดหรือไม่ควรพูดตามที่มันควรพูด.

นี่ข้อนี้ช่วยจำกันไว้ให้ดีๆ ละนะ ว่า ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ ก็รีบควบคุม
แก้ไขสัญชาตญาณ, ถ้าอยากจะเป็นแต่เพียงคน ก็ปล่อยไปตามเดิม น่ารักก็รัก น่า
โกรธก็โกรธ น่าเกลียดก็เกลียด น่ากลัวก็กลัวไปตามเดิม. ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์มีใจ
สูง มันก็ต้องทำงานเป็นว่า มาให้รักก็ไม่รัก มาให้โกรธก็ไม่โกรธ มาให้เกลียด
ก็ไม่เกลียด มาให้กลัวก็ไม่กลัว, อะไรๆ ก็ไม่ต้อง ไม่ต้อง.

ที่นี้มองดูให้ดูจะเห็นได้ว่า มนุษย์กับคนนั้นต่างกันใช่ไหม, มนุษย์กับคนนี้จะ
มันต่างกัน. แล้วต่างกันก็มีมากน้อย ต่างกันก็มีมากน้อย? ถ้าถามอย่างนี้ คาดเดาที่ตอบว่ามัน
ต่างกันยิ่งกว่าฟ้าและดิน. หัวกับดินนี้ยังมีส่วนกันเท่าไร แต่มนุษย์กับคนก็ต่างกันมาก
มันต่างกันมาก: เพราะว่าคนมันเดินลง มนุษย์มันเดินขึ้น, คนมันเดินเอาหัวลง,
มนุษย์มันเดินเอาหัวขึ้น, ฉะนั้นมันจึงต่างกับฟ้าและดินซึ่งหยุดอยู่เฉยๆ. ดูให้ดูซิหากับ
ดินนั้นมันหยุดอยู่เฉยๆ: ถ้าเป็นคนมันเดินลงๆ, ถ้าเป็นมนุษย์มันเดินขึ้นๆ, มันไถล
ออกไป ไถลออกไปจากกันทุกที. ความเป็นคนกับความเป็นมนุษย์นี้ต่างกัน ยิ่งกว่า
ความต่างกันของฟ้าและดิน.

ฉะนั้น ก็ทำให้หยุดความทุกข์ทรมานในชีวิต ก็ต้องเป็นมนุษย์กันเสีย
ให้ได้, แล้วก็สนใจในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณ จนกระทั่งว่าเพิกถอนออก
ได้หมด เป็นพระอรหันต์. เดียวนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เอาแต่เพียงว่า ควบคุม
สัญชาตญาณให้ได้: มีสติ มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปัญญา .เป็นเครื่องมือพร้อม,
พร้อมเมื่ออยู่เฉยๆ, แล้วก็ดำเนินชีวิตไปในอวัจรู้งี คึกคักมีองค์แปดประการโดย
หลักพื้นฐานอยู่เสมอ.

..แล้วถ้าเมื่อใดต้องการเล่นงานสัญชาตญาณโดยตรง ก็เอาโพชนงค์
ทั้งเจ็ดมาทำหันสัญชาตญาณ. โดยนัยนี้ที่โคกล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้เป็นตัวอย่าง: เล่น
งานสัญชาตญาณแห่งตัวคน แล้วมันก็เท่ากับเล่นงานคันชั้วหรือหัวโค, แล้วลูกน้อง
ลูกสมุนมันก็พลอยหมดสิ้นไปเอง. สัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวกู มีของกู มีสัญ
ชาตญาณอย่างนี้, แล้วก็มีสัญชาตญาณลูกน้องรองลงมาว่า เห็นแก่กู เห็นแก่ตัวไม่
เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็แสดงบทบาทไปทางอำนาจ, จะอวดทิบอวดก็บ้าง, จะต้องการการ
บำรุงบำเรอบ้าง, จะต้องการเกียรติยศอย่างวิเศษวิโสบ้าง แล้วก็มีความทุกข์ด้วยเรื่องความ
ซัดซาล ซัดซาลสะอึก หวาดเสียว วิ่งหนี.

ละเห็นแก่ตัวได้จะมีชีวิตเย็น.

เอาละ. สรปกันเสียที่ว่า เรามาพูดกันเรื่องของมนุษย์ ตามกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติอันลึกซึ้ง ซึ่งไม่ค่อยมีใครจะมองเห็นและเอามาพูด. พระพุทธเจ้าท่าน
มองเห็นแล้วก็เอามาตรัสสอน ในสิ่งที่ชาวโลกปัจจุบันเรียกว่าสัญชาตญาณหรือ Instinct
พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเอามาเรียกว่ากิเลส กิเลส. คำว่า กิเลสแปลว่าของสกปรก,
ละกิสเลสให้หมด ก็หมดปัญห, มีความทุกข์ดับสิ้นสุดไม่มีเหลือ, มีชีวิตเยือกเย็นเป็น
นิพพาน, นิพพาน—เย็นความเย็น.

แต่ถ้าว่าไม่พูดกันอย่างศาสนาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังก้าวหน้า หรือเป็นเหตุเชื่อถือของคนในโลก ก็จะต้องพูดไปในรูปว่า ชีวิตนั้นมีสัญชาตญาณติดมาในชีวิต, สัญชาตญาณแม้คือความมีตัวตน, แล้วก็สัญชาตญาณลูก คือความเห็นแก่ตน หรืออะไรทุกอย่าง.

ฉะนั้นถ้าว่ากำจัดความรู้สึกสัญชาตญาณของอวิชชาเหล่านี้เสียได้ คนเราก็จะไม่เห็นแก่ตน, โลกก็จะอยู่กันเป็นผาสุก ไม่มีความเห็นแก่ตน แล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน ก็เป็นโลกของพระศรีอารยเมตตรัย, ศาสนาของพระศรีอารยเมตตรัย เป็นโลกของพระศรีอารยเมตตรัย ที่หวังกันว่าจะมาในข้างหน้านั้น แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อใด; ก็จะขอยืนยันว่า ถ้าเมื่อใดกำจัดสัญชาตญาณแล้วร้ายเหล่านี้เสียได้, โลกของพระศรีอารยเมตตรัยก็จะมาทันที มาทันที. คนหมดตัวกู หมดความเห็นแก่ตัวกู ไม่มีสัญชาตญาณแล้วร้ายซึ่งทำให้ตัวเองก็เป็นทุกข์, ผู้อื่นก็เป็นทุกข์, แล้วมันก็ยังเนื่องกัน เนื่องกันไต่ทั้งศาสนาหรือศาสนาพระศรีอารยเมตตรัย หรือจะพูดได้ว่าทุกศาสนาของพระพุทธเจ้า ล้วนแต่สอนให้ถอนเสียซึ่งอุปาทานว่าตัวกู.

ขอบอกชาวโลกทั้งหลายว่า ถ้ามนุษย์ทั้งหลาย ถอนสัญชาตญาณว่าตัวกูเสียได้ มันก็หมดปัญหาเหมือนกัน อย่างเดียวกัน เรื่องเดียวกัน, แล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าศาสนาไหนเสียด้วย เป็นศาสนากลางๆ. ใครปฏิบัติเข้าก็ได้รับผล เพราะว่ามันหยุดทุกคน มันมีโครงสร้าง หรือมีระบบเป็นอยู่เหมือนกัน; อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ถ้ามันกินเกลือก็รู้สึกเค็ม ถ้ามันน้ำตาลก็รู้สึกหวาน ถ้ามันส้มก็รู้สึกเปรี้ยว, มันก็เป็นข้อที่เหมือนกันอย่างนั้น. ฉะนั้น เราก็มีหวังที่จะถือศาสนาร่วมกันได้ คือไม่เห็นแก่ตัว แล้วก็อยู่กันเป็นผาสุก.

ขอให้พุทธบริษัทเป็นผู้นำในระบบการอันนี้; เพราะเราก็ปฏิญาณตัวเป็นพุทธบริษัท นับถือพระพุทธเจ้า ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของ

พระพุทธเจ้า, แล้วมันก็จะดับกิเลส หรือดับสิ่งที่เรียกโดยวิทยาศาสตร์ว่าสัญชาตญาณ หรือ instinct อันแรกที่สุดคือ egoism, egoism, เป็นความรู้สึกที่มีตัวตน เป็นตัวตน มันก็ลอกความรู้สึกที่เห็นแก่ตน selfishness มันเป็น ความรู้สึกที่เห็นแก่ตน มันก็ออกจากแม่ของมันคือ egoism. ฉะนั้น ถ้าว่ามองกันตามธรรมชาติอย่างนี้ มันก็แก้ปัญหาก็เหมือนกัน. แต่ว่าพุทธศาสนาเรามีคำเรียกว่า ใช้ตามแบบของพุทธศาสนาว่า มันมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน, อุปาทานว่าตัวตนเป็นแม่บท, แล้วก็ทำให้เกิดกิเลสโลภ โกรธ หลง นานาชนิด. ถอนตัวตนเสียได้ โลก โกรธ หลง หรือกิเลส กิเลส กิเลส กิเลส กิเลส มันก็ถูกเพิกถอน, ก็ได้ผลเท่ากัน, มีสันติภาพ สันติสุข บุคคลมีสันติสุข สังคมมีสันติภาพ มีความหมายเป็นความเย็น.

นิพพานแปลว่าเย็น; อย่าเข้าใจมันฟังชานอะไรมากมายนัก, มีชีวิตจิตใจเย็น ความเป็นอยู่ที่เย็น นั่นแหละคือนิพพานในความหมายหลายๆระดับ. ถ้าเย็นถึงที่สุดเด็ดขาดไปเลย ก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์, ถ้าเย็นชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวชั่วขณะ, หรือเป็นนิพพานน้อยๆ เป็นนิพพานชั่วอย่างขมิลง อะไรรบไปก็. แต่อย่าลืมว่า ทุกคนนั้นมีความเย็นเป็นประจำอยู่ตามธรรมชาติ คือเวลาที่ไม่มีเกิดกิเลส หรือเวลาที่สัญชาตญาณไม่แสดงบทบาทอะไร, เราอยู่กันด้วยนิพพาน คือความเย็นออก เย็นใจ ซึ่งมันก็มีอยู่มาก พอที่จะทำให้นอนหลับได้บ้าง. ถ้าไม่มีความหยุดพักผ่อนของกิเลสหรือของสัญชาตญาณเสียเลย มันก็เป็นบ้า ไม่เท่าไรมันก็ตาย.

ฉะนั้นเราขอใจที่ว่า ธรรมชาติมันก็ยังปรานี อยู่บ้าง จัดให้สัตว์ทั้งหลายมีเวลาที่พักผ่อน, หรือว่างจากการบวกรของกิเลสหรือสัญชาตญาณบ้าง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันเวลานอนหลับ. เวลานอนหลับนั้นไม่ถูกบวกรด้วยอะไร มันก็ตื่นขึ้นมาใหม่มันกำลังมีเรี่ยวแรงทำอะไรต่อไป; ถ้ามันไม่มีการนอนหลับหรือไม่มีการพักผ่อนเลย มันก็ตายแล้ว มันก็จะอยู่ไม่ได้ไม่ว่าวัน. ทีนี้ ถ้าอยากจะไม่ตายโดยตลอดกาลเป็นนิรันดร์.

ก็ควบคุมตัวมันเสียให้ได้, ขงก็ให้หม้อออกไปเสียจากจิตใจ, อย่าให้มีอยู่ในจิตใจ ให้จิตหลุดพ้นจากตัวกู.

ศาสนาอื่น ๆ นั้น อย่างก็ว่ามีตัวกูเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วไม่มีตัวกูอยู่ มีตัวกูอยู่ มันก็คือตัวกู แยกตัวกู ทรงตัวกู เป็นน้ำหนักมากน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่. พวกนั้นถือว่าตัวกูหรือตัวอึดติดหลุดพ้นจากความทุกข์ไป ยังมีตัวกู; ส่วนเราถือว่าไม่มีตัวตน ไม่มีอดีต, มีแต่จิต ที่โง่ก็จมอยู่ในกองทุกข์; ถ้าฉลาดถึงที่สุด พัฒนาได้แล้ว ละกิเลสได้แล้ว จิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์. เมื่อจิตหมดเหตุหมกบังจี้จี้ที่จะดำรงอยู่ จิตก็ดับไปอีกทีหนึ่ง, ดับไปอีกทีหนึ่ง ที่นี้กว้าง—ว่าง—ว่าง—ว่าง ยิ่งกว่าว่าง. ฉะนั้น ที่สุดจบของพุทธศาสนาเราคือความว่าง, ที่สุดจบของศาสนาอื่น ๆ คือไปมีตัวกูในันตร ตัวคนในันตร อยู่กับพระเจ้า อยู่กับอะไรก็ตามใจ.

ข้อนี้ควรจะรู้จักกันไว้เสียบ้าง มันจะไม่ปนกันอยู่ หรือจะไม่ผูกติด ๆ. จะไม่ผูกติด ๆ เพื่อประโยชน์แก่ศาสนาของตน. ถ้าจะพูดให้ถูก ๆ ก็ต้องพูดว่า จิตหลุดพ้น ถึงความว่าง นี่พุทธศาสนา, ถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ว่า ตัวกูหลุดพ้นไปอยู่กับพระเจ้าอย่างถาวร, โดยคำพูดมันต่างกันมาก เว้นเสียแต่จะไปเปลี่ยนความหมายให้มาเป็นภาษาธรรม, ภาษาธรรมแล้วมันอาจพอพูดกันได้.

แต่พูดว่าหลุดพ้น, หลุดพ้น แล้วก็จะวังฟ่งให้ตี ใครหลุดพ้น? พวกนั้นมันตัวกูหลุดพ้น, พวกนั้นจิตมันหลุดพ้น, แล้วของใครมันจริงกว่า เพราะว่าทั้งหมดที่มันอยู่ทุกวันนี้ มันไม่มีตัวตนอันแท้จริง มันมีแต่ตัวตนที่เป็นมายา ที่จิตโง่ๆ มันคิดขึ้นมาเองตามสัญชาตญาณ. เพราะฉะนั้นเล่นงาน สัญชาตญาณโง่ๆ นี่หมดไป จิตมันก็หลุดจากความโง่, มันก็หลุดไปสู่แสงสว่าง, หลุดออกไปจนถึงที่ว่าง ว่าง ว่าง ไม่มีอะไร นั่นแหละคืออิสระภาพของจิต.

เอาละ, เป็นอันว่า วันนี้ได้พูดถึง การปฏิบัติที่เป็นการเพิกถอนสัญชาตญาณ โดยอาศัยหลักวิชาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คือโพชฌงค์เจ็ด ก็สมควรแก่เวลาแล้ว. ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนข้อความเหล่านี้ ให้เป็นที่เข้าใจ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติได้ เข้าใจเท่าไรก็ปฏิบัติเท่านั้น. เข้าใจค่อยไปปฏิบัติค่อยไป มันก็จะถึงที่สุด เข้าสักวันหนึ่ง คือหลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวง.

การบรรยายสมควรแก่เวลา ขอบุติการบรรยาย เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย จะได้สวดบทพระธรรมคนสาธยาย เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลาย เพื่อประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไป ณ กาลบัดนี้.

ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคฆราวาส เป็นครั้งที่ ๑๓ ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุด ธรรมะกับสัญชาตญาณ ต่อไปตามเดิม, และมีหัวข้อเฉพาะในครั้งนี้นี้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ว่า ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง ว่าที่ถูกก็เป็นเรื่องสรุปท้ายตอนจบของเรื่องนี้ จะรวบรวมเอาใจความของทุก ๆ ตอน มาสรุปเข้าด้วยกัน เพื่อความเข้าใจง่าย เป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง. ที่แท้ก็เป็น การซ่อมข้อความทั้งหมด ที่บรรยายมาแล้ว เอมมากล่าวสรุป เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องด้วยกัน เป็นเรื่องสั้น ๆ.

[เรื่อนธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์.]

ข้อแรก ขอให้ระลึกถึงที่เราได้ทำความเข้าใจกันในตอนต้นว่า เรากำลังเรียน ธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์ เพราะเรื่องสัญชาตญาณนี้ เป็นเรื่องที่เปี่ยมผลแห่งการค้นคว้า

ของวิทยาศาสตร์, มีลักษณะ ระบุ มองลงไปหิ้งของที่มีอยู่จริง ที่รู้สึกได้ไม่ต้องกำหนด; อย่างนี้เรียกว่าวิทยาศาสตร์ เป็นอยู่วิทยาศาสตร์ เรียนธรรมะกันลักษณะหรือวิถีทาง ของวิทยาศาสตร์ ให้มันง่ายขึ้น.

สัญชาตญาณทำให้รู้สึกว่ามีตัวตน.

มีเรื่องสรุปได้ว่า สิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนั้น มันประกอบขึ้นด้วยของสองอย่าง คือร่างกายกับจิตใจ; พุทฺธอย่างนี้ก็ได้ ของสองอย่างคือร่างกายกับจิตใจ รวมกันเข้าแล้ว เราเรียกว่าชีวิต, หรือจะเรียกภาษาวิทยาศาสตร์กับนามกับนาม สองอย่างนี้รวมกัน เข้า เราเรียกว่าชีวิตในที่นี้. ในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตนี้ มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเข้าไป ควบคุมอยู่ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นไต่ของสิ่งที่มีชีวิตนั้น, ให้สิ่งที่มีชีวิตนั้นสามารถ คิด นึก รู้สึกไปในทางที่จะให้เกิดความรอดแก่ตนเอง จึงได้ใส่สัญชาตญาณที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือ สัญชาตญาณที่ทำให้รู้สึกว่ามีตัวตนหรือของตน; ถ้ามัน ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนของตน มันก็ไม่ว่าจะสงวนอะไร จะถนอมอะไร จะรักษาอะไร จะพัฒนาอะไร. เดียวกันมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนนั้นเป็นหลัก ตนของตน ตัว ตนนั้นไม่ต้องเป็นของจริง ของจริง เป็นหุ่น เป็นก้อน เป็นชิ้นอะไร, เป็นแค่เพียงความรู้สึกนึกเห็นหรือความสำคัญมันหมาย เป็นความรู้สึกทางจิตก็พอแล้ว, ไม่ได้เกี่ยวกับ ทางกาย ให้มันเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนอื่นอยู่เป็นหลักเป็นประธาน หรือเป็นแกนกลาง ของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต, มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่จะถนอม จะป้องกัน จะรักษา และยังกว่านั้นเลยเถิดไป ก็คือเห็นแก่ตน. ตอนนั้นแหละเป็นเรื่องที่เป็นอันตราย มันไม่มีตนเลย ๆ มันไม่ได้พัฒนาหรือถนอมตนตามสมควร. มันเลยเถิดออกไปเป็นเรื่อง เห็นแก่ตน มันก็รู้สึกเข้าไปในเขตของบุคคลอื่น, ความเห็นแก่ตนมันถึงอกงามออก

ไป เป็นกิเลสธรรมชาติ ซึ่งเป็นอันตรายแก่ตนและผู้อื่น. นี่เราจึงรู้จักชีวิตกันโดยลักษณะอย่างนี้ก่อน. มองดูว่ามีใครเจริญขึ้นมาอย่างไร.

การพัฒนาของสัญชาตญาณ.

ทารกอยู่ในท้องทำอะไรไม่ได้ คิดอะไรไม่ได้; แต่ครั้นทารกคลอดออกมาจากท้องแล้วมันก็มี การเป็นไปตามธรรมชาติ, คือทารกนั้นจะต้องกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามลำดับ. ทารกนั้นจะรู้สึกเป็นความพอใจหรือไม่พอใจ ขึ้นมาได้เอง; ถ้าอ้อมหรือสบายก็พอใจ ไม่อ้อมไม่สบายมันก็ไม่พอใจ. มันก็เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมา. นี่ความรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นที่ตั้งของสัญชาตญาณ ว่ามีตัวตน มีตัวกู ซึ่งเป็นผู้พอใจหรือไม่พอใจ.

เป็นกิเลส.

ที่แรกจะมีเพียงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ. ครั้นหนักเข้าๆ มันก็กลายเป็นความรู้สึกว่า มีกูไม่พอใจ หรือกูพอใจ. นี่แหละๆ เขารู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้ตามลำดับ คือมีตัวกูที่จะเป็นผู้พอใจหรือไม่พอใจ; เมื่อพอใจก็คิดต่อไปอีกอย่างหนึ่ง, ไม่พอใจก็คิดไปอีกอย่างหนึ่ง ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ในที่สุดมันก็เกิดเป็นกิเลส; พอใจแล้วอยากได้ ก็เป็นโลภะราคะขึ้นมา. ไม่พอใจไม่ยอมได้ มันก็เกิดเป็นโทสะ เป็นพยาบาท เป็นปฏิฆะขึ้นมา, และเมื่อมันยังไม่รู้ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจ มันก็ยังพะวงสงสัย อาลัยอาวรณ์อยากจะมีมันแน่นนอนต่อไปอีก มัน ก็เป็นโมหะขึ้นมา. คิดดูเถอะว่า มันไม่ได้มาจากไหน มัน มาจากเหตุปัจจัย ที่ว่าทารกนั้นมันก็มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สัมผัสอารมณ์แล้วเกิดรู้สึกเป็นเวทนาพอใจหรือไม่พอใจแล้ว มันก็เกิดกิเลสได้ต่างๆ. เวทนาให้เกิดกัมมเหตุ ก็คือให้เกิดกิเลส ในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็เกิดกามตัณหา ภวตัณหา ในสิ่งที่ไม่น่ารัก ไม่น่าพอใจก็เกิดวิภวตัณหา.

ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

นี้รัฐธรรมชาตินั้นเป็นมาของ สิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณ ให้ประจักษ์ คือไม่ต้องเชื่อตามผู้พูด มองเห็นจริงชัดตามที่เขาพูดหรือผู้พูดพูด มันก็ใช้ได้เหมือนกัน ว่าจิตนี้เป็นอย่างไร, กายนี้เป็นอย่างไร, เกิดความรู้สึกอะไรบ้าง, แล้วเกิดความรู้สึกอะไรสืบต่อไป.

เป็นอนุสัย.

นี่ก็ควรจะคุ้นให้ครบทั้งระบบว่า เมื่อเกิดโลกะ ขึ้นมาแล้ว มันก็จะต้องเกิดความเคยชินที่เก็บไว้สำหรับจะเกิดโลกะอีก, นี่ก็เรียกว่าราคะอนุสัย, ถ้าไม่ชอบใจเกิดโทสะ ขึ้นมาแล้ว ก็เกิดความเคยชินที่เก็บไว้สำหรับที่จะโกรธอีก. เรียกว่าปฏิฆะอนุสัย, ถ้าเกิดกลางๆ ไม่ใช่ พอใจหรือไม่ใช่ ไม่พอใจ มันก็เกิดอวิชชาอนุสัย; นี่เราก็มองอนุสัย ๓ ประการนี้ตั้งอยู่ในสันดาน. ถ้าจะเรียกอย่างวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสัญชาตญาณนั้นมันก็โคลงกรลกราก เป็นสิ่งที่เรียกในภาษาธรรมว่าอนุสัย; ฉะนั้นมันจึงโลภได้ง่าย โกรธได้ง่าย หลงได้ง่าย ในครั้งหลังๆ. เพราะสัญชาตญาณที่จะเป็นเช่นนั้น มันได้คลงกรลกรากลงไป ในนามของสิ่งที่เราเรียกกันในวัดว่าอนุสัย.

เป็นอาสวะ.

ครั้นอนุสัยนี้มันมีมากเข้าๆ มันก็ต้องกรจะออก จะดันออก จะกลับออก มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอาสวะ สำหรับจะไหลออกมา, เป็นความโลภอีก หรือเป็นความโกรธอีก เป็นความหลงอีก, คือจะเป็นโลภะ หรือเป็นโทสะ หรือเป็นโมหะอีกนั่นเอง. นี่มันถึงขนาดสูงสุดเต็มที่มีของระบบกิเลสหรือระบบสัญชาตญาณ.

ทบทวนสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า ทารกมันก็มี ความรู้สึกที่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจ มันก็เกิดความรู้สึกต่อไป ที่เรียกว่า ความโลภ ความโกรธหรือความหลง. ที่นั่นมันโลภหรือโกรธหลงทีหนึ่ง มันก็เก็บความเคยชินสำหรับจะเป็นอย่างนั้น ไว้ในสันดาน เรียกว่าอนุสัย, พร้อมอย่างอื่นที่จะโลภ ที่จะโกรธ ที่จะหลง; ครั้นมันพร้อมอย่างอื่นที่เข้า ๆ มันก็พร้อมที่จะออกมา นั่นเรียกว่าอัสวะ. ที่เป็นอนุสัยนั้นออกมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยภายนอกเข้าช่วยด้วย มันก็ออกมา เป็นกิเลสเต็มรูป เรียกว่ากิเลสอีก, คือ กิเลสครั้งที่สอง.

เป็นนิวรณ์ ๕.

แม้ไม่มีเหตุปัจจัยภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้อง มันก็ออกมาได้ในรูปของสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ นิวรณ์, นิวรณ์ทั้งห้า ซึ่งขอร้องแล้วขอร้องอีกว่า จงพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์, นิวรณ์ บางคนก็จะได้อินแต่เพียงชื่อแล้วก็เลิกกัน, บางคนจะท่องได้แล้วก็เลิกกัน. ขอให้มองเห็นให้ชัดให้ประจักษ์ เมื่อนิวรณ์ทำมันเกิดขึ้น.

แม้ไม่มีเหตุปัจจัยอะไร จิตมันโน้มไปเพื่อกามราคะ มันออกมาจากปัจจัยภายในที่เป็นอนุสัย. กามราคะ กลุ้มใจอยู่ด้วยเรื่องทางกามารมณ์ ทางเพศกามคุณ, นี่มันเดือดร้อนเท่าไร,

แล้วบางเวลามันก็ออกมาในรูปพยาบาท คือไม่ชอบ ชัดใจ โกรธแค้น มันโกรธใครมันไม่รู้ว่าเป็นใครอะไร, ไม่ชอบใจใครมันไม่รู้ว่าเป็นใคร.

แล้วก็มีอาการให้เป็นดินมิถนะ มินชา วังเหงา ชิมเซา, แล้วมันก็เป็นได้ง่าย อย่างคนซึ่งเขามันชอบนอนหลับๆ คุ้ยๆ แม้ถึงเวลาลุกตื่นนอนมันก็ไม่ค่อยจะลุก มันมีความรู้สึกดินมิถนะ ชั่วให้มันนอนมิได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละ, หรือว่ามีมีความรู้สึกที่อ่อนเปลี้ยอยากจะนอนเสียเรื่อยไป. นี่ความมันชา วังเหงา ทาวนอน ชิมเซาเป็นดินมิถนะ.

แล้วบางทีก็ตรึงกันขำม คือฟุ้งซ่าน, อุทธัจจะกุกกุกจะ ฟุ้งซ่านอย่างตรึงกันขำม มีจิตที่เลื่อนลอยควบคุมไม่ได้ ฟุ้งซ่านไปเหมือนนกบิน มันไม่มีสติสัมปชัญญะอะไร. นี่ก็เป็นนิวรณ์ ซึ่งมีได้แก่มันมีน้อยกว่าดินมิถนะ. ดินมิถนะมันชวนให้ลบอบ, ชวนฟุ้งซ่าน นี่มันจึงมีน้อยกว่า.

อันสุดท้ายเรียกว่าวิจิกิจฉา ไม่นั่นใจว่าถูกต้อง แม้ที่สุดแต่ที่รู้สึกขึ้นมาว่าไม่รู้จะทำอะไรดี, พูดอย่างบ้า ๆ บอ ๆ. วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดี เดินไปเดินมาไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี, นั่นมันเป็นอย่างเลวที่สุด ที่เต็มทีมันก็ให้สงสัย, ในข้อที่ว่า มันถูกต้องแล้วหรือยัง, ในแง่อนามยก็ทีปโลกภัยแล้วหรือยัง, ในแง่เศรษฐกิจก็ทีปโลกภัยแล้วหรือยัง, ในแง่ธรรมะก็ทีปถูกต้องแล้วหรือยัง, มันจะถามปามไปถึงกับไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้านั้นก็สอนไม่ถูกต้อง, พระธรรมนั้นก็ไม่ดับทุกข์ได้จริง, พระสงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติตามได้, อย่างนี้เป็นต้น. นี่เป็นเอามาก ๆ ถึงอย่างนี้สำหรับวิจิกิจฉา; แต่มันจะเป็นอะไรก็ตามเถอะ. ถ้ามันเป็นความลังเลมันไม่แน่ใจในความถูกต้องสงบแล้ว ก็เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉา.

เพียงแค่นิวรณ์ทั้งห้านี้ก็ไม่ใช่เล่นเสียแล้ว ทำลายความสงบสุข ทำลายความเยือกเย็นแห่งจิตใจมากมายเสียแล้ว แล้วมันก็มีอยู่เพราะอะไร, จะเรียกว่าเพราะสัญชาตญาณมันมีอยู่ข้างในก็ได้ หรือจะเรียกว่าเพราะอนุสัยมันมีอยู่ข้างในก็ได้,

มันทำให้ออกมาเป็นนิเวศน์ โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก. ถ้าได้อาศัยปัจจัยภายนอก มันก็ออกมาเป็นกิเลสเต็มรูปเลย, เป็นโลภะ โทสะ โมหะ หรือชื่ออะไรก็ตาม มันเต็มรูปออกมาเลย นี่เป็นกิเลสแล้ว.

ควรรู้จักให้ชัดแจ้งทั้งกิเลสทั้งนิเวศน์; กิเลส มีแต่ที่เต็มขนาดเต็มมาตรฐาน มีเหตุปัจจัยภายนอกช่วยส่งเสริม, ถ้า นิเวศน์นั้นก็ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกส่งเสริม, มันออกมาได้ตามอำนาจของอนุสัยหรือสัญชาตญาณ มันเกิดโดยเจือไม่มีกำลังรุนแรงเหมือนกิเลส, แต่มันก็รบกวนความสงบสุข, รบกวนความสงบสุขชั้นละเอียดชั้นประณีต ชั้นที่จะเป็นความเยือกเย็นแห่งจิตใจ ชั้นที่จะเป็นความพักผ่อนเต็มที่, ถ้า นิเวศน์รบกวนแล้วมันก็ไม่มีการพักผ่อน.

นี้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอง มันเป็นอย่างนี้เอง, โอ้เหมือนมันก็เป็นอย่างนี้เอง, จะเรียกว่ามาจากสัญชาตญาณก็ได้, จะเรียกว่ามาจากอนุสัยก็ได้, เพราะเราทุกคนคนละภาษา. แต่เกี่ยวกับการบรรยายชุดนี้ เราเรียกทุกสิ่งเหล่านี้ว่าสัญชาตญาณ, สัญชาตญาณเท่าที่มีมาตามธรรมชาติ, แล้วสัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเป็นกิเลส, แล้วกิเลสสัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเป็นโพธิ์; นี่ปัญหาพื้นฐานที่มีอยู่จริงในจิตใจในสันดานในชีวิต มันมีอยู่อย่างนี้.

อาการของกิเลส.

ที่มัน ออกมาเป็นอาการที่เป็นรูปร่างของการกระทบกระทั่งต่อผู้เต็มรูปขึ้นมา; เรามองดูเฉพาะอาการชนิดนี้กันอีกสักชุดหนึ่ง พวกหนึ่ง ซึ่งออกมาที่พูดซ้ำ พูดแล้วพูดอีก จนท่านทั้งหลายก็จะรำคาญแล้วก็ได้, เพื่อให้มันเป็นตัวอย่างสำหรับจดจำไว้ง่าย ๆ ว่า เมื่อกิเลสหรืออนุสัยออกมา เป็นกิเลส แล้วมันก็ทำให้เกิดอาการ ที่รบกวน

เป็นความรักบ้าง เป็นความโกรธบ้าง เป็นความเกลียดบ้าง เป็นความกลัวบ้าง เป็นความวิตกกังวลบ้าง เป็นความอึดอัดอึดอัดบ้าง เป็นความอิจฉาริษยาบ้าง เป็นความหวงบ้าง เป็นความหึงบ้าง นี่พูดเอาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็สั้น ๆ พอจำง่าย รัก โกรธ เกลียด กลัว วิตก กังวล อึดอัดอึดอัด อิจฉาริษยา หวง หึง ไปนี่ก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้ แต่ละเอียดอย่าง ๆ ที่มันแสดงบทบาทแสดงอาการออกมา.

ความรัก โกรธ เกลียด กลัว.

พูดถึงความรักมันก็มีหลายรูปแบบ, บางรูปแบบก็เป็นปกติ ๆ นี่เอง มันทำให้ทำอะไรชนิดที่ไม่อยู่ในร่องในรอยของความถูกต้อง, ไปตามอำนาจของกิเลสคือความรักนั้น จนไม่มีความหมายแห่งความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์เอาเสียเลยก็มี, ยกตัวอย่างเหมือนว่า หญิงสาวคนหนึ่งแฟนเขาตลก มันก็ฆ่าตัวตาย, เสียใจว่าตัวตาย โดยที่ไม่คิดว่าพ่อแม่ยังอยู่, พ่อแม่ก็รักเรามากกว่าแฟนเสียอีกนั่น ก็ยังอยู่ก็ยังไม่ตาย, ทำให้ไม่เห็นแก่พ่อแม่บ้าง. แล้วก็อยู่กับพ่อแม่ดีกว่าที่จะฆ่าตัวตาย. เพราะเหตุว่าแฟนเขาตลกก็รัก. นี่ความรักทำให้ไม่มาก ถึงขนาดนี้ ได้ทุกอย่างทุกประการ ที่จะทำสิ่งที่ไม่ควรทำหรือไม่ต้องการ.

ขึ้นชื่อว่าความรักแล้ว จะเป็นของธรรมดาจิตใจทั้งนั้น, จะรักทางกามารมณ์รักแฟน รักอะไร มันก็เป็นไปทั้งนั้น แต่เดี๋ยวก็พอจืดจาง ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ อย่างนี้มันก็เป็นไปเหมือนกัน, เป็นไปโมโห เป็นอะไรไปตามเรื่อง, ไม่ได้เห็นหน้าแล้วก็จะตายได้แล้ว. เด็ก ๆ บางคนไปโรงเรียนระหว่างเรียนยังไม่หยุดนอนเที่ยง คิดถึงแม่แรงร้องไห้อยู่ในโรงเรียนก็มี, อย่างนี้มันเป็นความรักที่แท้จริงชนิดหนึ่งเหมือนกัน; แม้จะเป็นเรื่องของโมโห ตายไปแล้วก็รัก เช่นจะตายตามไปอย่างนั้น.

รักคนอื่น รักผู้สวามีพระภรรยา รักอะไรก็ตามมันล้วนแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนักและเป็นเรื่องเผลอใจจิตใจ. ฉะนั้น ความรักมีลักษณะเป็นนามยอกจำใจอย่างไร, แม้แต่ความรักกับความรักสงสารนี้ ในบาลีมีกล่าวถึงผู้บ้านรักลูกบ้านจนเป็นทุกข์, เป็นความรักขนาดที่เรียกว่าราคะด้วยเหมือนกัน, ถ้าขึ้นชื่อว่าความรักแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งนั้น, ถ้าไม่มีความรักทำไปตามสติปัญญา มันก็ไม่มีปัญหาอะไร, แต่ถ้าทำไปด้วยความรักแล้ว มันก็เป็นเรื่องเจ็บปวด.

เรื่องความโกรธก็ดูเอาเอง, ความโกรธมันมีได้ร้อยแปดอย่าง, โกรธอย่างนั้นโกรธอย่างนั้น โกรธอย่างนั้น โกรธแม้ กระทั่งว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต, โกรธวัตถุสิ่งของ โกรธอะไรเหล่านั้นก็ยังไม่โกรธได้.

และความเกลียดชังยากที่จะออกไปจากจิตใจ, ถ้าลงได้เกลียดแล้วมันก็ติดอยู่ในจิตใจ บางทีเกลียดจนตาย.

ความกลัว มีร้อยแปดพันอย่างนับตั้งแต่เล็ก ๆ กลัวผี กลัวไล่เดือน กลัวจิ้งจอก กลัวตุ๊กแก, โศกขึ้นก็กลัวกลัว กระทั่ง กลัวสิ่งที่มีมองไม่เห็นตัว, กระทั่ง กลัวความมืด; แต่ว่ามันสรุปได้ว่า ความกลัวทั้งหลายมันไปรวมอยู่ที่ความตาย คือกลัวตาย, กลัวอะไรก็ตามเถอะมันไปมีความหมายในครั้งสุดท้ายว่า มันเป็นเรื่องที่จะทำให้ตาย, มันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราตาย เลยกลัวกันทั้งนั้น : กลัวผี กลัวเสือ กลัวอะไร ก็เพราะว่ามันจะทำให้เราตาย, กลัวความลำบากยากจน โรคภัยไข้เจ็บ ก็เพราะว่ามันจะทำให้เราตาย. ความกลัวทุกชนิดก็ร้อยอย่างก็พันอย่างไปรวมอยู่ที่ว่า กลัวตาย เพราะฉะนั้นไปดูตอนที่กลัวจริง ๆ เถอะ, แม้แต่กลัวในความฝัน มันก็ยังเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง, ที่ รักโกรธเกลียดกลัว สิ้นอย่างนี้ แล้วคำนึงดูว่า ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีอย่างนี้ จะสบายสักเท่าไร.

ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์.

แล้วต่อไปถึง ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ นี่ธรรมดา ความวิตกกังวลด้วยกันจะไม่ได้อย่างที่คิดการ, สงสัยอยู่ด้วยอันเป็นโรคประสาทหนึ่ง, เป็นโรคประสาทหนักขึ้นเพราะว่าความวิตกกังวล, เวียงขวาทางหนึ่งแหละ. ถ้าวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ก็เป็นเรื่องอดีต มารอบงำเอาแล้ว มันก็เรื่องนอนไม่หลับทั้งนั้นแหละ ก็เกิดเปลี่ยนแปลงในร่างกายขึ้นมา, ความวิตกกังวลแต่อย่างว่านี่มันขึ้น, ก็มีความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย, แม้ในทางวัตถุในทางเคมี. ความรู้สึกนี้เป็นเรื่องจิต; แต่ถ้าเห็นชัดในจิตแล้ว ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทางเคมี ให้เกิดกรดเกิดนั้นอะไรที่เป็นพิษเป็นโทษหลั่งออกมา ทำให้กะเพาะอาหารเสียหายไป, จะทำให้ทุกส่วนที่สำคัญมันเปลี่ยนแปลงวิปริตไป แม้แก่ทางเนื้อหนัง; เรื่องจิตก็มีผลออกมาทางวัตถุทางร่างกาย. ถ้าไม่มีวิตกกังวลอะไรกันละก็ ไม่มีใครเป็นโรคประสาทตก. เคยเห็น ที่ว่าเป็นโรคประสาทกัน เป็นแสน ๆ คน ล้าน ๆ คน เพราะมันมาจากความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์, ถ้าไม่มีมันก็สบาย

ความอิจฉาริษยา หวง หึง.

นี่ต่อไปถึงเรื่อง อิจฉาริษยา มันก็มาจากสัญชาตญาณแห่งตัวกู เห็นแก่ตัวกู ไม่อยากให้ใครมาเป็นคู่แข่ง; นี่ความที่ไม่อยากเห็นใครได้ดี อยากจะทับถมผู้อื่นอยู่เสมอ มาจากสัญชาตญาณ อันนี้ มันก็มี ผลออกเป็นความอิจฉาริษยา : กลัวเขาจะดีกว่าตน, กลัวเขาจะดีกว่าตน, กลัวเขาจะเป็นคู่แข่ง, ทำให้อะไรของตนมันหมกหมองหายไป, ก็ทำลายผู้อื่นอยู่อย่างนี้ ผู้ที่ถูกอิจฉาริษยาบางทีไม่รู้จักเข้าไป ว่าเขาอิจฉาริษยาเรา แต่ผู้ที่ไปอิจฉาริษยาเขาเนี่ย มันถูกให้อิจฉาริษยาเขาจนไหมเกรียม

แล้วเกรียมนึก; ถ้าไม่ก็จะสบายสักเท่าไร. ถ้าเห็นใครได้ดีพลอยยินดีด้วย มันก็มี
ความเย็นอกเย็นใจ, ถ้าเกลียดชัง ทำตัวเป็นผู้ขัดขวางคนอื่น มันก็กลายเป็นไฟขึ้น
มา. ผู้ที่อิจฉาริษยาจะเจริญโพธิญาณวิเศษตั้งแต่ครั้งแรก ฝ่ายโน้นยังไม่รู้จักตัวก็
ได้, ถึงรู้จักตัวเขาก็ไม่ร้อนมากเท่าตัวผู้อิจฉาริษยาคือฝ่ายนี้. สังเกตดูให้ดี ๆ
ว่า ความอิจฉาริษยาซึ่งมันยากที่จะห้ามได้ เพราะมันมาจากสัญชาตญาณมัน
อิจฉาได้เอง. อย่างเด็ก ๆ มันอิจฉาน้อง มันเกิดได้เอง ที่พ่อแม่รักไม่เท่ากัน.
พ่อแม่รักน้องมาก พี่ก็อิจฉาริษยา, พ่อแม่รักพี่มากน้องก็อิจฉาริษยา, มันเกิดความรู้สึ
กได้เองแม้แต่ในสัตว์ที่เป็นทารก แล้วมันก็เจริญขึ้นในจิตใจ.

อ่านคำภีร์ไบเบิลของพวกฝรั่งแล้วก็ปรากฏว่า อาชญากรรมอันแรกที่เกิดขึ้น
ในโลกก็คือความริษยา, ก็อ้อมก็รักไบเบิลนั้นเขาว่า ก่อนนั้นมนุษย์ไม่รู้เรื่องชั่วๆ แล้วก็กลัว
คนแรกที่ถูกห้ามว่าอย่าไปกินผลไม้ต้นนั้นมันจะรู้จักชั่ว, ต้นไม้ที่ห้ามให้รู้จักชั่วซะ. มัน
ก็ต่อพระเจ้าแล้วมันก็ไปกินเข้า, แล้วมันก็รู้จักชั่วอีกชั่ว มันเกลียดชังยี่สิบ. ที่นี้ สิวเมีย
คนนั้นก็ลูกออกมา, มีลูกออกมา. ที่นี้ลูกนั้นมันมีลูกออกมาอีก เป็นพี่น้องสองคนแล้วพ่อแม่
ก็รักน้องมาก. พี่ชายมันก็เกลียดเขาเองเข้าไปในป่าไปฆ่าเสีย; เพราะว่าพ่อแม่รักน้อง

มาก. คิดดู, อาชญากรรมอันแรกก็คือความริษยา ที่ได้เกิดมา ริษยาที่เพราะรู้จักชั่ว
ชั่ว; ถ้าไม่รู้จักชั่วก็ชั่วมันก็ไม่ริษยาได้. เที่ยวนัพ่อแม่รักน้องมาก มันอยากจะได้
ขึ้น ไม่เสียหน้า อยากจะดี ก็ต้องฆ่าน้องเสีย.

อาชญากรรมอันแรกของมนุษย์นี่คือความริษยา, แล้วก็ทำไปตามอำนาจ
ของความริษยา ก็เพราะว่าไปรู้จักชั่วรู้จักชั่วเข้า. ถ้าไม่รู้จักชั่วก็ชั่ว ไม่รู้จักก็เห็นว่าดีกว่า
เลกว่าอะไร มันก็เกิดความริษยาไม่ได้, แล้วมันก็เกิดมาเป็นลำดับๆ หลายเรื่องหลายราว
เป็นปัญหา จะเรียกว่าเป็นปัญหาอยู่ในโลกปัจจุบันก็ได้, ที่ได้กระทบกระทั่งกัน
ต่อสู้ กระทบกันเป็นมหาสงคราม อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ไม่รู้จักสิ้นสุดสักที ก็เพราะความริษยา



ซึ่งกันและกันนั่นเอง. ฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่า, อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยาก
ให้ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่า ก็ดันกันไปตามความรู้สึกอิจฉาริษยา ก็เลยทำสงครามกันได้เรื่อย.
เหนือกันก็ทำสงครามเย็น สงครามปาก สงครามทะเลาะเบาะแว้ง พยายามเหนือกัน
สงครามร้อนฆ่าฟันกันอีก, มีความริษยา ไม่อยากให้ใครดีกว่า เหนือกว่า ระวัง
อะไรกว่า ก็เรียกว่า โลกนี้มีปัญหา เพราะความริษยาอยู่อย่างมากที่สุด.

ที่นี้มาถึง ความหวัง และความหึง ความหวังโดยทั่วไป ก็เป็นความ
กระตือรือร้นทางสมาธิทั่วไป; ถ้ามันเป็น เรื่องเขม้นเข่น เพราะเป็นเรื่องรักทางเพศ
ทางอะไรที่เขม้นเข่น มันก็เป็นความหึง, ที่จริงมันก็คือความหวังนั่นแหละ ธรรมดา
เรียกความหวังถ้ามันเขม้นเข่นมากก็เรียกว่าความหึง, นึกถึงกันเองเถอะว่า มันรบกวน
จิตใจเท่าไร เมื่อขึ้นถึงขีดความหึงแล้ว มันก็ฆ่ากันได้ง่ายๆ อย่างไร.

ขอให้ช่วยจำคำไม่กี่คำไว้เป็นเครื่องศึกษาเปรียบเทียบได้โดยง่าย ว่าที่เรามา
ถูกทำให้ร้อนเหมือนนอนอยู่ในกองไฟ ก็เพราะว่าเรามีอาการเป็นโรคทางใจ คือความรัก
ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล ความอหังการ ความอิจฉาริษยา
ความหวง ความหึง, ยังมีอีกมาก เหนือนี้ก็เกลียดพอแล้ว, พอให้รู้ว่า โอ, เรื่องมัน
เผาลนอย่างไร เผาลนลุ่มหลงใจให้เราร้อนอย่างไร ถ้าเอาออกไปเสียได้ มันจะสบาย
จะเย็นเย็นสักเท่าไร, ก็จะได้ออกสังเกตดู แล้วจะคอยระวังไม่ให้มันเกิดขึ้น.

นี่นั่นแหละ มันเป็นผลของสัญชาตญาณแห่งตัวตน ที่ออกมาเป็น
โลก เป็นโกรธ เป็นหลง แล้วก็แจกลูกออกไปเป็นเรื่องต่างๆ, แล้วก็ให้เกิดผล
แก่จิตใจแก่ชีวิตของมนุษย์ เป็นความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความ
วิตกกังวล ความอหังการ ความอิจฉาริษยา ความหึง ความหวง, จะได้พูดกันง่าย ๆ
เป็นคำพูดจำไว้พูดกันง่าย ๆ เรื่องธรรมะ.

ในที่สุดก็ให้มองเห็นว่า ความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดง่าย ง่ายเหลือง่าย มันเกิดโดยไมต้องมีใครสอน; เกิดๆ เกิดมาโดยตัวเอง พอออกมาใช้ตัวมันก็ทำเป็นแล้ว มีแรงจูงใจของมาดาม ชูเรนเบิร์กเองที่เคียดแค้นของมัน, ก็ให้ผลเต็มที่คืออิสรภาพของมันเป็นไปเพื่อเหตุผลอย่างหนึ่ง เรียกว่าโดยสัญชาตญาณ. แต่ถ้าเรียกภาษาวัดก็โดยอำนาจของกิเลส, เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเพราะมันเป็นได้เอง เกิดได้เอง รู้สึกได้เอง เจริญองกงามได้เอง. ที่เรียกว่ากิเลส, กิเลสนี้ มันก็เป็นของสกปรก เป็นของน่ารังเกียจอย่างยิ่ง.

กิเลสที่เป็นคำยืมมาจากคำว่าของสกปรก. คำธรรมะแม้ชั้นสูงสุดก็ยืมมาจากคำชาวบ้านธรรมดาๆ ทั้งนั้นแหละ; เช่น ยืมคำว่าของสกปรกมาเป็นชื่อของกิเลส, ยืมสิ่งที่ไหลออกมาเป็นชื่อของอาสวะ, ยืมชื่อของสิ่งที่สะสมกักตุนเอาไว้ว่าเป็นอนัตตีย่างนี้. เคียงกันก็ว่าโดยกิเลส โดยกิเลสคือของสกปรกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สกปรก; เกิดที่กายก็ทำให้กายสกปรก, เกิดขึ้นที่จิตก็ทำให้จิตสกปรก, แม้แต่เกิดที่วาจาก็ทำให้วาจาสกปรก.

นี้เรียกว่าโดยกิเลสก็ได้เหมือนกัน ว่าทำไมเราจึงได้ทนทุกข์ทรมานเหลือประมาณอยู่ในโลกนี้ ก็เพราะว่าเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้, ควบคุมการเกิดของกิเลสไม่ได้, จะเห็นได้ทันทีว่า มันไม่ใช่เล่นแล้วเรื่องสัญชาตญาณนี้. ควรจะรู้จัก ควรจะจัดการกับมันให้ถูกต้อง อย่าให้มันเป็นอันตราย แล้วก็อย่าให้มันรบกวน, ให้เราเป็นอิสระอยู่ด้วยความสงบเย็น.

หลักธรรมะที่ใช้สัญชาตญาณ.

นี่ก็ได้พูดถึงการที่จะพัฒนา ด้วยการควบคุมสัญชาตญาณมาหลายพักหลายตอนที่พูด, โดยหลักใหญ่ๆ ไขหลักอานาปานสติ, มีความรู้เรื่องกาย เรื่องเวทนา

เรื่องจิต เรื่องธรรม จนเห็นว่ามิใช่ตัวตน มิใช่ตัวตนแล้ว มันก็ควบคุมความรู้สึกว่าตัวตนได้มาก. กายมิใช่ตัวตน ก็ควบคุมได้ในส่วนกาย, เวทนามิใช่ตัวตน ก็ควบคุมได้ในส่วนเวทนา, จิตมิใช่ตัวตน ก็ควบคุมได้ในส่วนจิต, ธรรมทั้งปวง ความรู้สึกคิดนึกของจิตทั้งปวงมิใช่ตัวตน ก็ควบคุมได้, แล้วควบคุมตัวตนหรือตัดตาได้ เข้ามาหลายแห่งหลายมุมโดยรอบคอบ.

ที่นี้วิธีที่จะควบคุมอย่างที่เราเรียกว่าเป็นอนุบาย ที่เขาชอบเรียกกันว่าโดยเทคนิคเป็นเทคนิค ก็คือ โพชฌงค์เจ็ด อธิบายอย่างละเอียดแล้วในวันนั้น. ทบทวนตัวเอง มีสติ ระลึกเอามา แล้วก็ใคร่ครวญเลือกพื้นที่จะให้มันเหมาะแก่เรื่อง, แล้วก็ปฏิบัติด้วยวิริยะ, แล้วก็ไม่มีติดหล่นเล็งการปฏิบัติให้มันเข้มแข็ง, เกิดความสงบเข้าสู่ปุระยธัมมา, แล้วก็กำลังใจทั้งหมดระดมลงไปเป็นสมาธิ, แล้วอุเบกขาเพ่งดูความถูกต้องนั้นอยู่เฉยๆ ให้การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นไปตามลำดับจนถึงที่สุด. นี่เทคนิคของการที่จะทำอะไรหรือพัฒนาอะไร มีอยู่ในหมวดธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ด. แล้วก็ใช้ ธรรมะหมวดอื่นๆ เข้ามาช่วยประกอบ จะเป็นธรรมะเรื่องอิทธิบาท ๔ สัมมัตถิยา ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕.

เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ มีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลา ก็เรียกว่ามีอวิชชา คิหมัคคิอยู่เป็นประจำในการประพฤติดุจปฏิบัติ, คือมีความถูกต้องแต่ประการนั้นอยู่ในชีวิต เป็นชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างถูกต้อง เรียกว่าการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง ที่จะทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นั้นแหละ ก็เลยเป็นผลเกิดขึ้น คือไม่มีความทุกข์ เป็นอยู่ชนิดที่ควบคุมสัญชาตญาณได้ สัญชาตญาณหรือกิเลสก็ตาม ไม่หือขึ้นมาได้ เพราะมันมีความถูกต้องของการเป็นอยู่ กระทำอยู่เป็นประจำ ก็เลยอยู่สบาย. เป็นชีวิตที่ไม่ถูกย่ำยีด้วยสัญชาตญาณฝ่ายต่ำ ไม่ถูกกิเลสครอบงำ มันก็สบาย.

ผลของการควบคุมสัญชาตญาณ.

นี่เราสามารถที่จะควบคุม—ควบคุม—ควบคุม จนกว่าจะถึงระดับสุดท้าย คือทำให้รู้สึกว่าหมดตัวตนได้, นี้เรียกว่าถอนเสีย ถอนเสีย. ถ้ายังเป็นบุณชน ยังไม่เป็นพระอรหันต์ มันถอนสัญชาตญาณไม่ได้, ได้แต่ควบคุม. ถ้าเป็นพระอรหันต์ ก็ถอนอึดตา อึดตเนีย อึดมิมานะ อึดตวาทุปาหน อะไรได้ นั่นมันเท่ากับมันเพิกถอนสัญชาตญาณว่าตัวคนเสียได้ มันเลยหมดปัญหา เกือบไปทั้งปวง. แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็ทำได้แต่เพียงว่าควบคุม, พระอนาคามี พระสัททาคามี พระโสดาบัน ก็ได้แต่ควบคุมอึดตาที่ไม่ให้เกิดพิษเกิดโทษ เกิดอะไรมากมายนัก จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ ถอนอึดตาเสียได้หมด ก็คือเพิกถอนสัญชาตญาณได้.

ฉะนั้นเราพูดว่า ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็ได้แต่ควบคุม ถอนไม่ได้; แม้แต่จะเป็นพระอริยชั้นเสขะ โสดา สกิทาคา อนาคา ก็ยังถอนมันไม่ได้ มันยังได้แต่ควบคุม. ที่นี้ กัลยาณบุณชน คำลงนี้อีก ก็ทำได้น้อยกว่าลงมามาก เรียกว่าควบคุมเหมือนกัน จะค่อยเรียกว่าควบคุมเหมือนกัน จะเรียกว่าเป็นการบรรเทาก็ได้. พระอรหันต์จะได้สิ้นเชิง, พระเสขะคือยังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่เป็นอริยชน ก็ได้แต่ควบคุม, ส่วนเป็น บุณชน ยังไม่เป็นอริยชน ก็ได้แต่ควบคุมบรรเทา หรือว่าต่อสู้ต่อสู้ไปตามเรื่อง.

สังโยชน์ที่พระอริยะต้องละ.

มันดูได้ง่ายๆ มันเห็นได้ง่ายๆ ที่ว่า พระอเสขะคือพระอรหันต์นั้น ละสังโยชน์ได้ทั้งสิบ. เรื่องสังโยชน์สิบที่รู้กันอยู่แล้ว ถ้าเป็น พระอรหันต์ละได้ทั้งสิบ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ

ภาวะจิตเมื่ออยู่นิ่งสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

มานะ อุทธัจจะ อวิชชา นี้ ละได้ทั้งสิบ ก็ไปถึงสุดท้ายของอวิชชา ถอนตัวตนได้ เรียกว่าพระอเสขะจะได้ทั้งหมด, จบ หมดสิ้นเรื่องของสัญชาตญาณ.

ส่วน พระเสขะ คือ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ละได้เพียงห้า. สังโยชน์มีสิบ ห้าตอนแรกที่พระเสขะจะได้ เป็นอนาคามีละได้ห้า ตอนแรก, ห้าตอนหลังไว้ให้พระอรหันต์ละ, ก็เรียกว่าละได้ครึ่งหนึ่ง. พระอรหันต์ละได้ทั้งสิบ, พระอนาคามีละได้ห้า, พระโสดา สกิทาคาละได้สาม โดยมากน้อยกว่ากันในบางอย่าง. นี่เทียบตัวเลขนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่า พระอริยเจ้านั้นละสังโยชน์ ได้อย่างไร. ก็คือเท่ากับควบคุมสัญชาตญาณได้อย่างไร, ถ้ามีคะแนนสิบพระอรหันต์จะได้สิบ. พระอนาคามีละได้ห้า, โสดากับสกิทาคาละได้สาม, ส่วน กัลยาณบุณชน หรือ บุณชนทั่วไป ยังไม่รู้ ยังพูดว่ายังไม่ได้แม้แต่สักหนึ่ง แต่ว่าก็ได้พยายามต่อสู้เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้มีความทุกข์ลดน้อยลง.

เรามองดูกันตรงๆ ที่ว่า ถ้าเป็น กัลยาณบุณชนก็จะเวรห้า—เบญจเวร ปาณาติบาต อทินนาทาน กามสุมิจฉาร มุสาวาท คัมภีรมา ละเวรห้าได้, หรือว่าพยายามละอกุศลกรรมบถสิบอยู่ ตามมาตรฐานของบุณชน, ละอกุศลกรรมบถสิบ ใต้อยู่ตามมาตรฐานของบุณชน ก็ยังดีกว่า อันธพาลบุณชน ปาปบุณชน ซึ่งอะไรไม่ได้.

เมื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็เห็นว่า บุณชนอันธพาลนี้ ไม่ได้จะต้องอะไรที่เป็นความชนะเหนือสัญชาตญาณ, ครั้นเป็น กัลยาณบุณชน ก็จะต้องละเบญจเวรห้าอย่างได้, ละอกุศลกรรมบถได้ตามสัดส่วน ไม่ใช่ถึงระดับเตโชฆา, แต่ว่าตามสัดส่วน ถ้าว่าเตโชฆาก็เกิดชาตในระบับท่า ในระบับท่าๆ. ของกัลยาณบุณชนขึ้นไปถึงพระเสขะก็ละได้ห้า, ขึ้นไปถึงพระอเสขะ ก็ละได้สิบของสังโยชน์. นี่เราจะ

เปรียบเทียบได้ว่ามันต่างกันอย่างไร, มองเห็นเป็นเหมือนกับเขียนกริฟฟีนดู แล้วจะเห็นได้ว่า ละได้กันเป็นลำดับ ๆ อย่างไร.

ที่นั่นมาดู เอาผลหรือความทุกข์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องวัด ก็เอาที่แฉะรัก โกรธ เกลียด กลัว วิทกกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวงหึงนี่เป็นหลักว่าพระเสขะจะได้เท่าไร, ก็ต้องตอบได้ พระอเสขะพระอรหันต์จะได้หมด ละเรื่องรัก โกรธ เกลียด กลัว วิทก กังวลอาลัยอาวรณ์ อิจฉา ริษยา หวงหึงได้หมด, ใช้คำว่า ละด้วย, แล้วก็ใช้คำว่าได้หมดด้วย. ที่นี้ พระเสขะ คือยังไม่เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอริยะที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ จะใช้คำว่าละหมดไม่ได้ ก็ได้แต่คำว่าควบคุม, ควบคุมให้อยู่ในการควบคุม ก็ได้ครั้งหรือตีก่อน ของสิ่งเลวร้ายเหล่านั้น. ที่นี้ กลียาณบุญฐาน กับบรรเทาได้ในมาตรฐานที่เรียกว่าน่าพอใจ น่าพอใจ ไม่บ้ามากเกินไป คือมันไม่รัก โกรธ เกลียดกลัว วิทกกังวล อาลัยอาวรณ์ อะไรถึงขนาดเหมือนกับว่าอันธพาลบุญฐาน, อันธพาลบุญฐานก็ไม่ต้องพูดถึงละ มันมีอยู่เต็มๆ เต็มตัว มีสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนรบกวนอยู่เต็มๆ.

ลองคำนวณดูว่า เมื่อปราศจากการรบกวนของสิ่งเหล่านี้ จะมีความสุขสักเท่าไร จะตั้งปัญหาเป็นลำดับขึ้นไปก็ได้ว่า เมื่อปราศจากการรบกวนของนิวรณ์ห้า, ของนิวรณ์ห้า แล้วจะสบายเท่าไร, ปราศจากการรบกวนของกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ จะสบายเท่าไร, ถ้าปราศจากการรบกวนของผลของมัน คือไม่มีความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หึงหวงเหล่านี้ไม่มารบกวน จะมีความสุขเท่าไร, จะคิดถึงใคร่ครวญอย่างนี้ให้เห็นชัด, ไม่ต้องคำนวณ แค่มองเห็นชัด, หรือรู้สึกได้ชัดโดยไม่ต้องคำนวณ, แล้วมันก็จะมีความสุข ก็คือจะสบายใจแล้วก็จะเพิ่มกำลังใจ ในการที่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปโดยเร็ว จนหมดจนสิ้นเชิงคือบรรลุนิพพาน.

นี้จะทำให้ปรารถนานิพพาน มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการเป็นอยู่มากขึ้น แล้วมันจะก้าวหน้าไปในทางของพระนิพพานได้ง่ายขึ้น, เพิ่งจะอยู่ ผลของความไม่มกิลส ก็จะทำให้ขอบใจในพระนิพพานมากขึ้น จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไปเสียทุกอย่าง, ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงานบ้าน งานโลก งานธรรมะ งานศาสนาอะไร ก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไปเสียหมด นั่นมันก็ดี แม้แต่จะทำงานก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ มันยิ่งดีกว่ามีอย่างอื่นเป็นอารมณ์.

ผลที่ได้รับระดับต่าง ๆ.

อยากจะให้เปรียบเทียบไปถึงว่า พระอเสขะพระอรหันต์นี่ดีกว่าพวกไหน, ก็พวก? ลองหลับตากำหนดดูว่า เป็นพระอเสขะคือเป็นพระอรหันต์ ประเสริฐกว่าเทวโลก, มารโลก พรหมโลก ประเสริฐกว่าเทวโลก สวรรค์ตามธรรมดาธรรมด. มารโลกสวรรค์ตามธรรมดาสูงสุด ที่เขาเรียกว่ามารโลกคืออันสูงสุดของสิ่งที่ยกกว่าสวรรค์, สวรรค์มีหก แล้วอันที่หกนั้นเป็นมารโลก เป็นที่อยู่ของมารพญามารที่มากเบียดเบียนพระพุทธเจ้า.

เป็นพระอเสขะพระอรหันต์แล้ว ประเสริฐกว่าเทวโลกทั่วไป; ประเสริฐกว่ามารโลก ประเสริฐกว่าพรหมโลก ประเสริฐกว่าเทวโลก; ประเสริฐกว่ามารโลก นี่เข้าใจได้ง่ายๆ, เพราะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการมารมณ. ที่นี้ประเสริฐกว่าพรหมโลก, พรหมโลกนี้ไม่มีการมารมณ แต่ก็มีตัวกัฏฐ ยึดมันสักกายทิฐิเป็นตัวยกของกัฏฐ, มีความทุกข์เกิดมาจากอติความทุกข์พาทานมากกว่า; แม้จะไม่เกี่ยวกับการมารมณเลย แต่พระอเสขะก็ยังสูงกว่านั้น ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้น.

ถ้าเรียกเป็นสามโลกว่า เทวโลก มารโลก พรหมโลกแล้ว พระอเสขะผู้ถอนสัญชาตญาณเสียได้ ดีกว่าหมดทั้งสามโลก. นี่ถ้าเป็นเพียงเสขะเป็นเพียง

โสดา สกิทา อนาคา มันก็ได้สักสองโลกคือเทวโลกกับมารโลก, โลกที่มีกามเท่านั้นไม่ได้ไปกว่าพรหมโลก. พระอนาคามีอยู่ในระดับพรหมโลกเพราะว่ายังมีตัวตนเหลืออยู่; แต่ก็เป็นตัวตนที่สลายที่สุด เพราะไม่มีกามารมณ์รบกวนก็เลยหลงติดแน่นแน่นในสภาวะนั้น ในภพของตนเป็นอย่างยิ่ง. อย่างที่พูดว่าพวกพรหมเป็นพวกที่กลัวตายมากที่สุด เพราะมันหมดปัญหಾಯังอื่นแล้ว ไปสลายที่สุดอย่างยิ่ง, อยู่อย่างมีตัวกู—ของกู เลยกกลัวตายมากที่สุด. พวกที่ยังมีความทุกข์อย่างอื่นแทรกแซง ยังมีความกลัวตายน้อยกว่าพวกพรหม. พวกเศษะทั้งหลายก็ยังดีกว่าพวกเทวโลกและมารโลก แต่ยังไม่ดีกว่าพรหมโลก.

ที่นี้พวกกัลยาณชนนี้ พุทธตามความรู้สึกของเราซึ่งไม่มีใครเชื่อกันได้ ว่า ถ้าเป็นกัลยาณบุद्धชน มันยังดีกว่าเทวโลก, เพราะในเทวโลกนั้นมันมีแต่เรื่องกามารมณ์. คิคุคุชิ เป็นกัลยาณบุद्धชน แม้อยู่ในโลกนี้ ก็ไม่มัวเมาในการมรณมามากเหมือนเทวดาในสวรรค์. นี่ก็พุทธตามทีเชื่อกันอยู่แล้ว ในสวรรค์เทวดามัวเมาไปกับกามารมณ์จนลืมเรื่องอื่นๆ เป็นกัลยาณบุद्धชนอยู่ที่นี่ในโลกอย่างนี้ เติบโตด้วยปัญหายั่งยืน ไม่มัวเมาในการมรณเหมือนเทวดาเหล่านั้น ก็ต้องเรียกว่าดีกว่าเทวโลก.

เรื่องที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆ นั้น ควรจะจำเอาไว้, ทายกทายิกาทั้งหลาย, ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าพวกเทวดาในเมืองสวรรค์ เทวดา เมื่อจะตายเมื่อจะอดจะไปหาสุคติที่ไหน ไม่มีไม่รู้จะไปที่ไหน นอกจากมาสู่มนุษยโลก, พวกเทวดาจะตายมาหาสุคติในมนุษยโลก พวกเทวดามาหาสุคติในมนุษยโลก จำไว้เถอะ; เพราะว่าในเทวโลกนั้นมันหาอะไรยาก หาพระรัตนตรียาก, หาพรหมจรรย์ยาก, หาสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจธรรมะ นั้นแหละ หรือว่า นิมิตแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหาได้ยากในเทวโลก, พอมานามนุษยโลกมันเต็มไปด้วยหมด.

ฉะนั้นมาเกิดในมนุษยโลกมันได้เปรียบ ในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน; ฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนามาสุคติกันนามนุษยโลก, พวกเมืองสวรรค์เขาหาสุคติกันในเมืองคน. ในเมืองคน. แล้วผู้ที่อยู่ในเมืองคนมันจะไปหาสุคติกันในเมืองสวรรค์, มันสวนทางกันอยู่อย่างนี้. แล้วก็ใครไ้กว่าใคร, ใครไ้กว่าใคร มันมีเหตุผลที่จะแสดงว่า ใครมันไ้กว่าใคร พวกเทวดาในสวรรค์เขามีเหตุผลว่า มาในมนุษยโลกนั้นมันหาอะไรที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานไ้ได้ง่ายกว่า; เช่นมีความทุกข์ให้เห็นไ้ได้ง่ายกว่า; อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ กัม, การประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจำนวนมาก, มีพรหมจรรย์หาไ้ได้ง่ายในเมืองคน, พวกเทวดาจึงอยากจะทำสมาธิในมนุษยโลก, พวกเมืองคนที่ทำบุญจะไปสุคติกันในเมืองสวรรค์. ก็ไ้ดีกว่านะ เทวดาจะขาดทุน จะขาดทุนบนันนี้. ที่นี้มันมีพร้อมที่จะช่วยให้บรรลุมรรคผลขึ้นไ้แล้ว ยังไม่เอา, ยังไม่เอา, ยังไม่ยอมไ้โดยยากเอา จะไปอยู่ในที่ที่มีกามารมณ์เต็มบูรณ์, เลยดับทุกข์เสียว่า กัลยาณบุद्धชนนี้ยังดีกว่าเทวโลกดีกว่าเทวโลก.

ขอให้เป็นกัลยาณบุद्धชนที่เต็มมาตรฐาน เต็มรูปแบบ ไม่มัวเมาในการมรณ ไม่อะไร ยังจะดีกว่าเทวโลก ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์, แล้วก็หาไ้มีปัจจัยแห่งพระนิพพานไ้โดยยาก, ในมนุษยโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ หรือว่าอนิจจัง ทุกขังอนัตตา ส่อให้เห็นอยู่ในที่ทุกๆ ไ้. ขอให้คิดดูไ้ที เพราะการละสัญชาตญาณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสเสียไ้ ทำให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นมาอย่างนี้.

ถ้าจะให้พวกนักวิทยาศาสตร์ เขาเขียนเขาวางรูปแบบการปฏิบัติ, เขาก็จะวางไปในรูปแบบสัญชาตญาณ ตามลำดับ แล้วมันก็มีลำดับไ้เหมือนกัน. ถ้าพวกธรรมะพวกศาสนา พวกจักรบเป็นศาสนาเขาทุก ก็พูดอย่างเรื่องละกิเลส ละกิเลสกามลำดับ; แต่ในที่สุดมันก็ได้ผลอย่างเดียวกัน. อากมาจึงนำมาพูดให้มันเนื่อง

กัน. ให้มันได้เปรียบเทียบกับกัน. ให้มันได้เข้าใจเสียว่า ถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ ถ้าพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้น. แต่มัน เป็นเรื่องเดียวกัน คือละสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์, แต่มันจะได้เสนอออก คือสัญชาตญาณแห่งตัวตน ซึ่งเรียกในบาลี อัสมีมานะบ้าง อิตถาทูปาทานบ้าง อิตถาบ้าง อิตถสัญญาบ้าง.

สรุปผลแห่งการละสัญชาตญาณ.

ที่นี่ จะพูดสรุปท้าย ว่าเป็นการประเมินผลทั้งหมด ของเรื่องสัญชาตญาณ ที่ได้พูดมาแล้วสิบสองครั้ง แล้วก็เป็นสิบสามครั้งทั้งวันนี้. และเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้าย. ถ้าจะพูดที่น่าชื่นใจ ก็จะเป็นการทำให้โลกุตระ หรือโลกอุทร หรือจะเรียกว่า พระนิพพาน ก็ตามใจ มาปรากฏในทิวธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้. โลกุตระ หรือโลกอุทรที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แล้วเมื่อไรจะได้เห็นกันสักที หรือพระนิพพานในกาลอนาคตเบื้องหน้าโน้นเทอญ มันจะได้เห็นกันสักที จะได้เห็นกันเร็ว ๆ เห็นกันที่นี่ เห็นกันเดี๋ยวนี้ ด้วยการละความยึดถือว่าตัวตนเสียได้. เมื่อละความยึดถือว่าตัวตนเสียได้ นั่นแหละคือโลกอุทร คือพระนิพพาน. มันไม่มีตัวกูที่จะอยู่ในโลกไหน. ไม่จัดได้ว่าเป็นภพไหนชนิกไหน. แล้วก็มีแต่ความเย็น เพราะไม่มีไฟคือกิเลส เรียกว่าโลกอุทรก็ได้ พระนิพพานก็ได้ มาปรากฏแล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้. ผลเลิศมันอยู่ที่ตรงนี้ แต่ถ้ามัวแต่การกระทำ มันก็เป็นการทำลายสัญชาตญาณเรื่องตัวตนหมดสิ้น.

พูดอย่างภาษาวัด หน่อย ก็ว่า ทำลายอิตถาทาลายอิตถินิยา ให้หมดคำหมกความหมาย ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ. พูดอีกทีก็ว่า ทำลายความยึดถือแห่งอิตถาอิตถินิยาเสียได้, หรือจะพูดว่า ทำลายตัวอิตถา ตัวอิตถินิยาเสียได้ มันก็ได้

ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

ผลเท่ากัน. ทำลายอิตถา—อิตถินิยาเสีย คือไม่มีที่ตั้งแห่งความยึดถือ เพราะมองเห็นภาวะที่เป็นจริงทั้งหมด จนไม่เป็นที่ยึดแห่งความยึดถือ. มันก็หมดอิตถาหมดอิตถินิยา ก็เห็นความว่างจากอิตถาจากอิตถินิยา, ความว่างชนิดนี้คือนิพพาน. นี่ว่าทำลายอิตถาทาลายอิตถินิยา.

ที่นี่จะพูดอีกทางหนึ่งก็พูดได้ ว่า ทำลายความยึดถือในอิตถาในอิตถินิยา คือทำลายอุปาทาน, อิตถาอิตถินิยาเกิดมาจากอุปาทานว่าอิตถา ว่าอิตถินิยา, ถ้าทำลายอุปาทานเสียได้ อิตถาอิตถินิยาก็คงไป ได้ผลอย่างเดียวกัน เรียกว่าทำลายอิตถาหรืออิตถินิยาก็ได้, ทำลายอุปาทานในอิตถาในอิตถินิยาได้.

นี่ว่าเท่าไร ทำได้เท่าไร เรียกว่าเป็นการควบคุม ควบคุม ในฐานะควบคุม, ทำได้เท่าไร ๆ, เรียกว่าเพิกถอนสิ้นเชิง? ควบคุมความรู้สึกที่เป็นอิตถาได้เท่าไร ก็เป็นผลดีเท่านั้น, ถอนอิตถาเสียได้หมดจดสิ้นเชิง ก็เป็นความดีสูงสุดคือว่าจบเรื่อง ที่เรียกว่าจบพรหมจรรย์ คือจบที่ถอนอิตถาอิตถินิยาเสียได้ วุสดี พรหมจรรย์—พรหมจรรย์ประพฤติจบแล้ว, กต ภรมิยา—สิ่งที่ควรกระทำได้ทำแล้ว, นาปริ อิตถกตยา—อะไร ๆ ที่ต้องทำเพื่อผลอย่างนั้นไม่มียกต่อไป เพราะมันถึงที่สุดแล้วนี้ จะทำอะไร ๆ อีกว่านั้น มันไม่มีแล้ว, หรือจะต้องทำอย่างอื่นเพื่อผลเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ต้องทำอีกแล้ว เพราะมันได้รับผลอย่างนั้นแล้ว. คือหมดอิตถา หมดอิตถินิยา ซึ่งเป็นอุปาทาน ว่างหลุดพ้นออกไปได้ จิตหลุดพ้นออกไปได้.

ความหมายของความหลุดพ้น.

ตรงนี้ก็จะต้องช่วยกันจำให้ดีๆ อย่าใช้คำพูดผิด ๆ ที่ว่าหลุดพ้น หลุดพ้นให้เป็นหลุดพ้นของจิต, จิตหลุดพ้นออกไปได้, อย่างหลุดพ้นของอิตถาทหรือตัวกู

ตัวกูมันหลุดพ้นไม่ได้; เพราะตัวกูเป็นตัวความติด ตัวกูจะหลุดพ้นจากอะไร; เพราะตัวกูมันคือความติด. แต่ถ้าจิตมันหลุดพ้นจากตัวกู ที่ว่าความหลุดพ้นเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ของอดีตาทหรือตัวกู; นี่ในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้.

แต่ถ้าในศาสนาอื่น; เช่น ศาสนายินดู ศาสนาสูงสุดของฮินดูของอุปนิษัท เวทานตะอะไรก็ตาม, เขาว่าอดีตเป็นผู้หลุดพ้น, อดีตหลุดพ้นจากโลกไปอยู่กับปรมาตมา อดีตใหญ่พระเจ้า. นั่นฝ่ายนั้นเขาพูดอย่างนั้น ว่าอดีตเป็นผู้หลุดพ้น; แต่ในฝ่ายพุทธพูดไม่ได้ เพราะไม่มีอดีตที่เป็นตัวจริงเป็นแต่เพียงอุปาทานขึ้นมา. แต่จิตนั้นมันติดอยู่ในอดีต จิตมันก็อยู่ในความยึดถือว่าอดีต. จิตหลุดพ้นออกมาเสียได้จากความยึดถือว่าอดีต จึงเรียกว่าจิตหลุดพ้น. ถ้าเป็นพุทธบริษัทพูดให้ถูกต้อง ว่าจิตหลุดพ้น, ไม่ใช่อดีตหลุดพ้น. ถ้าพูดว่าอดีตหลุดพ้น เป็นฝ่ายอื่นทันที, เป็นศาสนาอื่น, เป็นลัทธิอื่นไปทันที.

ฉะนั้นในพุทธศาสนามีแต่จิตหลุดพ้นจากอดีต จากอุปาทานว่าอดีต; อดีตไม่ใช่ตัวที่จะมาหลุดพ้น แต่เป็นที่ทิ้งแห่งความยึดถืออย่างโง่เขลา, และจิตไปติดอยู่ที่นั่น แล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็ทุกข์. จิตหลุดพ้นเสียจากอดีต, อดีตวาอุปาทาน อัสมีมานะอะไรก็ตาม; ถ้าหลุดพ้นละก็ อย่าพูดว่าตัวกูหลุดพ้น เพราะตัวกูนั้นมันเป็นทึตติ, แล้วตัวกูมันมีก็มียุจริงสำหรับจะหลุดพ้น. แต่จิตนั้นมีอยู่จริง แล้วมันจะหลุดพ้นได้จริง, หลุดพ้นจากทุกสิ่งที่มีมันติด แล้วทำให้เกิดความทุกข์. นี่มันทำให้เกิดความหลุดพ้นขึ้นมาได้อย่างนี้, ตื่นขึ้นมาจากความหลับคือกิเลส คือหลุดพ้น.

บุุคคลชนธรรมคาสัมมัญทั้งหลาย หลับอยู่ในความหลับของกิเลส คืออวิชชา; นี่พูดภาษาธรรมก็พูดอย่างนี้ได้ ทุกคนที่วิ่งไต่เค้นไต่ไปนั่นเมานี่วันวายอยู่นั้น มันหลับ

อยู่ด้วยความหลับ ในความหลับของอวิชชา. ที่มันจะตื่นออกมาเสียจากความหลับของอวิชชา, มันรู้ตามที่แท้จริง ไม่ไปหลงยึดมั่นหมายมั่นในอึกตา ให้เกิดกิเลสต่างๆ นานาขึ้นมา เรียกว่า ตื่นขึ้นมาเสียจากหลับ ด้วยอำนาจของอวิชชา, มาเป็นความตื่นของอวิชชา. นี่เพราะอำนาจการเพิกถอนเสียได้ซึ่งสัญชาตญาณ ว่าอดีต.

การตื่นจากความหลับของอวิชชา.

พุทธบริษัทแปลว่าบริษัทของผู้ตื่น พุทธแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทธบริษัทแปลว่า บริษัทของผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน; เพราะว่าเขารู้ ผู้ตื่น, ผู้เบิกบานด้วย. นี่จะตื่นขึ้นมาด้วยเหตุอะไร จะรู้ตื่นเบิกบานด้วยเหตุอะไร? ก็ด้วยเหตุที่ว่าทำลายสัญชาตญาณ ที่เกาะกรงอยู่ในสันดาน ในความเคยชินของจิตเสียได้. นี่ก็เรียกว่าตื่นจากหลับคือกิเลสนิรหยา, กิเลสนิรหยาเพราะกิเลส มาสู่ความตื่นของสติปัญญา เป็นความตื่นนิรันดร. พวกโน้นเขามีนิรันดร มีอดีตานิรันดร, เขาก็มีนิรันดรเหมือนกัน, มีความตื่นนิรันดร ไม่กลับหลับไปอีก, แปลว่าเขาสู่ภาวะชนิดที่ว่าไม่มีความทุกข์เป็นนิรันดร.

ถ้าชอบพูดให้เป็นนิรันดร มันเป็นความตื่นนิรันดร ไม่กลับหลับไปอีกแล้ว; ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่านิรันดร, นิรันดรในพุทธศาสนาที่มี, คือความตื่นจากหลับอย่างเป็นนิรันดร, จะกลับหลับอีกไม่ได้ จะกลับไปสู่ความทุกข์อีกไม่ได้; นี่ทำให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริง. การควบคุมสัญชาตญาณให้ได้นั้น กระทั่งทำลายสัญชาตญาณเสียได้ ก็จะทำให้เป็นผู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานที่เป็นนิรันดร.

นี่พวกเราพุทธบริษัทควรจะรู้จักตัวเอง ในลักษณะอย่างนี้, แล้วก็มีความสมบัตินี้ พอให้สมาคมกัน, เรื่องมันก็มีเท่านั้นแหละ กันว่ามันจบเรื่อง; เพราะมัน ได้สิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่มนุษย์ควรจะได้. นี่ขออย่าก็ มันได้สิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่มนุษย์ควรจะได้.

พูดเรื่องนี้ซ้ำอีกก็ได้ ที่ว่า ปัญหาของคนมันมีอยู่ที่ว่าเกิดมาทำไม? ถ้าใครอะไรแล้วจึงจะสมกับการได้เกิดมา, ถ้าใครอะไรแล้ว มันก็เสียชาติเกิด, ถ้าใครอะไรเรียกว่าเสียชาติเกิด, ถ้าใครอะไรเรียกว่าไม่เสียชาติเกิด; ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่มนุษย์ควรจะได้รับ นี่สิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่มนุษย์ควรจะได้รับ ก็คือการออกมาเสียได้จากความติดอยู่ในวัฏฏสงสาร, คือการครอบงำของกิเลสหรือของสัญชาตญาณ มีตัวกู มีของกู, เวียนว่ายอยู่ในเรื่องของตัวอยู่ในเรื่องของกู ก็เป็นความทุกข์ตลอด ตลอดกาลวันคร.

ถ้าอยู่อย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ตลอดกาลวันคร, เกิดทุกที่เป็นทุกข์ทุกที่ เกิดตัวทุกข์ที่เป็นทุกข์ทุกที่. ในระหว่างที่เป็นกิเลสก็เป็นทุกข์. ในระหว่างที่กระทำการกรรมก็เป็นทุกข์, ในระหว่างที่เสวยผลกรรมก็เป็นทุกข์, เพราะมันอีกมันว่าตัวกูว่าของกู, มันแบกของหนักอยู่ทุกระยะหรือทุกชั้นตอน; นี่เรียกว่าทรมานอยู่ในกองทุกข์. เดียวกันได้สิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่มนุษย์ควรจะได้ คือได้พบกับสิ่งที่ไม่มีความทุกข์เลย, แล้วก็สามารถจะพบได้ทันทีที่นั่นและเดี๋ยวนี้, ไม่ต้องรอตอตายแล้ว มันก็ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้. นี่เกิดมาได้พบสิ่งนี้ ก็วิเศษที่สุด เพียงแต่ได้รู้เรื่องสิ่งนี้ก็ไม่ค่อย, เพียงแต่ได้รู้เรื่องสิ่งนี้ก็ไม่ค่อย, ถ้าว่าทำได้ตัวก็คือดีที่สุด.

จึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในข้อที่ว่า ถ้าเราละอำนาจของสัญชาตญาณได้ ก็คือบรรลุนิพพานได้, เมื่อเราละกิเลสได้ก็คือบรรลุนิพพาน,

ละสัญชาตญาณได้คือบรรลุนิพพาน, ละกิเลสได้คือบรรลุนิพพาน, เกิดมาเพื่อสิ่งนี้. แม้ว่าเราไม่ตั้งใจว่าจะเกิดมา เราไม่ได้ขอใครเกิดมา แล้วมันก็เกิดมาเอง; แต่ครั้นเกิดมาเองแล้วมันมาพบกับปัญหาอย่างนี้ เราจะต้องทำอะไร, เราจะทนทุกข์ไปจนตายเปล่า มันก็น่าจะอายแมว; ฉะนั้น เราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ให้ได้ ว่าเราจะต้องทะลุออกไปให้ได้แม้ว่าเราจะได้สัญชาตญาณมาแล้ว เราเกิดมาเพื่อทำอย่างนี้, แต่มันก็เกิดมาแล้ว.

ฉะนั้น ใครอย่าไปหาข้อแก้ตัว ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา ไม่รับผิดชอบว่าเกิดมาทำไม. ถ้าคิดอย่างนั้น และปล่อยไว้อย่างนั้น มันจะเป็นทุกข์—ทุกข์—ทุกข์—ทุกข์ ระดมทับถมกันไป อย่างที่เรียกว่าไม่มีอะไรดีสักนิด. เมื่อได้มาพบกับความทุกข์แล้วก็ต้องต่อสู้ ต้องแน่ใจต้องตั้งหน้าต่อสู้ความทุกข์, เอาชนะความทุกข์ โดยละเหตุต้นตอความทุกข์ลงไปเป็นลำดับๆ จนพบกิเลสและพบสัญชาตญาณ ก็ละเสียให้ได้อย่างนี้ ก็จะหมดปัญหาในข้อที่ว่า เกิดมาทำไม ฉะนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา. แต่คุณก็ได้เกิดมาแล้ว คุณจะทำอะไร มันก็ไม่มีทางหนีไปไหน นอกจากเอาชนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์นี้เสียให้ได้; เพราะมันได้มีความทุกข์เพราะเกิดมาอย่างนี้แหละ, เกิดมาหลบตา ทำไปอย่างหลบตา, แล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์.

เป็นอันว่า ในที่สุดเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ที่ว่าเกิดมาด้วยสัญชาตญาณพื้นฐานแห่งกิเลส แล้วมันก็ออกมาเป็นกิเลส ขึ้นมาได้ด้วยอัตโนมัติในตัวมันเอง จึงได้เรียกว่าสัญชาตญาณ. เท็จทรากที่กองงามมันมาด้วยความเข้าใจผิด แล้วก็ไปทุกข์จนตลอดชีวิต ชีวิตแล้วชีวิตเล่า. เกือบมันรู้ความจริงในข้อนี้กันเสียที สามารถควบคุมได้ก็ยั้งดี; เมื่อเพิกถอนได้ทั้งหมดก็ประเสริฐที่สุด เป็นว่า ไม่เสียชาติเกิดที่มาเป็นมนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนา.

การบรรยายในครั้งนี้ ๑๓ นี้ เป็นการสรุปความทุกตอนทุกครั้งในการบรรยายครั้งที่แล้วๆมา เป็นอันว่าจบการบรรยายชุดนี้ ชุดมาฆบูชา, ขึ้นเดือนเมษายนก็เป็นชุดวิสาขบูชา ซึ่งจะเฝ้าผู้ตกกันเรื่องนี้อีกชุดหนึ่งต่อไป.

วันขึ้นขอยุติการบรรยาย ด้วยการสมควรแก่เวลา ไว้เพียงเท่านี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ส่งเสริมกำลังใจของผู้ฟังทั้งหลาย ให้มีความเข้มแข็งแก่กล้า ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะ โดยนัยดังกล่าวมาแล้วนั้นสืบต่อไป ในกาลบัดนี้.

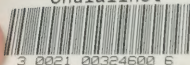


พิมพ์ที่ หจก. การพิมพ์พระนคร ๖๙-๗๑ ถนนเบญจเศสตร (แยกถนนบุญศิริ) กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
นางอารี จุฬทวีชัยเปี่ยม ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๓๑ โทร. ๒๒๑๒๒๓๘, ๒๒๒๑๖๒๔

โปรดแก้คำผิด ในหนังสือ ธรรมเนียมกับสัญญาชาตญาณ
(การนับบรรทัด ให้นับจากบรรทัดบนคือเลขหน้า
ถ้ามี จ.ล. ให้นับขึ้นจากบรรทัดล่าง เพื่อประหยัดเวลา)

หน้า	บรรทัด	คำที่ผิด	แก้เป็น
๑๘	๕	มน	มัน
๔๒	๕-๖	บันเทา	บรรเทา
๔๒	จ.ล. ๒	หลง	หลัง
๔๖	จ.ล. ๗	พัน	พันธุ์
๕๖	จ.ล. ๑๐	ไม่รู้	ไม่รู้
๘๖	๘	สัญญา	สัญญา
๑๑๒	๕	มนก็	มันก็
๑๑๓	๕	สัญญา	สัญญา
๑๑๖	๓	ข้อสี่	ข้อสี่
๑๒๐	จ.ล. ๖	เรื่อง	เรื่อง
๑๒๐	จ.ล. ๘	โพธิ	โพธิ
๑๒๕	๕	มน	มัน
๑๔๕	จ.ล. ๑๐	ไม่มี	ไม่มี
๑๕๕	จ.ล. ๑๑	ทว	ทว
๑๘๐	จ.ล. ๑๐	ชีวิต	ชีวิต
๒๐๗	๕	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ
๒๑๓	๖, จ.ล. ๗	สำหรับ, ฉันทะ	สำหรับ, ฉันทะ
๒๒๔	จ.ล. ๓	รับ	รับ

หน้า	บรรทัด	คำที่ผิด	แก้เป็น
๒๓๐	๕	กระทง	กระท้ง
๒๔๔	จ.ถ. ๕	รูแจ้ง	รูแจ้ง
๒๔๕	จ.ถ. ๕	มีทว	มีทัว
๒๕๖	๑๐	ก่าจค	ก่าจค
๒๘๘	จ.ถ. ๕	ถ้ำจค	ถ้ำจค
๓๒๓	จ.ถ. ๖	กบ	กับ
๓๓๐	จ.ถ. ๑	มน	มัน
๓๓๑	จ.ถ. ๑๑	นินพาน	นิพพาน
๓๓๖	จ.ถ. ๘	สมป	สัมป
๓๕๔	จ.ถ. ๘	ทว	ทัว
๓๕๕	จ.ถ. ๘	ก่าจค	ก่าจค
๓๘๔	จ.ถ. ๓	ใช้	ใช้ควบคุม



บันทึก

หนังสือชุด "ธรรมโมฆะของพุทธาณ" เท่าที่ได้ออกพิมพ์ไว้ในพระพุทธรูป
มาจนถึงวันนี้ มีรายชื่อ และเลขหมายประจำเล่ม ดังนี้ :-

ลำดับพิมพ์ออก	ชื่อหนังสือ	เลขประจำเล่ม
(๑)	พุทธประวัติจากพระโอษฐ์	๑ [พิมพ์ครั้งที่ ๑๐]
(๒)	อุทกปิฎก	๑๒ [พิมพ์ครั้งที่ ๓]
(๓)	สันตติเตตัพพรธรรม	๑๓ [พิมพ์ครั้งที่ ๒]
(๔)	ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๑	๓๖
(๕)	พุทธจริยธรรม	๑๘
(๖)	ชุมนุมพยานจากพระโอษฐ์	๓ [พิมพ์ครั้งที่ ๖]
(๗)	โอสาเรตัพพรธรรม	๑๓ . ก [พิมพ์ครั้งที่ ๒]
(๘)	พุทธจริยา	๑๑
(๙)	ตุลาการจริยธรรม เล่ม ๑	๑๖
(๑๐)	มทิตถธรรม	๑๗ . ข
(๑๑)	บรมธรรม ภาคต้น	๑๕ [พิมพ์ครั้งที่ ๒]
(๑๒)	บรมธรรม ภาคปลาย	๑๕ . ก [พิมพ์ครั้งที่ ๒]
(๑๓)	อานาปานสติภาวนา	๒๐ . ก [พิมพ์ครั้งที่ ๓]
(๑๔)	ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑	๓๑
(๑๕)	สัญญาตาปริวรรตน์ เล่ม ๑	๓๘
(๑๖)	กายธรรมบุตร	๓๗
(๑๗)	ธรรมาธรรม	๑๗ . ก [พิมพ์ครั้งที่ ๓]
(๑๘)	ปรมาตถสภาวะธรรม	๑๔ . ก
(๑๙)	ปฏิปทาปริวรรตน์	๑๔
(๒๐)	ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒	๓๖ . ก
(๒๑)	สัญญาตาปริวรรตน์ เล่ม ๒	๓๘ . ก
(๒๒)	เตกฉนธรรม	๑๗ . ง
(๒๓)	โมกขธรรมประยุกต์	๑๗ . ค
(๒๔)	ศารทาลิกเทศนา	๒๖
(๒๕)	ศีลธรรม กับ มนุษย์โลก	๑๘ . ข
(๒๖)	อริยศีลธรรม	๑๘ . ค
(๒๗)	การกลับมาแห่งศีลธรรม	๑๘ . ก
(๒๘)	ธรรมสังฆสงเคราะห์	๑๘ . ข
(๒๙)	ปัจจุสมุปปาตจากพระโอษฐ์	๔ [พิมพ์ครั้งที่ ๒]
(๓๐)	ธรรมะกับการเมือง	๑๘ . จ
(๓๑)	เยาวชนกับศีลธรรม	๑๘ . ง

หนังสือหาขาย

ลำดับพิมพ์ออก	ชื่อหนังสือ	เลขประจำเล่ม
(๓๒)	เมื่อธรรมครองโลก	๑๘ . จ
(๓๓)	ไกวฉธรรม	๑๒ . ก
(๓๔)	อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑	๒๔
(๓๕)	อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑	๒๒
(๓๖)	พระพุทธคุณบรรยาย	๑๑ . ก
(๓๗)	อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑	๒๓
(๓๘)	ชุมนุมลืออายุ เล่ม ๑	๔๒ . ก
(๓๙)	ธรรมบรรยายต่อทางศูนย์	๓๕ . ค
(๔๐)	เทศน์ของกรรมธรรมะ	๓๗ . ก
(๔๑)	อะไรคืออะไร?	๓๗ . ค
(๔๒)	ใครคือใคร?	๓๗ . ข
(๔๓)	อริยสัจจากพระโอษฐ์	๒ [พิมพ์ครั้งที่ ๒]
(๔๔)	ราชโกวิท	๓๕ . ง
(๔๕)	กษ กกา ของการศึกษาพุทธศาสนา	๑๔ . ค
(๔๖)	ธรรมะเล่มน้อย	๔๐
(๔๗)	ใจความแห่งศีลธรรม- เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ	๔๔ . ก
(๔๘)	ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒	๓๑ . ก
(๔๙)	หัวข้อธรรมในคำกลอน และ บทประพันธ์ ของ "สิริวิลาส"	๔๒ . ค
(๕๐)	ฟ้าสงระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๑	๔๖ . ค
(๕๑)	ฟ้าสงระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๒	๔๖ . ง
(๕๒)	ชุมนุมปาฐกถาชุด "พุทธธรรม"	๓๒
(๕๓)	สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู	๑๔ . ข
(๕๔)	นวกาณสาสน์ (เล่ม ๑)	๓๕
(๕๕)	สันติภาพของโลก	๑๘ . ข
(๕๖)	ธรรมะกับสัญชาตญาณ	๑๕

ผู้ริจาคทรัพย์สินในการพิมพ์ และผู้ร่วมมอช่วยเหลือทุกท่าน

ขออุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์

๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑

(โปรดช่วยคำพิมพ์ ธรรมะกับสัญชาตญาณ เล่ม ๑ ๕๐ บาท)